

المجلد

١٣١٥

أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب

أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب

قال عليه الصلاة والسلام : إن للإسلام صوى و ه منارا و كمنار الطريق

مصر ٣٠ المحرم ١٣٣٢ هـ ق ٨ الشتاء الأول ١٢٩٢ هـ ش ٢٨ ديسمبر ١٩١٣

فاتحة السنة السابعة عشرة

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

(٥٩:٢٧) قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَسَلَامٌ عَلَى عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَى ، اللَّهُ خَيْرُ مَا يُشْرِكُونَ (٩٣:٢٧) وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ سَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ فَتَعْرِفُونَهَا ، وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ (٣٥:٤٥) فَللَّهُ الْحَمْدُ رَبِّ السَّمَوَاتِ وَرَبِّ الْأَرْضِ رَبِّ الْمَآلِكِينَ ٣٦ وله الكبرياء في السموات والارض وهو العزيز الحكيم) فنعمه بما حمد به نفسه ، ونصلي ونسلم على خاتم أنبيائه ورسله ، وصنفوته من بني آدم الذين فضلمهم على كثير من خلقه ، محمد

النبي الامي ، العربي الحجازي ، الذي أرسله رحمة للعالمين ، وأنتم به نعمته
في الدنيا والدين ، وآله الطيبين الطاهرين ، وصحبه المهادين المهديين ،
والتابعين لهم في هدايتهم وهديتهم الى يوم الدين .

وبعد فاننا نذكر قراءة النفار على رأس سنته السابعة عشرة بنحو ما ذكرناه
به في السنين الخالية ، من سوء عاقبة الإفراط والتفريط اللذين رزئت
بهما أمتهم الجاهلة الغافلة ، - الإفراط في عبادة الهوى واتباع الشهوات ،
والإهمال في الفواحش والمنكرات ، والمحافظة على البدع وسيئ العادات ،
- والتفريط في حقوق الله وحقوق الأمة ، وما يجب من التزام هدي
الكتاب والسنة ، ومجاعة الامم بما يستطيع من حول وقوة ، ولا سيما قوة
الاعتصام والوحدة ، وقوة العلم والمعرفة ، وقوة الكسب والثروة . ثم
نذكرهم بتلك الآيات والعبر ، وهاتيك المواعظ والنذر ، وبما
يفتنون به في كل عام ، وما تسلب من ملكهم الامم والاقوام ، وبيان سنن
الله تعالى في الظالمين والمُسرفين ، (٤:٦) وما تأنيهم من آية من آيات ربهم
الا كانوا عنها معرّضين (١٠:١٠) قل انظروا ماذا في السموات والأرض ،
وما تنفي الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون (١٠٢) - فهل ينظرون الا
مثل أيام الذين خلّوا من قبلهم ؟ قل فانتظروا اني معكم من المنتظرين)
سبحان الله ! ان من العقلاء من يتعظ بالعبرة ، ومنهم من يكتمني
بما توحى اليه الاشارة ، وانهم ليستنبطون من وقائع الاحوال ، ما
يستعدون به لما ينتظر في الاستقبال ، ولو على سبيل القرض والاحتمال
(١) أي لا يصدقون بما تدل عليه الآيات وما تخوفهم به النذر والمواعظ
لجهلهم وعدم تدبرهم

وان الام أشد من الافراد احتياطاً ، وأخفى حيلة وأدق استنباطاً ،
وأوسع في المستقبل آمالاً ، وأكثر استمداداً له وأعمالاً ، لأنها أطول
أعماراً ، وأشد قوة واقتصاداً ، وأكثر أعواناً وأنصاراً ، فما بال أمتنا
لا تعظ بكلام الله ولا بكلام البشر ، ولا تعتبر بما تشاهده من الأحداث
والعبر ، وكلما أنذرها الله بطشته تمارى بالنذر ؟ ! (٥٤ : ٤) ولقد جاءهم من
الانباء ما فيه مژدجر - ٥ - حكمة بالغة فما تفني النذر * - ٢١ : ٥٥ - قل إنما
أنذركم بالوحي ولا يسمع الصم الدعاء إذا ما ينذرون)

تركت هذه الامة هداية القرآن ، فقاتها ما كانت نالت به من
الملك والسلطان ، والعلم والعرفان ، والبسطة في العمران ، وأمست غافلة
عن سبب ذلك التوفيق وهذا الخذلان ، بل أتى عليها أحقاب من الزمان ،
لا تشر بكنه هذا الخسران ، وقد استيقظ فيها الشعور بما فسد من أمر
دنياها ، قبل الشعور بما كان سبباً له من فساد أمر دينها ، وبما خسرت
من سلطانتها وأملكها ، قبل الشعور بما خسرت من أخلاقها وملكاتها ،
ولما شعرت بالخطر على حياتها المادية والسياسية ، غافلة عن علامها الروحية
وأسبابها المعنوية ، شرعت في شيء من الاصلاح الصوري ، بدون أن
تؤيده بروح الاصلاح المعنوي ، فعُد السلطان محمود مصالحاً بتغيير الزي
الرسمي ونظام الجندية ، والسلطان عبد الحميد مصالحاً باعلان التنظيمات
الخيرية ، والسلطان عبد الحميد مصالحاً بإنشاء نظارة العدلية ، ومصطفى
رشيد باشا مصالحاً بادخال الدولة العثمانية في سلك الدول الأوروبية ، ومدحت
باشا وأعوانه مصالحين باقتباس القوانين الغربية الغربية ، ومحمد علي
باشا وأحفاده مصالحين بفرجة البلاد المصرية ، والامير عبد الرحمن

خان مصليا بالتأليف بين القبائل الافغانية. ولم تتوجه همه أحد الى إصلاح الاخلاق والمادات ، وازالة البدع والمنكرات ، وجمع الكلمة التي فرقها المذاهب واللغات ، فما زاد الأمة ذلك الاصلاح الصوري الا ضروبا من الفساد ، ولا أفاد الدولة الا إضفاف الاستقلال وإضاعة البلاد ، (٤٤: ٢١) بل متعنا هؤلاء وآباءهم حتى طال عليهم العمر ، أفلا يرون أنا نأتي الارض ننقصها من أطرافها ؟ أفهم الغالبون ؟)

لا أقول ان جميع ما قام به أولئك الرجال لم يكن مطلوبا ، ولا أقول ان ضرره وما ترتب عليه من الفساد كان ذاتيا ، بل أقول ان أكثره كان ضروريا ، ولكنه لم يكن علاجاً لهذه الامة من طيب اجتماعي ، عرف من أمراضها الظاهري والباطني ، فوصف لها من الدواء ما يزيل العلة ، ويحفظ البنية ويقوي المنة ، لذلك رأيناها بعد هذه المعالجات لم تزد الا مرضاً ، حتى كادت تكون حرضا ، ازدادت ذلًا وفقرا ، وتفرقا وضعفا ، وفسادا في الاخلاق ، واسرافا في النفاق ، وكان ما أدخل فيها من علوم الامم القوية وقوانينها وآدابها ، كالجسم الغريب الذي يدخل في البنية فيفسد مزاجها ، لانه لم يكن على حسب استعدادها وحاجتها ، بل كان تقليداً صورياً ، أو عارضا وقتيا ، فنه ما كان ضارا ومنه ما كان نافعا ، فأما الضار فأكثر ضرره التقاليد والقوانين الافرنجية ، التي قطعت كثيرا من روابط الامة الملية ، وأزالت ما أزال من مقوماتها ومشخصاتها الاجتماعية والادبية ، ولم تستبدل بها ما يحل محلها من مقومات الامم الأوربية ، بل صارت عيالا عليهم في جميع الشؤون ، حتى انتهى ذلك الى هذا القتون ، بأن فقدت الاستقلال ، باسم النفوذ أو الحماية أو

الاحتلال ، (١٢:٩٦) وكذلك نولي بعض الظالمين يمضوا بما كانوا يكسبون
١٣١ ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم وأهلها غافلون ١٣٢ ولكل
درجات مما عملوا وما ربك بنافل عما يعملون)

وأما ما كان نافعا من تلك الاعمال ، التي وسمت بسمه الاصلاح ،
فلما كان نفعه موضعيا ، وعارضا لادائما ، فكان كدواوة بعض أعراض
الزهري (الداء الافرنجي) الظاهرة بما يزيلها ، مع بقاء العلة في الباطن
(كتسم الدم) تصدر عنها آثارها ، فما زال منه بالمعالجة الموضعية اليوم ،
يظهر ماهو شر منه وأعصى على العلاج في الغد * كلما داويت جرحا سال
جرح * ذلك مثل ما كان في الدولة العثمانية ، وهي اكبر مظاهر السلطة
في الامة الاسلامية ، وخير منه ما قام به الامير عبد الرحمن ، من جمع
كلمة قبائل الافغان ، وتدريبها على القتال ، الذي يحفظ به الاستقلال ،
وكذا ما قام به الامير محمد علي في مصر ، فانه بنى ركني الثروة والقوة على
أساس العلم ، ولو اتم أحفاده ما بدأ به ببناء ركني الاخلاق والآداب ،
على أساس الدين وسنن الاجتماع ، ثم لهم تكوين الأمة ، ولاستقام لهم
بالامة أمر الدولة ، فهذا العصر عصر الامم والشعوب ، لا عصر الامراء
والملوك ، ولكن جميع أقيال المسامين ، كانوا ولا يزالون عن هذا غافلين ،
(٣٥ : ٤٤) أولم يسيروا في الارض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من
قبلهم وكانوا أشد منهم قوة ؟ ٤٠ : ٥٢١ - أولم يسيروا في الارض فينظروا
كيف كان عاقبة الذين من قبلهم ؟ كانوا هم أشد منهم قوة وآثارا في
الارض فأخذهم الله بذنوبهم * ٣٠ : ٩ أولم يسيروا في الارض فينظروا
كيف كان عاقبة الذين من قبلهم ؟ كانوا أشد منهم قوة وآثاروا الارض

وعمروها أكثر مما عمروها وجاءتهم رسالهم بالبينات ، فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون)

نعم انهم لم يسيروا في الارض ، لاجل الاعتبار بسنن الله في الكون ، فينظروا في سوء عاقبة الامم الجاهلة النائمة ، ومصير الدول المستبدة الظالمة ، وحسن عاقبة الامم العالمة العاملة ، وسيادة الدول المنظمة العادلة ، وكيف ان اصلاح الارض و عمران الدور ، لا يفي عن اصلاح الاخلاق وارتقاء الجمهور ، ولو ساروا لما نظروا ، ولو نظروا لما أبصروا ، ولو أبصروا لما اعتبروا ، (٤٦:٢٢) أفلم يسيروا في الارض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها ؟ فانها لا تعنى الابصار ولكن تعنى القلوب التي في الصدور) وأي عمن أشد من عمن الاستبداد ؟ وهو مصدر كل فساد وفساد ، حتى انه يفسد الطباع ، ويغير الاوضاع ، ويقطع رابطة الزوجية ، ويزيل عاطفة الابوة والبنوة ، فيغري الولد بقتل والده ، والوالد بقتل ولده ، وكيف يؤمن على حياة أمته ، من لا يكبر عليه قتل والده أو ولده ، اذا هو نازعه في سلطته ، أو عارضه في ارادته ؟ فانتظار الأمم ان يكون صلاحها ورشادها ، ممن لاحظ لهم من حياتهم الا استدلالها واستبادهها ، اتباعا لترفهم ونعيمهم ، وافتتاننا باطرائهم وتعظيمهم ، يشبه طاب العلم من الجاهلين ، والتماس الهدى من الضالين ، (١١ : ١١٧) فلولا كان من القرون من قبلكم اولو بقاء يتهون عن الفساد في الارض الا قليلا ممن أنجينا منهم ، واتباع الذين ظلموا ما أترفوا فيه وكانوا مجرمين ١١٨ وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون)

ألا انه لا بقاء مع ظلم وفساد ، ولا عدل مع استبداد ، ولا هلاك

مع اصلاح ، ولا إصلاح للدولة ، الا بصلاح الأمة ، ولا صلاح لأمة الا اذا كان فيها بقية من أولي الرأي والعزم ، يأصرون بالصلاح وينهون عن الفساد في الأرض ، ولا تأثير للأمر والنهي ، الا بإجماع الأمر وإحكام الرأي ، ولا يفيد الإحكام والإجماع ، الا مع مراعاة سنن الاجتماع ، لا اختلاف استعداد الأتوام ، باختلاف احوال الزمان والمكان ، وزماننا هذا هو زمان الجماعات العلمية والأدبية والسياسية ، والشركات الزراعية والصناعية والتجارية ، فخط الافراد الكثيرين من معنى الامة ، على قدر حظهم من إقامة هذه الاركان الستة ، ولا ينبغي أن يطلق هذا اللفظ ، على من لا نصيب لهم منها ولا حظ ، الا على سبيل التجوز في القول ، كما يطلق اسم الشيء على صورة الشيء ، ومتى ملكت الامة بالجمعيات أمورها المعنوية ، وبالشركات أمورها المادية ، كانت جديدة بأن تقوم أمر حكومتها ، وتقيمها على صراط شريعتها ، لهذا كان ههنا منذ سنة المنار الاولى ، أن نذكر أهل العلم والرأي من المسلمين بهذه الطريقة المشلى ، اهتداء بقوله تعالى (٨٧: ٩) فَذَكِّرْ إِنْ نَفَعَتِ الذِّكْرَى ١٠ سَيَذَكِّرُ مِنْ نَحْنُ) وليس بعد اقامة حجة الله في الوري ، الا فلاح من اتبع الهدى ، وهلاك من آثر الهوى (٤٥: ٢٢) أَفَرَأَيْتَ مِنْ اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ وَأَضْلَهُ اللَّهُ عَلَى عِلْمٍ وَخَتَمَ عَلَى سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَى بَصَرِهِ غِشَاوَةً ، فَن يَهْدِيهِ مِنْ بَعْدِ اللَّهِ ؟ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ ١)

ألا وان أمر التربية والتعليم هو أهم ما يجب أن يوكل الى الجماعات ، ولا يجوز أن يترك الى الافراد ولا الى الحكومات ، لان المدارس للافراد دكا كين لكسب المال ، والحكومات معامل إسبات الضال ، فكل

من الفريقين يتوخى في التعليم منفعة الخاصة ، وان باينت مصلحة الأمة العامة ، وانما تطلب الحكومة عمالا لها كآلات ، لا ارادة لهم ولا رأي ولا استقلال ، والافراد يتبعون سنانها ويسيروا على طريقها ، وانما يرج تجارتهم برواج بضاعتهم في سوقها ، وشر من ذلك ما ابتلي به جماهير المسلمين ، من ترك تربيتهم النفسية والعقلية الى خصومهم في السياسة والدين !!! فكانوا بهذا الخزي من الاخسرين ، الذين ضل سبيلهم في الحياة الدنيا ، وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا ، فأنى تصلح أمة تركت تجديداتها وتكوينها ، الى من لا هم لهم الا ازالة ملكها ودينها ؟؟؟ كلا ! انها كربة خاسرة ، يخسرون بها الدنيا والآخرة ، (١٧٨:٧) ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والانس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ، ولهم آذان لا يسمعون بها ، أولئك كالأنعام بل هم أضل ، أولئك هم الغافلون)

الام تصلح بالتربية ونحن قد افسدنا الربون - الافرنج والمفرنجون - وترتقي بالعلم ونحن قد دلأنا العلماء المقلدون المقترون ، وتقوى وتمتد بجميع المدارس لكلماتها ، ونحن قد أوهنتنا وشقت عصانا المدارس ، لانها إما معاهد سياسية وإلحاد ، وإما أديار وكنائس ، قد قطعت روابط الأمة الدينية والمدنية ، وفنتها بالاهواء والشهوات الحيوانية ، وسرى سم تقليدها الى المدارس الاميرية والاهلية ، فالتخرجون فيها أقليم الذين يسلمون ، ومنهم الملعدون وأكثرهم الفاسقون ، يجر فون روة الأمة الى الاجانب ، ويقذفونها بالمجور والنفوذ الاجنبي من كل جانب ، ويتخللون فيها على المناصب ، فينالون منها جميع المآرب ، يحرقون لها سلقها ، ويمظنون

في نفسها كل ما هو أجنبي عنها ، فيقطعون جميع روابطها المالية ، ويزنون لها ذلك باسم المدنية ، فهم المنافذ والكوى التي يدخل منها الفساد ، وهم الآلات التي يستعين بها الأجانب على إدارة أمر البلاد ، لأنهم تربية مدارسهم ، بل صنع معاملهم ، أو الجيش السلمي لثكناتهم ، ولا يتم لهم ما يسمونه القمع السلمي بدونهم ، ولا أجل هذا ربوهم هذه التربية الدينية ، وحشوا مخيلاتهم بمسائل العلوم المضطربة ، فلام صاروا بها أوريين ، ولا ظلوا مسلمين أو شرقيين ، ولكنهم لغرورهم باسم المدنية الافرنجية يفسدون على الأمة أمرها ، ويزعمون أنهم المصالحون لشأنها ، (١٠:٢) وإذا قيل لهم لا تُفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ١١ الا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون) هكذا ذفف على جرح هذه الأمة من جعلوا انفسهم أساة لها وأطباء ، فكان اقتل أدواها ما عالجوها به من الدواء ، ومن كان له عقل وبصيرة ، فليتدبر ما تقوله فيهم كتب الافرنج وصحفهم الشيرة^(١) ومن اهمه ما نقلته مجلة العالم الاسلامي الفرنسية ، عن مجلة العالم الاسلامي الانكليزية ، في سياق الكلام على فتح العالم الاسلامي (الذي نشرناه في ص ٥١٦ م ١٥) وهذا

نصه : « اتفقت آراء سفراء الدول الكبرى في عاصمة السلطنة العثمانية

على أن معاهد التعليم الثانوية التي اسسها الاوريون كان لها تأثير في حل المسألة الشرقية يرجح على تأثير العمل المشترك الذي قامت به دول أوربة كلها » !! فإذا لم يكن للمسلمين مدارس مليّة ، تديرها حكومة أو جماعات اسلامية ، فترميمهم على ما يجمعون به مصالحهم الدينية والدنيوية ، وإذا

(١) ومنها ما كتبه لورد كرومر في كتابه مصر الحديثة في سوء حال التفرنجين

كانوا لا يعرفون للتعليم غاية الا المنفعة الشخصية ، وما يتخلون من المنافع
 الخسيسة المادية ، فان اوربة تعرف كيف تنشئهم في مدارسها ومدارسهم
 خلقا جديدا ، يكونون بها على توهم الحرية خدما لها وعبيدا ، فهم مقادون
 من امامهم ، ومسوقون من ورائهم ، ولكن لا يدرون كيف بدءوا ولا
 اين ينتهون ، (١٦ : ٢١ أمواتٌ غير أحياء وما يشعرون أيا ن يُبعثون *
 ٣ : ١١٧ يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالاً
 ودُّوا ما عنثتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر ،
 قد بينا لكم الآيات ان كنتم تعقلون)

ألا اننا في اشد الحاجة الى الصناعات الافرنجية ، وما تتوقف عليه
 من العلوم والفنون العملية ، والى الاعتبار بتاريخهم ، وأطوار حكوماتهم
 وجماعاتهم ، ولكن يجب ان يقوم باقتباس ذلك جماعات منا ، يجمعون بينه
 وبين حفظ مقوماتنا ومشخصاتنا ، وأركانها اللغة والدين والشريعة
 والآداب^(١) فن فقد شيئا من هذه الاشياء فقد فقد جزءا من نفسه ،
 لا يمكن ان يستغني عنه بمثله من غيره ، كما انه لا يستغني بعقل غيره عن
 عقله ، ولا بجسم سواه عن جسمه ، وانما نستفيد من العبرة بحالهم ، كيف
 نرقي لغتنا كما رفقوا لغاتهم ، وكيف ننشر ديننا كما ينشرون دينهم ، وكيف
 نسهل طرق العمل بشريعتنا وآدابنا كما سهلوا طرق شرائعهم وآدابهم ،
 ولنا ان نستمع على ما نستمدده منهم ، بأهل الفضيلة والاستقلال من

(١) هذا التقسيم بحسب عرف العصر . والشريعة عند المسلمين بمعنى الدين والمراد
 بها هنا احكام المعاملات من السياسة والقضاء والادارة والحرب . وهي موضع اجتماع
 أولي الامر في الدين الاسلامي . والآداب الاسلامية متبها للدين وهي اعلى من
 آداب الافرنج وأكمل

رجالهم ، الذين ليس لهم فينا اهواء دينية ، ولا مطامع سياسية استعمارية ، وبهذا نكون مهتدين بما امرنا الله به من السير في الأرض ، والاعتبار بأحوال الامم ، وبسنة سلفنا ، في جمل الحكمة ضاللتنا ، واعتقاد انها حيث وجدت فنحن أحق بها ، (٢٤: ٨) يا ايها الذين آمنوا استجبوا لله وللرسول اذا دعاكم الى يحييكم ، واعلموا ان الله يحول بين المرء وقلبه وانه اليه تُحشرون ٢٥ واتقوا فِتْنَةً لَا تُصِيبُ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً ، واعلموا أنَّ الله شديد العقاب ٢٦ واذكروا اذ أنتم قليلٌ مستضعفون في الأرض تخافون ان يَخْطَفَكُمْ النَّاسُ فَأَوَّاكُمْ وَأَيْدِيكُمْ يَنْصُرُهُ وَرَزَقَكُمُ مِنَ الطَّيِّبَاتِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ٢٧ يا ايها الذين آمنوا لا تحزنوا الله والرسول ولا تحزنوا أماناتكم وانتم تعلمون *

الدعوة الى انتقاد المنار

أمر الله تعالى بالتواصي بالحق والتواصي بالصبر ، وبالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، ونهى عن الغيبة وتوعد المقاتب ومن يحب شيوع الفاحشة ، وأوعد الهمزة اللزمة ، بالويل الشديد والحطمة ، فنحن نذكر كل من يطالع على منارنا هذا بأمر الله ونهيه ، ووعدده ووعيدده ، وندعو من رأى فيه خطأ ان يذكرنا به قولاً أو كتابة ، مينا ذلك بالدليل والبرهان ، لا بقول فلان ورأى فلان ، مع أدب العبارة ، والا كتفاء منها بقدر الحاجة ، ونحن ننشر ان شاء الله تعالى كل ما يكتب اليانا ، سواء كان لنا أو علينا ، اذا التزم الكتاب ما شرطنا ، ثم نبين ما عندنا فيه من قبول وإذعان ، أو رد أدبي مؤيد بالبرهان ، وليعلم كل عاقل منصف أن من يخطئنا ولا يكتب اليانا فهو لا ثقة بعلمه ولا بدينه ولا بما يقوله فينا ، وانه حاسد مقاتب ، أو مدح كذاب ، والى الله المرجع والمآب ، وهو سر يع الحساب منشئ المنار ومحرره محمد رشيد رضا الحسيني

﴿ كتاب مدارج السالكين . بين منازل اياك نعبد واياك نستعين ﴾

هذا الكتاب الامام الحافظ المحقق ابن قيم الجوزية ، شرح فيه كتاب (منازل السائر) في التصوف لشيخ الاسلام ابي اسماعيل الهروي شرحا بين فيه خواصه ، وفصل بين ما يوافق الكتاب والسنة وما يخالفهما منه ، فهو افضل كتب التصوف وأنفهيا ، وهو يطعم الآن في مطبعة المنار ، وقد أوشك ان يتم طبع الجزء الاول منه ، وقد رأينا أن ننشر هذا الفصل منه تمجيلا بالفائدة لقراء المنار ، ولشدة الحاجة اليه . قال المصنف رحمه الله تعالى في سياق بيان انواع الكفر :

﴿ فصل ﴾

وأما الشرك فهو نوعان : أكبر وأصغر . فالأكبر لا يفرقه الله الا بالتوبة منه ، وهو ان يتخذ من دون الله ندا يحبه كما يحب الله . وهو الشرك الذي تضمن تسوية آلهة المشركين برب العالمين . ولهذا قالوا لا الهتهم في النار (تالله ان كنا لفي ضلال مبين) اذ نسوئكم برب العالمين (مع اقرارهم بأن الله وحده خالق كل شيء وربه ومليكه ، وان آلهتهم لا تخلق ولا ترزق ولا تحيي ولا تميت . وإنما كانت هذه التسوية في المحبة والتعظيم والعبادة كما هو حال أكثر مشركي العالم ، بل كلهم يحبون ومعبوديهم ويعظمونها ويوالونها من دون الله . وكثير منهم بل أكثرهم يحبون آلهتهم أعظم من محبة الله ، ويستبشرون بذكرهم أعظم من استبشارهم اذا ذكر الله وحده ، ويفضون لمتقصد معبوديهم وآلهتهم من المشايخ أعظم مما يفضون اذا انتقص أحد رب العالمين ، واذا انتهكت حرمة من حرمت آلهتهم ومعبوديهم غضبوا غضب الليث اذا حرد ، واذا انتهكت حرمت الله لم يفضوا لها ، بل اذا قام المنتهك لها باطعامهم شيئا رضوا عنه ولم تنكر له قلوبهم . وقد شاهدنا هذا نحن وغيرنا منهم جهرة ، ونرى أحدهم قد اتخذ ذكر إلهه ومعبوده من دون الله على لسانه ان أقام وان قعد وان عمر وان مرض وان استوحى (١) فذكر إلهه ومعبوده من دون الله

(١) كتب في هامش نسختنا « لعله وان استوحش » وفي النسخة الثالثة . « وان

استوى » أي جالسا أو راكبا أو قائما

هو الغالب على قلبه ولسانه، وهو لا ينكر ذلك، ويزعم انه باب حاجته الى الله وشفيعه عنده ووسيلته اليه — وهكذا كان عباد الاصنام سواء — وهذا القدر هو الذي قام بقلوبهم ، وتوارثه المشركون بحسب اختلاف آلهتهم ، فأولئك كانت آلهتهم من الحجر، وغيرهم اتخذوها (١) من البشر. قال الله تعالى حاكيا عن اسلاف هؤلاء المشركين (والذين اتخذوا من دونه أولياء : ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى ، ان الله يحكم بينهم فيما هم فيه مختلفون) ثم شهد عليهم بالكفر والكذب وأخبر انه لا يهديهم فقال (٢) (ان الله لا يهدي من هو كاذب كفار) فلهذا حال من اتخذ من دون الله وليا يزعم انه يقربه الى الله، وما أعز من يخلص من هذا ؟ بل ما أعز من لا يهدي من انكره ! والذي في قلوب هؤلاء المشركين وسلفهم ان آلهتهم تشفع لهم عند الله . وهذا عين الشرك. وقد أذكر الله عليهم ذلك في كتابه وأبطله ، وأخبر أن الشفاعة كلها له ، وأنه لا يشفع عنده أحد الا لمن أذن الله أن يشفع فيه ورضي قوله وعمله ، وهم أهل التوحيد الذين لم يتخذوا من دون الله شفعا ، فانه يأذن سبحانه لمن شاء في الشفاعة لم حيث لم يتخذوا شفعا من دونه ، فيكون أسعد الناس بشفاعة من يأذن الله به صاحب التوحيد الذي لم يتخذ شفيعا من دون الله

والشفاعة التي أثبتها الله ورسوله هي الشفاعة الصادرة عن أذنه لمن وحده ، والتي نفاها الله (٣) الشفاعة الشريكة التي في قلوب المشركين المتخذين من دون الله شفعا ، فيحاولون بتقيض قصدهم من شفاعتهم ويفوز بها الموحدون . فأمل قول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة ... وقد سأله : من أسعد الناس بشفاعتك يا رسول الله ؟ قال ... « أسعد الناس بشفاعتي من قل لا إله الا الله خالصا من قلبه » كيف جعل أعظم الاسباب التي نال بها شفاعته تجريد التوحيد عكس ما عند المشركين ان الشفاعة نال بالتخاذل شفعا وعبادتهم وهوالآتهم من دون الله ، فقلب النبي

(١) وفي نسخة « اتخذوها » (٢) هذه الجملة بين طرفي الآية ساقطة من نسختنا

{-} التار : نفي الله الشفاعة نفيا مطلقا ومقيدا ، فالمطلق كقوله { اتقوا ما

وزفاكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة } والمقيد كقوله { ما للظالمين

من شفيع ولا حم يطلع } ومنها ما أشار اليه المصنف

صلى الله عليه وسلم لم يأت في زعمهم الكاذب ، وأخبر أن سبب الشفاعة تجريد التوحيد ،
فحينئذ يأذن الله للشافع ان يشفع .

ومن جهل المشرك اعتقاده ان من اتخذ له وليا أو شفيعا انه يشفع له وينفعه عند
الله كما يكون خواص الملوك والولاة تنفع شفاعتهم من والاهم ، ولم يعلموا ان الله
لا يشفع عنده احد الا بأذنه ، ولا يأذن في شفاعة الا لمن رضي قوله وعمله كما قال
تعالى في الفصل الأول (من ذا الذي يشفع عنده الا بأذنه ؟) وفي الفصل الثاني
(ولا يشفعون الا لمن ارتضى) وبقي فصل ثالث ، وهو انه لا يرضى من اتقوله
والعمل الاتوحيد واتباع الرسول ، وعن هاتين الكلمتين يسأل الاولين والآخرين
كما قال أبو العالمة : كلمتان يسئل عنهما الأولون والآخرون : ماذا كنتم تعبدون ؟ (١)
وماذا أجبتم المرسلين ؟ فهذه ثلاثة أصول تقطع شجرة الشرك من قلب من وعها
وعقابها : لا شفاعة الا بأذنه ، ولا يأذن الا لمن رضي قوله وعمله ، ولا يرضى من اتقوله
والعمل الا توحيده واتباع رسوله (٢) فالله تعالى : لا ينفر شرك العاديين به غيره
كما قال تعالى (ثم الذين كفروا بربهم يعدلون) وأصح القولين انهم يعدلون به
غيره في العبادة والموالاته والمحبة كما في الآية الاخرى (تالله ان كنا لفي ضلال مبين *
اذ نسويكم رب العالمين) وكما في آية البقرة (يحبونهم كحب الله)

وترى المشرك يكذب حاله وعمله لقوله فانه يقول : لا نحبهم كحب الله
ولا نسويهم بالله . ثم يفتضيه لهم ولحرماتهم اذا انتهكت أعظم مما ينقضه الله ،
ويستبشر بذكركم ويتبشش به (٣) سيما اذا ذكر عنهم ما ليس فيهم من اغاثة
الاهيات ، وكشف الكربات ، وقضاء الحاجات ، وانهم باب بين الله وبين عباده .
ترى المشرك يفرح ويسر ويحزن قلبه ويهيج منه لواءج التظيم والمضوع لهم
والموالاته ، واذا ذكرت له الله وحده وجردت توحيده ، لحفته وحشة وضيق وخرج (٤)

(١) كتب في هامش نسخة هنا « تسألون » (٢) وفي نسخة « رسوله » (٣) يقال
تبشش به اذا آسسه وواصله وفي نسخة « ويسئانس » بدل « ويتبشش » (٤) فات
المصنف ان يستشهد هنا بقوله تعالى (واذا ذكر الله وحده اشمازت قلوب الذين
لا يؤمنون بالآخرة ، واذا ذكر الذين من دونه اذا هم يستبشرون) ولا فرق بين المشرك
الذي لا يؤمن بالآخرة البتة ، والمشرك الذي يؤمن بها على غير الوجه الذي بينه الرسول (ص)

ورماك بتقص الآلهية (١) التي له وربما عاداك . رأينا والله منهم هذا عياناً، ورمونا
بمداونهم وبغوا لنا الفوائل (٢) والله مخزبهم (٣) في الدنيا والآخرة ، ولم تكن
حجتهم الا ان قالوا كما قال اخوانهم : عاب آلهتنا . فقال هؤلاء تنقصتم مشايخنا
وأبواب حوائجنا الى الله . وهكذا قال النصاري للنبي صلى الله عليه وسلم لما قال لهم :
ان المسيح عبد (٤) ، قالوا : تنقصت المسيح وعبته . وهكذا قال أشباه المشركين
لمن منهم أخذوا القبور أو ثأناً تعبد ومساجد ، وأمر بن يارنها على الوجه الذي اذن
الله فيه ورسوله ، قالوا : تنقصت أصحابها . فانظر الى هذا التشابه بين قلوبهم حتى
كأنهم قد تواصلوا به و (من يهدي الله فهو المهتد ، ومن يضال فلن تجد له ولياً مرشداً)
وقد قطع تعالى الاسباب التي تعاقبها المشركون جميعها قطعاً يعلم من تأمله
وعرفه ان من اتخذ من دون الله ولياً أو شفعياً فهو (كمثل العنكبوت اتخذت بيتاً
وان اوهن البيوت لبيت العنكبوت) فقال تعالى (قل ادعوا الذين زعمتم من دون
الله لا يملكون مثقال ذرة في السموات ولا في الارض وما لهم فيهما من شرك وما له
منهم من ظهير * ولا تنفع الشفاعة عنده الا لمن اذن له) فالمشرك انما يتخذ معبوده
لما يحصل له به من النفع . والنفع لا يكون الا لمن فيه خصلة من هذه الاربعة :
إما مالك لما يريد عابده منه ، فان لم يكن مالكا كان شريكاً للمالك ، فان لم
يكن شريكاً له كان معيلاً له وظهيراً ، فان لم يكن معيلاً ولا ظهيراً كان شفعياً
عنده . فنفي سبحانه المراتب الاربعة نفياً متربياً متقللاً (٥) من الاعلى الى مادونه (٦)
فنفي المالك والشركة والمظاهرة والشفاعة التي يظنها المشرك ، واثبت شفاعة
لا نصيب فيها لمشرك وهي الشفاعة باذنه ، فكفى بهذه الآية نورا وبرهاناً ونجاة
وتجريداً للتوحيد وقطعاً لاصول الشرك ومواده لمن عقلها ، والقرآن مملوء من أمثالها

(١) وفي نسخة « رماك بتقص الآلهة » الخ (٢) يقول مصحح الكتاب :
نحمد الله ان كان لنا في المصنف وأمثاله من الدعاة الى توحيد الله أسوة ، فقد رأينا
ما رأى وابتلينا بما ابتلي {٣} وفي نسخة « يحجزهم » (٤) وفي نسخة « عبد الله »
(٥) وفي نسخة صريحاً متقللاً (٦) وفي نسخة الادنى

ونظائرهما ولكن اكثر الناس لا يشعرون (١) بدخول الواقع تحتهم وتضمنه له ، وبطلانه في نوع ، وقوم قد دخلوا من قبل ولم يعقبوا وارثا ، وهذا هو الذي يحول بين القلب وبين فهم القرآن . ولعمري الله ان كان اولئك قد خلوا فقد ورثهم من هو مثلهم - او شر منهم او دونهم . وتناول القرآن لهم كتابا ولاولئك ، ولكن الامر كما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه : انما تنقض عرى الاسلام عروة عروة اذا نشأ في الاسلام من لا يعرف الجاهلية ، (٢) وهذا لانه اذا لم يعرف الجاهلية والشرك ، وما عابه القرآن وذمه ، وقم فيه واقفه ، ودعا اليه وصوبه وحسنه وهو لا يعرف انه هو الذي كان عليه اهل الجاهلية او نظيره ، او شر منه (٣) او دونه ، فينقض (٤) بذلك عرى الاسلام ويعود المعروف منكرا والمنكر معروفا ، والبدعة سنة والسنة بدعة ، ويكفر الرجل بمحض الايمان وتجريد التوحيد ، ويدفع بتجريد متابعة الرسول ومفارقة الاهواء والبدع ، ومن له بصيرة وقلب حي يرى ذلك عيانا والله المستعان اه

اسلام اللورد هدي

وما قاله وكتبه في سببه

خاضت جرائد العالم في اسلام « اللورد هدي » الانكليزي فكتب بعضها ما نب عليه كما هو على سبيل الخبر ، وزعم بعضهم ان اسلامه اسلام سياسي ليئيل المسلمين في مجلس اللوردات ! وابى بعض المنصبين من النصارى الا ان يشوب الخبر بشوائب التلبيس وايهام الفارسي ان اللورد لا يزال نصرانيا يؤمن بالثالوث ويجمع بين الصدين أو النقيضين : التوحيد والتثليث . وكان هذا التلبيس والايهام قد استنبط من كلمة عزيت الى اللورد . واتنا ننشر ما نقلته جريدة مسيحية انكليزية عن اللورد وما كتبه هو عن اسلامه فنقول :

جاء في جريدة الديلي ميل الصادرة في ١٧ نوفمبر سنة ١٩١٣ تحت عنوان (اسلام اللورد هدي) ما يأتي :

اللورد هدي هو البارون الخامس في بيته (طائفة) وقد ارتقى الى هذه الرتبة

(١) وفي نسخة لا يشعرون (٢) وفي نسخة من لم يعرف الجاهلية (٣) وفي نسخة / أو أسوأ (٤) وفي نسخة فينقض . ولله الاصل الصحيح

في يناير الماضي بعد وفاة ابن عمه . وقد اسلم هذا اللورد الآن وأعلن اسلامه في حفلة للجمعية الاسلامية بلندن ، وكان هو نفسه حاضرا في ولاية الجمعية السنوية . قال في اجتماع البارحة « انني باعلان اسلامي الآن لم أحد مطلقا عما اعتقدته منذ عشرين سنة ، ولما دعيتي الجمعية الاسلامية لوليبتها سررت جدا لا تمكن من الذهاب اليهم واخبارهم بالتصاقي الشديد بدينهم . وأنا لم أهتم بعمل أي شيء لاطياري بذي الاني بالكنيسة الانكليزية التي نشأت في حجرها ، كما أنني لم أحفل بالرسيمات في إعلان إسلامي ، وان كان هو الدين الذي آمنك به الآن

إن عدم تسامح المتسكين بالنصرانية كان أكبر سبب في خروجي عن جامعتهم ، فأنك لا تسمع أحدا من المسلمين يذم أحدا من أتباع الاديان الأخرى كما تسمع ذلك من النصارى بعضهم في بعض ، فإن المسلمين وإن كان يحزنهم عدم اعتناء الناس إلى دينهم إلا أنهم لا يحكمون على كل من خالفهم بالهلاك الابدي

إن طهارة الاسلام وسهولته وبعده عن الأهواء والمذاهب الكهنوتية ووضوح حجته كانت كل هذه الأشياء أكبر ما أثر في نفسي . وقد رأيت في المسلمين من الاهتمام بدينهم والاخلاص ما لم أر مثله بين النصارى ، فإن النصراني يحترم دينه عادة يوم الاحد حتى إذا ما مضى الاحد نسى دينه طول الأسبوع . وأما المسلم فبمكس ذلك ، يجب دينه دائما ، وسواء غدد أكان اليوم يوم الجمعة أو غيره ، ولا يفتر لحظة عن التفكير في كل عمل يكون فيه عبادة الله

وإنني وإن كنت اعتنقت الاسلام إلا أنني لازلت نصرانيا ، بمعنى أنني لازلت مؤمنا بالمسيح ومتبعا تعاليم المسيح ، فإن الاسلام يصدق بتعاليم جميع الانبياء على حد سواء فلا يفرق بين موسى والمسيح ومحمد « ولكن أكثر الناس لا يعلمون » اه كلام هدلي ثم قالت الجريدة المذكورة : إن اللورد (هدلي) هو مهندس . وفي المسابقة الرياضية التي جرت في كبريتج حاز قصب السبق في الملائكة مثل المسير النسوان وين (Allanson Winn)

﴿ لماذا أسلمت ﴾

وجاء في جريدة الأبرزيرفر الأسبوعية (The Observer) في عددها الصادر في ٢٣ نوفمبر الماضي تحت عنوان (لماذا أسلمت) بقلم اللورد هدلي (Headley) ما ترجمته حرفيا : -

أخذت صحف عديدة منحوض في معتقدي الديني ، ويسموني أن أرى أن جميع الانتقادات التي وجهت إليّ الآن كانت بلهجة لطيفة ، وما كان ينتظر أن الخروج عما افقه الناس واعتادوه لا يلتفت الأ نظار إليه ، وذلك مما يسرني . إني أحب مهنتي ومولع بالألعاب الرياضية ، ولم يكن لي في ذلك غرض لطلب الشهرة وبعد الهبت ، ولكن لو كان عملي في هذه الحالة سبباً في جعل الناس كيري المدارك سمحاه فأنا في غاية الاستعداد لأن أحمل بكل صبر أي نوع من الاساءة والاستهزاء

أتاني في يوم كتاب من نصراني متمسك بدينه يقول لي فيه : إن الاسلام هو دين شهوات ، وإله كان لثيبه عدة زوجات . فإعجبها من فكرة عن الاسلام ! ! ولكنها هي الفكرة السائدة على عقول تسعة وتسعين من كل مائة بريطاني ، فانهم لا يتعبون أنفسهم في البحث عن حقائق دين يدين به مائة مليون من اخوانهم الخاضعين لهم . نبي العرب المقدس كان على الأخص حصورا عن الشهوات طاهراً ، فكان مخلصاً لزوجته الوحيدة خديجة التي كانت أكبر منه بخمس عشرة سنة ، وكانت أول من آمنت بيهنته . وبعد موتها تزوج عائشة ثم تزوج أيضا عدة أرامل لاصحابه الذين قتلوا في الحرب لا لأنه كان له أدنى رغبة فيهن بل ليموهن ويقوم بكفالنهن ويرفع مقامهن إلى منزلة ما كن يصلن اليها بغير ذلك . وكان عمه هذا ملتبها مع بعده عن الأنانية ومع حياته الشريفة العالية . وكان من شدة زهده في هذه الحياة أنه ما كان يملك ما يكفيه من العيش

نحن البريطانيون تمودنا أن نقدر مجبنا للانصاف والعدل ، ولكن أي ظلم أعظم من أن نحكم - كما يفعل أكثرنا - بفساد الاسلام قبل أن نلم بشيء من عقائده ، بل قبل أن نفهم معنى كلمة اسلام ؟

القرآن والدعوة

من المحتمل أن بعض أصدقائي يتوهم أن المسلمين هم الذين أثروا في ، ولكن هذا الوهم لاحقيقة له ، فان اعتقاداني الحاضرة ليست إلا نتيجة تفكير قضيت فيه عدة سنين . أما مذاكراتي الفعلية مع المتعلمين من المسلمين في موضوع الدين فلم تبدأ الا منذ أسابيع قليلة ، ولا حاجة بي إلى القول إني مائت سرورا حينما وجدت نظرياتي وتأنجي متفقة تمام الاتفاق مع الدين الاسلامي . وأما صديقي الخوجة كمال الدين فلم

يحاول قط أنت يكون له في أقل تأثير ، ولكنه كان حقيقة كقاموس حي يفسر ويترجم لي - مع الصبر - ما لم يتضح لي من آيات المزمور . وكان سلوكه هذا مسلك المبشر الاسلامي الحقيقي الذي لا يحاول إرغام سامعيه أو التأثير فيهم . فإن الدخول في الاسلام يجب - كما يقول القرآن - أن يكون بإرادة الانسان الحرة وبرأيه الذاتي بدون أي وسيلة من وسائل الاكراه . وكذلك أراد عيسى أيضا حينما قال (ص ٦ : ١١ وكل من لا يقبلكم ولا يسمع لكم فاخرجوه من هناك . . .)

لاني أعرف حوادث عديدة جدا لبعض البروتستانت المتحمسين الذين يظنون أنه يجب عليهم أن يزوروا بيوت الكاثوليك ليحولوهم إلى مذهبهم ، ومثل هذا التعدي الجارح قبيح طبعاً . وقد أدى في الأكثر إلى إثارة الاحتاد التي نشأت عنها مشاحنات وجهات الدين يزدرى . ولاني ليحزنني أن أرى أن دعاة النصرانية قد سلكوا هذا الطريق عينه مع اخوانهم المسلمين ، ولا يمكنني أن أفهم كيف يريدون أن يدعوا إلى النصرانية من هم في الحقيقة أفضل منهم نصرانية (أو قال نصارى أفضل منهم) لم أقل « نصارى أفضل منهم » جزافاً فإن مافي الاسلام من الخير والتسامح وسعة المدارك أقرب إلى مادعا إليه المسيح من تلك العقائد الضيقة التي أخذت بها فرق النصارى المختلفة

عقيدة أثناسيوس (١)

أذكر مثلاً واحداً وهو عقيدة أثناسيوس التي تشرح التالوث شرحاً في غاية التعقيد . في هذه العقيدة - وهي كبيرة الأهمية جداً وتتص على إحدى العقائد الأساسية للكنائس المسيحية - ترى جلياً أنها عقيدة الجمهور وأتقاً إذا لم نأخذ بها نهلك هلاكاً أبدياً . ثم يقال لنا إنه « يجب علينا أن لا نفكر في التالوث بغير ذلك » وبعبارة أخرى إن الآله الذي نصفه في لحظة بالرحمة والقدرة ، نصفه في اللحظة الثانية بالظلم والقسوة ، وهو ما نحاسي أن نصف بها أفسى البشر السفاكين ، فكأن الله تعالى القديم الذي فوق كل شيء يكون خاضعاً لما يذهب إليه الهالك المسكين (يريد الانسان) في أمر التالوث . وهناك مثلاً آخر من أمثلة بعدهم عن الخير : أتاني كتاب بمناسبة مبلي للاسلام يقول لي فيه كاتبه : لاني إن لم أؤمن بلاهوت المسيح فلا سبيل لي إلى الخلاص . أما مسألة ألوهية المسيح هذه فلم يظهر لي أنها تعرب في أهميتها من تلك المسألة الأخرى وهي : هل بلغ رسالة ربه للبشر ؟ فلو كان عندي الآن أي شك في هذه المسألة

الاخيرة اضايقتني كثيرا ، ولستكني - والله الحمد - لا أشك فيها ، وأرجو أن يكون لعائني بالمسيح وبما أوحاه الله اليه ثابنا كاثنان أي مسلم أو أي نصراني به . وكما قلت من قبل مرارا إن الاسلام والتصرانية - التي أتى بها المسيح نفسه - هما توأمان لم يفرق بينهما الا الأهواء والاصطلاحات التي يحسن أن تنبذ ظهريا في هذه الأيام . يميل الناس الى الاتحاد حينما يطالبون بالأخذ بمبادئ جامدة لا تحمل التسامح ، وان كانوا - ولا شك - لفي شوق الى دين يذعن لحكم العقل كما يذعن للوجدان . من سمع بمسلم انقلب ملجدا ؟ يجوز أن يوجد أحوال قلائل كهذه ولستكني مع ذلك أشك في وجودها كل الشك

خوف الانتقاد

إنني أعتقد أنه يوجد ألوف من الرجال والنساء الذين يدينون بالاسلام في قلوبهم ، ولكن مخافة الاجماع وخوف الانتقاد العدائي والرغبة في اجتناب كل ضيق أو تغيير يحملهم على عدم الجهر بما في قلوبهم . قد ساسكت الآن نفس هذا المسلك . على أني أعلم أن كثيرا من أصدقائي وأقربائي ينظرون اليّ كأني روح ضالة تستحق الدعاء لها ، مع أن عقيدتي الآن هي عين عقيدتي منذ عشرين سنة ، ولكن جهري بها هو الذي أفقدني حسن ظنهم بي . إن الخوف هو السبب في وجود أحوال لانحصى من الشقاء والشر في هذا العالم ، ولو اتبع الناس الصراحة في القول لقل سوء التفاهم بينهم ، وزاد احترامهم ، ولتقتبس هنا كلمة المستر (بلفور) الحكيم وهي قوله « لاناصح أضر من الفرع إلا اليأس » ولكن أفضل أن أقول في هذه الحالة « هناك ناصح أضر وأشد خطراً من الشك أو الكفر ألا وهو الخوف »

وحيث اني قد أثبت هنا بما يخص بعض الاسباب التي حمتني على اعتناق الاسلام وقد بينت أني أعتبر نفسي بهذا العمل نصرانيا أكمل بكثير مما كنت من قبل ، فلذا أرجو أن يقتدي بي غيري في ذلك ، فإنه خير لاشك فيه . وفيه السعادة لسكل من يرى أن علي هذا ارتقاء لا يراد به أي عداء للتصرانية الصحيحة . اهـ

(المنار) في كلام أخينا اللورد هدي كلمتان جديرتان بالاعتبار (احداهما) قوله :

ان الاسلام هو التصرانية التي كان عليها ودعا اليها المسيح عليه السلام . وهذا حق فان دين جميع رسل الله (عليهم السلام) واحد في اصوله وجوهره ، وانما كان بيان خاتمهم (محمد صلى الله عليه وسلم) أتم وأكمل على سنة الارتقاء في الحياة ، وقد حفظه

(المنار - ج ١ م ١٧) رجاء ظهور نور الاسلام لجاهل الافرنج بعد ظهوره لافرادهم ٢٩

الله من التحريف والتبديل والزيادة والنقصان . وقد سبق لحكيمنا الكبير السيد جمال الدين الافندي رحمه الله تعالى كلمة مشعل كلمة اخينا اللورد هدي . ذلك ان سائلا سألته عن سبب الدعوة الى المذهب (النيسري) المادي في الهند فقال : ان الذين أرادوا حل رابطة المسلمين في الهند دعوهم أولا الى النصرانية فلم تجح دعوتهم لان الاسلام مسيحية وزيادة ، فانه يقرر الايمان بالمسيح وبما جاء به من التوحيد والنضال ويبطل ما زاده النصراني في دينه من الخرافات . - أي مع زيادة في المعارف الالهية والآداب والفضائل والهدي الكامل - فلما خابت هذه الدعوة رأوا ان يشككهم في الدين المطلق الخ ما قاله وقد ذكرناه بالحق . ولولا المصديات المذهبية ، والاحقاد السياسية ، وسوء حال مسامي هذه الازمنة وبمدهم عن حقيقة الديانة الاسلامية ، وجهل الافرنج بها وبلغتها المربية ، ثم هذا الحجاب الذي اسدته العلوم والاعمال المادية ، ومقت الدين الذي أثارته الخرافات الكينية ، وما كان قبل من قسوة السلطة البابوية ، لكان هؤلاء الافرنج أجدر الناس في هذا العصر بالاسلام ، دين العقل والعلم والحضارة والسلام ، الذي كشف ما غشي كتب الانبياء من الخرافات والأوهام ، ورفع امتيازات الاجناس والاصناف والاقوام . ودعا الناس كافة الى الاخاء والوحدة والاعتصام . ولا بد أن تجل حقه لهم بعد احقاب ان لم يكن بعد اعوام ، وقد ظهرت بوادر ذلك بما يكتشفون في هذه الايام ، من غرائب آياته تعالى في الانفس والعقول والقوى والاجسام ، وقد قال في كتابه المجيد (سزيم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم انه الحق . أولم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد * ألا إنهم في مرتبة من لقاء ربهم ، ألا انه بكل شيء محيط)

وأما الكلمة الثانية من كتي (اللورد هدي) فهي إخباره بأن كثيرا من قومه مسلمون ، أي قد ظهر لهم نور الاسلام ، فافشمت به ظلمات الأوهام ، وتلك الظلمة الوثنية ، التي غشيت تعليم المسيح النورانية ، فعلموا أن دين محمد هو دين المسيح عليهما السلام ، ولكنه غير أديان السكنايس المنسوبة الى المسيح بين أنهم مسلمون في باطنهم ولكنهم يخافون ان يظهر اسلامهم كما كان يخاف هو مدة عشرين سنة ، وانما يخافون ان يحتقرهم قومهم ، وبعض منهم أهلهم ، لأن تمصهم للدين والمذهب شديد جدا ، وان خفي هذا عن سفهاء المتفرجين منا الذين يزعمون ان جميع الافرنج مارقون من الدين . لانهم لميلهم الى الاتحاد لا ينجذبون الا الى أهله ، وقد يحملون من الكلام عليه ما لا يراد به منه ، كما أنهم لاقتانهم بالفسق يظنون ان جميع نساء الافرنج بغايا ، وانهم لاهم لهم من حياتهم

ولا اشتغالهم الا بالشهوات البهيمية ، وسبب ذلك انهم لا يبحثون الا عن ذلك . ولو كان هم الذين يذهبون الى أوربة منهم موجهها الى علم من العلوم أو فن من الفنون أو صناعة من الصناعات ، لبدا لهم من اهتمام الافرنج به ما يحملهم على الظن بأنه لا هم لهم في غيره . على ان في الافرنج من يتم بافساد دين الشرقي لافساد جامسته التي ينتمى بها هذا واما كنا منذ ميزنا وعقلنا نسمع من أهلنا وأصحابنا أن كثيرا من نصارى بلادنا يوقنون بحقية الاسلام ولا يجروؤن على اظهار ذلك لقومهم ، ومنهم من يدخل في الاسلام ويؤدي فرائضه كلها أو بعضها في الحفاء ، حتى اتفق ذلك لبعض رؤساء الاديان ، وأخبرنا والذي رحمه الله تعالى أنه عاد فلانا القائمقام في أحد أفضية جبل لبنان في مرض موته - وكان صديقه له - نخلا به فأشهد على نفسه أنه مسلم يشهد أن لا إله الا الله وان محمد رسول الله . وأذكر أنني رأيت ذلك الرجل وكنت طالب علم فسألني عن بعض الاحاديث النبوية وكان يذكر النبي (ص) بتعظيم فوق المعتاد في مجاملة أدباء النصارى للمسلمين ، فحملت ذلك على المبالغة في المجاملة واني أعرف أفرادا من فضلاء النصارى المستقلين يودون لو كان في البلاد حرية دينية يعذرهم بها أهلهم اذا هم أسلموا ، منهم من يود لو كان مسلما اعتقادا منه بأفضلية الاسلام ورجحانه على جميع الاديان ، ومنهم من يود ذلك لفرض سياسي اجتماعي وهو التمكن من التأثير في اصلاح بلاده التي يحزم بأنها لاتصلح الا اذا صلح المسلمون وجاروا الائم القوية في اسباب العزة والحضارة . وهذا الصنف كثير جدا . ولو كان الاسلام حكومة تقيم بنيانه ، وتنفذ أحكامه ، وتحمل الامة على فضائله ، وتظهر للناس حقيقة عدله وسماحته ، لرأيت الناس يدخلون فيه أفواجا ، ولكن رؤساء المسلمين هم أشد تنفيرا عن الاسلام من دعاة الاديان الاخرى ورؤسائها ، ومن كل أحد . وما هذه الاعوارض لاندوم ، اذ وعد الله تعالى بان يظهره على الدين كله وكان الله قويا عزيزا

تأريخ الجهمية والمعتزلة^١

(١٢) ما نتج من تعصب الجهمية والاثرية وبيان آفة الغلو في التعصب
(قال الامام الفزالي) في احياء علوم الدين : واما الكلام — اي
علم الكلام — فقصدوه حماية المعتقدات التي نقلها اهل السنة من السلف
الصالح لا غير

(ثم قال) ويحتاج اليه لمناظرة مبتدع ، ومعارضته بدعته بما يفسدها
وينزعها عن قلب العامي ، وذلك لا ينفع الا مع العوام قبل اشتداد تعصبهم .
واما المبتدع بعد ان يعلم من الجدل ولو شيئاً يسيراً ، فقلما ينفع معه الكلام ،
فانك ان احمته لم يترك مذهبه ، واحال بالقصور على نفسه ، وقدر ان
عند غيره جواباً ما ، وهو عاجز عنه ، وانما انت ملبس عليه بقوة المجادلة .
واما العامي اذا صرف عن الحق بنوع جدل يمكن ان يرد اليه بمثله قبل ان
يشد التعصب للاهواء ، فاذا اشتد تعصبهم وقع اليأس منهم ، اذ التعصب
سبب يرسخ العقائد في النفوس ، وهو من آفات علماء السوء ، فانهم
يبالغون في التعصب للحق ، وينظرون الى المخالفين بمين الازدراء والاستحقار ،
فتنبعث منهم الدعوى بالمكافأة والمقابلة والمعاملة ، وتتوفر ذواعيمهم على
طاب نصرة الباطل ، ويقوى غرضهم في التمسك بما نسبوا اليه ، ولو جاؤا
من جانب اللطف والرحمة والنصح في الخلوة لافي معرض التعصب
والتحقير ، لانجحوا فيه ، ولكن لما كان الجاه لا يقوم الا بالاستتباع ، ولا
يستميل الاتباع مثل التعصب واللعن والشتم للخصوم ، اتخذوا التعصب

(*) تابع لما نشر في ج ١٢ م ١٦ ص ٩١٣

عادتهم وآلهم ، وسموه ذبا عن الدين ، ونضالا عن المسلمين ، وفيه على التحقيق هلاك الخلق ، ورسوخ البدعة في النفوس اهـ

(وقال الغزالي) رحمه الله ايضا - في الجدل المذموم ومضراته : وله ضرر آخر في تأكيد اعتقاد المبتدعة للبدعة ، وتثبيتها في صدورهم ، بحيث تنبت دواعيهم ، ويشدد حرصهم على الاصرار عليه (قال) ولكن هذا الضرر بواسطة التعصب الذي يثور من الجدل ، ولذلك ترى المبتدع العامي يمكن ان يزول اعتقاده باللفظ في اسرع زمان ، الا اذا كانت نشوءه في بلد يظهر فيها الجدل والتعصب ، فانه لو اجتمع عليه الاولون والآخرون لم يقدروا على نزع البدعة من صدره ، بل الهوى والتعصب وبعض خصوم المجادلين وفرقة المخالفين يستولي على قلبه ، ويمنعه من ادراك الحق ، حتى لو قيل له : هل تريد ان يكشف الله تعالى لك الغطاء ، ويمر فك بالبيان ان الحق مع خصمك ؟ لكره ذلك خيفة ان يفرح به خصمه (قال) وهذا هو الداء العظيم الذي استطار في البلاد والعباد ، وهو نوع فساد اثاره المجادلون بالتعصب فهذا ضرره اهـ

وقال العلامة المقبلي في العلم الشاخ : واعلم ان الخلاف والتعصب والتحزب هو الذي حمل سيوف بعض المسلمين على بعض ، وحل دماءهم واموالهم وامراضهم ، وحرف الكتاب والسنة ، ثم صيرها كالعديم بسد باب الاجتهاد اهـ

(وقال ايضا) ثم ترتب على الافتراق قويم كل لعمود الشقاق ، وصار كل منهم انما يعتز بمن مال اليه من الملوك على خصمه اهـ
وبالجملة فن اعظم آفات التعصب ما نشأ عنه من التفرق والتماهي ،

بحيث صار يرثه المتأخر عن المتقدم ، حتى أصبح بعض القريب قريبه اذا وجده يخالف رأيه ، ويلصق به كل تهمة شنعاء ولو أقام على صحة رأيه مئين من البراهين ، بل بلغ احتقار بعضهم لبعض مبلغا دفع به ان يحتق على مخالفه ، ويتحين الفرص للايقاع به ، حتى اذا بدرت منه هفوة ، أو ظهرت زلة - ولا معصوم الا المعصوم - رفع مخالفه عقيرته بتأنيبه ، وملاً الأرض والسما صراخا بتشهيره ، غير مبال بما حظره الشرع مما يولد البغضاء والشحناء ، ويفكك عرى المحبة بين الافراد .

مثل هذه الخطة الشائنة لفرقهم في بحار الجهل ، وانما يلام قادة الافكار على احتذائهم هذا الخدو ، ونسجهم على هذا المنوال ، اذ لولا صبغ هؤلاء الرهط ، وبشهم هذه الالقاب في النفوس ، لكانت الامة متماسكة الاجزاء ، متينة عرى المحبة بين الافراد .

نعم لا بأس ان تنتقد الاقوال ، وتضعف بالبرهان ، ويوضح كل خطأ ينجم عنها ، ولكن الذي يجب التوقي منه هو ان يتشاحن قادة العقول ويتطاحنوا ويتبغضوا لما لا يصح ان يكون سببا معقولا ، وان يثب كل على مخالفه وثبة الغادر المتقم ، فيود ان ينكل به أو يمزقه شر ممزق ، فيقتفي اثرهم مقلدهم ، فتصبح الامة اعداء متشاكسة ، واحزابا متنافرة ، بشؤم التعصب الذميم ، الذي لم يتمكن من امة الا وذهب بها مذهب التفرق والانحطاط ، واضعف قواها ، واحاق بها الخطوب والارزاء ، فمن الواجب العمل على ملاشاة الشحناء والشقاق ، والقيام بالتحاب والاتفاق ، وبالله التوفيق

(١٣) حذر الأئمة للمحققين ، رعي فرق المسلمين بالكفر والفسق

من اعظم ما بليت به الفرق الاسلامية ، رعي بعضها بعضا بالفسق والكفر ، مع ان قصد كل الوصول الى الحق ، بما بذلوا جهدهم لتأييده واعتقاده ، والدعوة اليه ، فالمجتهد منهم وإن اخطأ مأجور (وقد نقل شيخ الاسلام ابن تيمية) في كتابه موافقة صريح العقول ، لصحيح المنقول^(١) عن الامام الرازي (في نهاية العقول) في مسألة التكفير ما مثاله : « قال الشيخ ابو الحسن الاشعري في اول كتاب (مقالات الاسلاميين) : اختلاف المسلمون بعد نبينهم في اشياء ضلل فيها بعضهم بعضا وتبرأ بعضهم من بعض فصاروا فرقا متباينين ، الا ان الاسلام يجمعهم فيهمهم . فهذا مذهبه ، وعليه اكثر الاصحاب ، ومن الاصحاب من كفر المخالفين » واما الفقهاء ، فقد نقل عن الشافعي رضي الله عنه قال : لا أورد شهادة اهل الاهواء الا الخطائية ،^(٢) فانهم يعتقدون حل الكذب . واما ابو حنيفة رضي الله عنه ، فقد حكى الحاكم صاحب المختصر في كتاب المنتقى عن ابي حنيفة انه لم يكفر احدا من اهل القبلة . وحكى ابو بكر الرازي عن الكرخي وغيره مثل ذلك . « واما المعتزلة ، فالذين كانوا قبل ابي الحسين تحامقوا وكفروا »

{ ١ } جزء ١ صفحة ٤٩ وما بعدها من الطبعة الاميرية على حاشية منهاج السنة (٣) فرقة من غلاة الشيعة منسوبة الى ابي الخطاب محمد بن مقلص كان قبجه الله من الغلاة في جعفر الصادق عليه السلام ادعى له علم الغيب وغير ذلك حق لعنه الصادق مرارا لفساد عقيدته وخبثه وكذبه عليه وقد تبرأ الصادق عليه السلام منه ، ومن اراد الوقوف على اخبار ابي الخطاب فليرجع الى كتاب رجال الشيعة للسكشي فقد اسهب في شأنه في عدة اوراق اه

اصحابنا في اثبات الصفات وخلق الاعمال . واما المشبهة فقد كفرهم مخالفوهم من اصحابنا ومن المعتزلة، وكان الاستاذ ابو اسحق يقول : اكفر من يكفرني ، وكل مخالف يكفرنا فنحن نكفروه والا فلا »

ثم قال الرازي : « والذي نختاره ان لا نكفر احدا من اهل القبلة والدليل عليه ان نقول المسائل التي اختلف اهل القبلة فيها مثل ان الله تعالى هل هو موجود لا فعال العباد أم لا ؟ وانه هل هو متعيز ، وهل هو في مكان وجهة ، وهل هو برئي أم لا ؟ لا يخلو اما ان تتوقف صحة الدين على معرفة الحق فيها اولا تتوقف ، والا اول باطل ، اذ لو كانت معرفة هذه الاصول من الدين ، لكان الواجب على النبي صلى الله عليه وسلم ان يطالبهم بهذه المسائل ، ويبحث عن كيفية اعتقادهم فيها ، فلما لم يطالبهم بهذه المسائل ، بل ماجري حديث من هذه المسائل في زمانه عليه السلام ، ولا في زمان الصحابة والتابعين رضي الله عنهم ، علمنا انه لا يتوقف صحة الاسلام على معرفة هذه الاصول ، واذا كان كذلك لم يكن الخطأ في هذه المسائل قادحا في حقيقة الاسلام ، وذلك يقتضي الامتناع من تكفير اهل القبلة » اهـ

ثم قال الامام ابن تيمية بعد ذلك : « والاصل في هذا الباب ان الالفاظ نوعان مذكور في كتاب الله وسنة رسوله وكلام اهل الاجماع ، فهذا يجب باعتبار معناه وتعليق الحكم به ، فان كان المذكور به مدحا استحق صاحبه المدح ، وان كان ذما استحق الذم ، وان اثبت شيئا وجب اثباته وان نفي شيئا وجب نفيه ، لأن كلام الله حق وكلام رسوله حق ، وكلام اهل الاجماع حق . ومن دخل في اسم مذموم في الشرع

٤٦ انما الكفر بتكذيب الرسول دون مخالفة علم الكلام (المنار - ج ١ م ١٧)

كان مذموماً كاسم الكافر والمنافق والملاحد ونحو ذلك ، ومن دخل في اسم محمود في الشرع كان محموداً كاسم المؤمن والصادق ونحو ذلك »

« واما الالفاظ التي ليس لها اصل في الشرع ، فذلك لا يجوز تعليق المدح والذم والاثبات والنفي على معناها ، الا ان يبين انه يوافق الشرع ، والالفاظ التي تعارض بها النصوص هي من هذا الضرب كلفظ الجسم والحيز والجهة والجوهر والعرض ، فمن كانت معارضته بمثل هذه الالفاظ لم يجز له ان يكفر بخلافه ان لم يكن قوله مما يبين الشرع انه كفر ، لأن الكفر حكم شرعي متلقى عن صاحب الشريعة ، والعقل قد يعلم به صواب القول وخطؤه ، وليس كل ما كان خطأ في العقل يكون كفراً في الشرع ، كما انه ليس كل ما كان صواباً في العقل يجب في الشرع معرفته . ومن العجب قول من يقول من اهل الكلام : ان اصول الدين التي يكفر بخلافها هي علم الكلام الذي يعرف بمجرد العقل ، واما ما لا يعرف بمجرد العقل فهي الشريعات عندهم ، وهذه هي طريقة المعتزلة والجهمية ومن سلك سبيلهم كاتباع صاحب الارشاد وأمثالهم فيقال لهم : هذا الكلام يتضمن شيئين : احدهما ان اصول الدين هي التي تعرف بالعقل المحض دون الشرع . والثاني ان المخالف لها كافر ، وكل من القدمتين وان كانت باطلة ، فالجمع بينهما متناقض ، وذلك ان ما لا يعرف الا بالعقل لا يعلم ان مخالفه كافر الكفر الشرعي ، فانه ليس في الشرع ان من خالف ما لا يعلم الا بالعقل يكفر ، وانما الكفر يكون بتكذيب الرسول فيما اخبر به ، او الامتناع عن متابعتة ، مع العلم بصدقته ، مثل كفر فرعون واليهود

(المنار - ج ١ م ١٧) القاعدة في الكفر والايان . تحامى أهل السنة التكفير ٤٧

ونحوهم ، وفي الجملة فالكفر متعلق بما جاء به الرسول لا بمجرد ما يعلم بالعقل ، فكيف يجوز ان يكون الكفر بامور لا تعلم الا بالعقل ؟ الا ان يدل الشرع على ان تلك الامور التي لا تعلم الا بالعقل كفر ، فيكون حكم الشرع مقبولا ، لكن معلوم ان هذا لا يوجد في الشرع بل الموجود في الشرع تطبيق الكفر بما يتعاق به الايمان ، وكلاهما متعلق بالكتاب والرسالة ، فلا ايمان مع تكذيب الرسول ومعاداته ، ولا كفر مع تصديقه وطاعته ومن تدبر هذا رأى اهل البدع من النفاة يعتمدون على مثل هذا فيبتدعون بدعا بأرائهم ، وليس فيها كتاب ولا سنة ، ثم يكفرون من خالفهم فيما ابدعوه ، وهذا حال من كفر الناس بما أثبتوه من الاسماء والصفات التي يسميها هو تركيبا وتجيها واثباتا لحلول الصفات والاعراض به ونحو ذلك من الاقوال التي ابتدعها الجهمية والمعتزلة ثم كفروا من خالفهم فيها » اه كلام الامام ابن تيمية رحمه الله

ولب هذا كله قوله « فلا ايمان مع تكذيب الرسول ومعاداته ، ولا كفر مع تصديقه وطاعته » وما ذكره ونقله قبل هو الفصيل في هذا الباب

وقال رحمه الله في شرح الاصفهانية : « خاصة اهل السنة المتبعين للرسول صلى الله عليه وسلم هي انهم يتبعون الحق ويرحمون من خالفهم باجتهاد ، حيث عذره الله ورسوله » اه وانما رحمه لانهم نجمهم معه اخوة الايمان ، وقد قال تعالى « رحماء بينهم » فالؤمنون مهما اختلف اجتهادهم ، وتباينت مداركهم ، فهم اخوة يترامون ، يتآلفون ولا يتباغضون ، ولا يلزم من اختلاف الرأي اختلاف القلوب ، وبالله التوفيق

(١٤) بيان انه لا تضليل ، لمن اصاره اجتهاده الى التأويل

قدمنا أولاً اننا لم نرد في هذه الورقات ذكر عقائد الجهمية والمعتزلة ، ولا مناقشتهم ، لان لذلك مواضع معروفة ، لاسيما وهذا المقام طويل الذيل ، متشعب الناحي ، ويكفي انه لأجله صنف ودون علم الكلام ، وانما اردنا تعرف شأن هاتين الفرقتين من الوجهة التاريخية ، وقد اتينا على جل منها

بقي التنبيه على النصفة مع مجتهدى فرق الاسلام ، ومجافاة التضليل عن كل من التزم قانون التأويل ، فنقول : قد وقر في قلوب كثير من الناس رمي أمثال المعتزلة بالمروق والضلال والزيف ، تقليداً لمن ينبزم بذلك من حشوية المتفهمين ، وهذا من اغرب الغريب ، اذ كيف يصح هذا وكان القائمون بمذهب المعتزلة خلفاء الاسلام في العهد العباسي ، وقضاةهم وعدة من علمائهم ؟ وهم يحتجون لما يدعون ، ويرهنون على ما يذهبون ، لاجرم انهم - وان اخطأوا - لمجتهدون

ومما يدل على ان هذا المقد بلغ تمكن صحته من نفوسهم متساه من اليقين حملهم الخلفاء على اكرام الناس عليه ابتغاء نجاحهم - بزعمهم - بتصحيح عقيدتهم على ما يرون ، وجلي ان كل من استدل على ما يراه ، واحتج على دعواه ، فقد آذن في اجتهاده فيه ، وتحرى الحق فيما يقصده ويبيغيه ، فقضارى امره اذا نقض برهانه ودحضت حجته ، ان يكون مجتهداً مخطئاً ، وهو ممدور بل مأجور ، اذ لم يرد الا الحق ، فمن اين يسوغ بعد ذلك قرض الاعراض بالتضليل والتفسيق ، وتثوير المنبوز على المقابلة بالمثل بل الامثال ، والخروج بالاقتناع عن آداب المناظرة والجدال

ان نبز الفرق المتجادلة بتلك الألقاب اوجب ان تصرف الالباب عن النظر في ادلة كل منها ، لتزن المقبول منها بمعياره ، والمردود بمقداره ، لأنها حاولت الضغط على الافكار ، وحرمانها من حرية البحث والنظر والتأمل ، لتحملها على رأي واحد ، ومذهب منفرد ، وذلك ما كان ولن يكون ان اختلاف الآراء لا يدعو بطبيعته الى الحفائظ والاضغان ، وغرض الاحقاد والشنآن ، ولكن اكثر الفرق استولت على مناظريها الضغائن ، فذهبت بهم مذهب التشفي والانتقام ، هذه بالنز بالالفاظ السوءى ، وتلك بها او بسلطتها الجائرة ، واضطهادها لمخالفها بضروب العذاب

من عجيب امر التنازع ، ان الاغراق فيه قد يغري خلي الذهن بالبحث عن المنبوز والتنقيب عنه ، فيحمله على التأمل في مداركه ، والتبصر في مأخذه ، فربما انضم اليه وشايعة تقليدا أو نظرا واستدلالا

فالمتحاملون على فئة قد يجيبون فيها من حيث يريدون التنفير منها ، ويجذبون اليها مما يأملون به الإبعاد عنها ، ويصدق فيهم قول القائل :
دع عنك لومي فان اللوم اغراء

هوؤلاء المتحاملون يرون اعظم منفر عن خصومهم هو التكفير ، وفاتهم ان هذا لا يعني من البرهان ، ولا يجزئ من الحق شيئا ، بل قد يكون من اعظم اماني الخصوم ، فان الفكر الذي يحارب بهذا الاسم ربما يكون قد بلغ اشده واستوي ، ووصل الى اعماق الرسوخ ورسا .

ولما حاول اعداء حجة الاسلام الغزالي عاياه الرحمة والرضوان رمية بالكفر (وما أسهل رميهم به لامثاله) لمخالفته الاشعري ، اتدب لتأليف

كتاب يهدي الى حقيقة الكفر والزندقة ، سماه « فيصل التفرقة » بين الاسلام والزندقة ، قال في خطبته : فهوّن ايها الاخ المشفق على نفسك ، لا يضيق به صدرك ، وقلّ من غريك قليلا ، واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جملا ، واستعقر من لا يُحمد ولا يقذف ، واستصغر من بالكفر والضلال لا يعرف (١) ،

ونقل الامام الغزالي ايضا في المستصفى ان عليا كرم الله وجهه استأذنه قضائه في البصرة في القضاء بشهادة أهل البصرة من الخوارج وغيرهم اوردوها ، فامرهم بقبولها كما كان قبل الحرب ، لانهم حاربوا على تأويل ، وفي رد شهادتهم تعصب وتجديد خلاف اه فانظر كيف تسامح مع أهل التأويل من المبدعين وقبل شهادتهم وزكاهم وعدلهم ، فهل يصح بعد هذا التبرز بالتفسيق أو التفضيل ؟ حاشا وكلا ! وهذا لمن عرف الرجال بالحق ، لا الحق بالرجال ، والله المستعان

(١٥) ماوصى به الائمة من اطراح اقوال العلماء بعضهم في بعض ، ومن التماس الحكمة انما وجدت

روى الامام حافظ المغرب يوسف بن عبد البر في كتابه (جامع العلم وفضله) في باب حكم قول العلماء بعضهم في بعض عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : استمعوا علم العلماء ، ولا تصدقوا بعضهم على بعض . وعنه رضي الله عنه قال : خذوا العلم حيث وجدتم ، ولا تقبلوا قول الفقهاء بعضهم على بعض

(١) يشير رحمه الله الى ان ذلك صار وقفا على اخبار العلماء واعلام الجهابذة الحكماء ، ولقد صدق رحمه الله وشاهده الاستقراء من لدن عصره وقيله الى الآن

وعن مالك بن دينار قال : يؤخذ بقول العلماء والقراء في كل شيء

الا قول بعضهم في بعض

وعن عبد العزيز بن أبي حازم قال سمعت أبي يقول : العلماء كانوا فيما مضى من الزمان اذا لقي العالم من هو فوقه في العلم كان ذلك يوم القيمة ، واذا لقي من هو مثله ذاكره ، واذا لقي من هو دونه لم يزه عليه ، حتى كان هذا الزمان ، فصار الرجل يعيب من هو فوقه ابتغاء ان ينقطع منه ، حتى يرى الناس انه ليس به حاجة اليه ، ولا يذاكر من هو مثله ، ويزهى على من هو دونه ، فهلك الناس

(قال الامام ابن عبد البر) : لقد تجاوز الناس الحد في الغيبة والقمم فلم يقنعوا بذي العامة دون الخاصة ولا بذي الجاهل دون العلماء ، وهذا كله يحمل عليه الجهل والحسد . ثم قال رحمه الله : ومن صحت عدالته ، وعلمت بالعلم عنايته ، وسلم من الكِبائر ولزم المروءة ، وكان خيره غالباً ، وشبه اقل عمله ، فهذا لا يقبل فيه قول قائل لا برهان له به ، فهذا هو الحق الذي لا يصح غيره ان شاء الله .

(وقال الذهبي) في ميزان الاعتدال — في ترجمة أبي نعيم أحمد الاعلام : صدوق تكلم فيه ابن منده بلا حجة كما تكلم هو في ابن منده (قال الذهبي) ولا اقبل قول كل منهما في الآخر ، بل هما عندي مقبولان . ثم قال : وكلام الاقران بعضهم في بعض لا يعبأ به ، ولا سيما اذا لاح لك انه لعداوة أو لمذهب أو لحسد ما ينبو منه الا من عصم الله (قال) وما علمت ان عصراً من الاعصار سلم اهله من ذلك سوى الانبياء والصديقين ، فلو شئت لسردت من ذلك كرايس . اهـ

قال العلامة المقلبي : واشدها عداوة ما كان من قبل المذهب لانه يزعمه ديناً ، ويمرن عليه فيغير نفسه انه دين ، وحظ الهوى في ذلك أوفى وأوفر ، نسأل الله العافية وان يجعلنا ممن خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى . وروى الامام ابن عبد البر في كتاب (جامع العلم) في باب الحال التي ينال بها العلم ، عن علي كرم الله وجهه قال : العلم ضالة المؤمن نخذوه ولو من ايدي المشركين ، ولا يأنف احدكم ان يأخذ الحكمة ممن سمعها منه . وعنه كرم الله وجهه قال : الحكمة ضالة المؤمن يطلبها ولو في ايدي الشرط

وروى ابن عبد البر قبل هذا الباب عن ايوب قال : انك لا تعرف خطأ مطلقاً حتى تجالس غيره ، وعن علي رضي الله عنه قال : ان الناس ابناء ما يحسنون وقدر كل امرء ما يحسن ، فتكلموا في العلم تبين اقداركم . (قال ابن عبد البر) : ان قول علي بن ابي طالب « قيمة كل امرئ ما يحسنه » لم يسبقه اليه احد (قال) وقالوا : ليس كلمة احض على طلب العلم منها (وقالوا) ولا كلمة اضر بالعلم والعلماء والمتعلمين من قول القائل (ما نرك الاول للآخر شيئاً) قال ابن عبد البر : قول علي رضي الله عنه « قيمة كل امرء ما يحسن » من الكلام الممجب الخطير ، وقد طار له الناس كل مطير ، وانظمه جماعة من الشعراء اعجابا به ، وكلفنا بحسنه ، فن ذلك ما يعزى الى الخليل بن احمد وهو قوله :

لا يكون السريّ مثل الدنيّ * لا ولا ذو الذكاء مثل النبيّ
لا يكون الا لئذ ذو المقول المر (م) هف عند القياس مثل العبيّ
قيمة المرء كل ما يحسن المر (م) ف قضاء من الامام عليّ

وقال غيره :

يلوم على أن رحت للعلم طالبا اجمع من عند الرواة فنونه
فيا لاثمي دعني اغالي بقيمتي فقيمة كل الناس ما يحسنونه
وقال ابو العباس الناشئ :

تأمل بميفيك هذا الانا م فكن بعض من صانه عقله
خفية كل فتى فضله وقيمة كل امرئ نبله
فلا تسكل في طلاب الملا على نسب ثابت أصله
فما من فتى زانه قوله بشيء يخالفه فمله
ومما ينسب لعل رضي عنه :

الناس من جهة التمثال أ كفاء ابوهم آدم والأم حواء
وانما امهات الناس اوعية مستودعات وللحساب آباء
فان يكن لهم من اصاهم شرف يفاخرون به فالطين والماء
وان اتيت بفخر من ذوي نسب فان نسبتنا جود وعلياه
مالفضل إلا لأهل العلم انهم على الهدى لمن استهدي ادلاء
وقيمة المرء ماقد كان يحسنه والجاهلون لاهل العلم اعداء
فقم بعلم ولا تبغ به بدلا فالناس موتى واهل العلم احياء

وقد ورد في هذا الباب ما رواه الامام مسلم في مقدمة صحيحه عن عائشة رضي الله عنها قالت : امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نزل الناس منازلهم : نسأله تعالى أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه (ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا انك رؤوف رحيم) في جمادى الاولى سنة ١٣٣٠

الباب الاول من كتاب الاعتصام^{٥٠}

﴿ في تعريف البدع وبيان معناها وما اشتق منه لفظا ﴾

وأصل مادة « بدع » الاختراع على غير مثال سابق ، ومنه قول الله تعالى « بديع السموات والارض » أي مخرعهما من غير مثال سابق متقدم ، وقوله تعالى « قل ما كنت بدعاً من الرسل » أي ما كنت أول من جاء بالرسالة من الله الى العباد بل تقدمني كثير من الرسل ، ويقال : ابتدع فلان بدعة يعني ابتداء طريقة لم يسبقه اليها سابق . و : هذا امر بديع ، يقال في الشيء المستحسن الذي لا مثال له في الحسن فكانه لم يتقدمه ما هو مثله ولا ما يشبهه

ومن هذا المعنى سميت البدعة بدعة ، فاستخرجها للسلوك عليها هو الابتداع وهيئتها هي البدعة ، وقد يسمى العمل المعمول على ذلك الوجه بدعة . فمن هذا المعنى سمي العمل الذي لا دليل عليه في الشرع بدعة ، وهو إطلاق أخص منه في اللغة حسبما يذكر بحول الله

ثبت في علم الاصول ان الاحكام المتعلقة بأفعال العباد وأقوالهم ثلاثة : حكم يقتضيه معنى الامر كان للايجاب أو الندب ، وحكم يقتضيه معنى النهي كان للكره أو التحريم ، وحكم يقتضيه معنى التخيير وهو الاباحة . فأفعال العباد وأقوالهم لا تعدو هذه الاقسام الثلاثة : مطلوب فعله ، ومطلوب تركه ، ومأذون في فعله وتركه . والمطلوب تركه لم يطلب

(*) الكتاب للإمام أبي اسحاق الشاطبي الاندلسي صاحب كتاب (الموافقات) في أصول الشريعة وحكمها وهو يطبع الآن بمطبعة المنار على نفقة دار الكتب الخديوية التابعة لظاهرة المعارف المصرية ، فنشر علماء الاسلام بذلك ، ونشر لهم هذا النموذج منه

الا لكونه مخالفاً للقسمين الآخرين ، لكنه على ضربين (أحدهما) أن يطلب تركه وينهى عنه لكونه مخالفاً خاصة مع مجرد النظر عن غير ذلك ، وهو ان كان محرماً سمي فعلة معصية وإثماً ، وسمي فاعله عاصياً وآثماً ، وإلا لم يسم بذلك ، ودخل في حكم العفو حسبما هو مبين في غير هذا الموضع . ولا يسمى بحسب الفعل جائزاً ولا مباحاً لان الجمع بين الجواز والنهي جمع بين متنافيين (والثاني) أن يطلب تركه وينهى عنه لكونه مخالفاً لظاهر التشريع من جهة ضرب الحدود وتعيين الكيفيات والالتزام الهيئات المعينة أو الازمنة المعينة مع الدوام ونحو ذلك .

وهذا هو الابتداع والبدعة ويسمى فاعله مبتدعاً — فالبدعة إذن عبارة عن « طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشرعية يقصد بالسلوك عليها المبالغة في التعبد لله سبحانه » وهذا على رأي من لا يدخل العادات في معنى البدعة وإنما يخصها بالعبادات . وأما على رأي من أدخل الاعمال العادية في معنى البدعة فيقول : « البدعة طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشريعة ، يقصد بالسلوك عليها ما يقصد بالطريقة الشرعية » . ولا بد من بيان ألفاظ هذا الحد : فالطريقة والطريق والسبيل والسنن هي بمعنى واحد ، وهو مارسم للسلوك عليه . وإنما قيدت بالدين لأنها فيه مخترع واليه يضيفها صاحبها ، وأيضاً فلو كانت طريقة مخترعة في الدنيا على الخصوص . لم تسم بدعة كاحداث الصنائع والبلدان التي لا عهد بها فيما تقدم .

ولما كانت الطرائق في الدين تنقسم — فمنها ما له أصل في الشريعة . ومنها ما ليس له أصل فيها . — خص منها ما هو المقصود بالحد وهو القسم المخترع ، أي طريقة ابتدعت على غير مثال تقدمها من الشارع ، اذ

البدعة إنما خاصتها أنها خارجة عما رسمه الشارع . وبهذا القيد انفصلت عن كل ما ظهر لبادي الرأي أنه مخترع مما هو متعلق بالدين ، كعلم النحو والتعريف ومفردات اللغة وأصول الدين ، وسائر العلوم الخادمة للشرعية . فانها وإن لم توجد في الزمان الأول فأصولها موجودة في الشرع ، إذ الأمر بأعراب القرآن منقول وعلوم اللسان هادية للصواب في الكتاب والسنة لتحقيقها إذاً أنها فقه التعميد بالانقاط الشرعية الدالة على معانيها كيف تؤخذ وتؤدى

وأصول الفقه إنما معناها استقراء كليات الأدلة حتى تكون عند المجتهد نصب عين وعند الطالب سهولة التمس .

وكذلك أصول الدين وهو علم الكلام إنما حاصله تقرير الأدلة القوآن والسنة أو ما ينشأ عنها في التوحيد وما يتعلق به ، كما كان الفقه تقريراً لادلتها في الفروع العبادية . (فان قيل) . فان تصنيفها على ذلك الوجه مخترع . (فالجواب) : ان له أصلاً في الشرع ، ففي الحديث ما يدل عليه ، ولو سلم انه ليس في ذلك دليل على الخصوص فالشرع بجماته يدل على اعتباره ، وهو مستمد من قاعدة المصالح المرسلة ، وسيأتي بسطها بحول الله فعلى القول بآبائهم أصلاً شرعياً لا إشكال في أن كل علم خادم للشرعية داخل تحت أدلته التي ليست بأخوذة من جزئي واحد . فليست ببدعة البتة وعلى القول بنفيها لا بد أن تكون تلك العلوم مبتدعات . وإذا دخلت في علم البدع كانت قبيحة لأن كل بدعة ضلالة من غير إشكال ، كما يأتي بيانه ان شاء الله

ويلزم من ذلك ان يكون كتب المصحف وجمع القرآن قبيحا ، وهو

باطل باجماع ، فليس اذا بدعة . ويلزم أن يكون له دليل شرعي ، وليس
الا هذا النوع من الاستدلال ، وهو المأخوذ من جملة الشريعة
واذا ثبت جزئي في المصالح المرسلة ، ثبت مطلق المصالح المرسلة .
فعلى هذا لا ينبغي أن يسمى علم النحو أو غيره من علوم اللسان أو
علم الاصول أو ما أشبه ذلك من العلوم الخادمة للشريعة بدعة أصلا .
ومن سباه بدعة فيما على المجاز كما سمي عمر بن الخطاب رضي الله
عنه قيام الناس في ليالي رمضان بدعة ، وإما جهلا بمواقع السنة والبدعة .
فلا يكون قول من قال ذلك معتداه ولا معتدًا عليه .

وقوله في الحد « تضاهي الشرعية » يعني أنها تشابه الطريقة الشرعية من
غير أن تكون في الحقيقة كذلك ، بل هي مضادة لها من أوجه متعددة .
منها وضع الحدود كالناذر للصيام قائما لا يقعد ، ضاحيا لا يستظل .
والاختصاص في الانقطاع للعبادة ، والاقصر من المأكل والملبس على
صنف دون صنف من غير علة .

ومنها التزام الكيفيات والهيآت المعينة ، كالذكر هيئة الاجتماع على
صوت واحد ، واتخاذ يوم ولا دة النبي صلى الله عليه وسلم عيداً ، وما أشبه ذلك .
ومنها التزام العبادات المعينة في أوقات معينة لم يوجد لها ذلك التمييز
في الشريعة ، كالإزام صيام يوم النصف من شعبان وقيام ليلته ^(١)

(١) هذا هو الصواب ولا يغترن أحد بتغيب الخطباء الجاهلين في ذلك ، ولا
بالحديث الذي يذكرونه على منابرهم وهو « اذا كانت ليلة النصف من شعبان
فقوموا ليلها وصوموا نهارها ، فان الله ينزل فيها لغروب الشمس الى سماء الدنيا
فيقول : ألا من مستغفر فأغفر له ! ألا مسترزق فأرزقه ! ألا مبتلى فأعافيه ! ألا كذا =

وتم أوجه تضاهي بها البدعة الأمور المشروعة فلو كانت لاتضاهي الأمور المشروعة لم تكن بدعة لأنها تصير من باب الأفعال العادية وأيضاً فإن صاحب البدعة إنما يحتجها ليضاهي بها السنة حتى يكون ملبساً بها على الغير ، أو تكون هي مما تنبس عليه بالسنة ، إذ الإنسان لا يقصد الاستتباع بأمر لا يشابه المشروع ، لأنه إذ ذاك لا يستجاب به في ذلك الابتداع قعاً ، ولا يدفع به ضرراً ، ولا يجيبه غيره إليه . ولذلك تجد المبتدع ينتصر لبدعته بأمور تحيل التشريع ولو بدعوى الاقتداء بفلان المعروف منصبه في أهل الخير

فأنت ترى العرب الجاهلية في تغيير ملة إبراهيم عليه السلام كيف تأولوا فيما أحدثوه احتجاجاً منهم ، كقولهم في أصل الإشراف (ما نبدؤهم إلا ليُقربونا إلى الله زُلْفَى) وكترك الخمس الوقوف بعرفة لقولهم : لا نخرج من الحرم اعتداداً بحرمته . وطواف من طاف منهم بالبيت عرياناً قائلين . لا نطوف بثياب عصينا الله فيها . وما أشبه ذلك مما وجهوه ليصروه بالتوجيه كالشروع ، فما ظنك بمن عدَّ أو عدَّ نفسه من خواص أهل الملة ؟ فهم أخرى بذلك ، وهم المخطئون وظنهم الإصابتة . وإذا تبين هذا ظهر أن مضاهاة الأمور المشروعة ضرورة لاخذ في أجزاء الحد وقوله « يقصد بالسلوك عليها المبالغة في التعبد لله تعالى » هو تمام

معنى البدعة إذ هو المقصود بتشريدها

= ألا كذا ، حتى يطلع الفجر » فان هذا حديث واه أو موضوع رواه ابن ماجه وعبد الرزاق عن أبي بكر بن عبد الله بن أبي سيرة وقد قال فيه ابن معين والامام أحمد انه يضع الحديث . نقل ذلك محشي سنن ابن ماجه عن الزوائد . وواقفه الذهبي في الميزان في الامام أحمد ، وذكر عن ابن معين انه قال فيه : ليس حديثه بشيء . وقال النسائي « متروك »

وذلك ان أصل الدخول فيها بحث على الانقطاع الى العبادة والترشيب في ذلك، لان الله تعالى يقول: (وما خلقت الجن والانس الا ليعبدوني) فكان المبتدع رأى ان المقصود بهذا المعنى، ولم يتبين له ان ما وضعه الشارع فيه من القوانين والحدود كاف، فرأى من نفسه انه لا بد لما أطلق الامر فيه من قوانين منضبطة، وأحوال مرتبطة، مع ما يدخل النفوس من حب الظهور أو عدم مظهره، فدخلت في هذا الضبط شائبة البدعة.

وأيضاً فان النفوس قد تملأ وتبأس من الدوام على العبادات المرتبة، فاذا جدد لها أمر لا تمده حصل لها نشاط آخر لا يكون لها مع البقاء على الامر الاول. ولذلك قالوا « لكل جديد لذة » بحكم هذا المعنى، كما قال: « كما تحدث للناس أفضية بقدر ما أحدثوا من الفجور، فكذلك يحدث لهم مرغبات في الخير بقدر ما حدث لهم من الفتور »

وفي حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه: فيوشك قائل أن يقول ما هم بمبتغي فيتبعوني وقد قرأتك القرآن فلا يلعبني حتى أبتدع لهم غيره فإياكم وما ابتدع فان ما ابتدع ضلالة^(١)

وقد تبين بهذا القيد أن البدع لا تدخل في العادات. فكل ما اخترع من الطرق في الدين مما يضاهاى المشروع ولم يقصد به التعبد فقد خرج عن هذه التسمية، كالمغارم المأزومة على الاموال وغيرها على نسبة مخصوصة وقد رخصت مما يشبه فرض الزكوات ولم يكن اليها ضرورة.

وكذلك اتخاذ المناخل وغسل اليد بالأشنان وما أشبه ذلك من الامور التي لم تكن قبل، فانها لا تسمى بدعاً على احدى الطريقتين

(١) كذا في الاصل فليراجع الحديث وليضبط

وأما الحد على الطريقة الاخرى فقد تبين معناه الا قوله : يقصد بها ما يقصد بالطريقة الشرعية . ومعناه ان الشريعة انما جاءت لمصالح العباد في عاجلتهم وآجلتهم لتأثيرهم في الدارين على أكل وجوهها ، فهو الذي يقصده المبتدع ببدعته . لان البدعة إما أن تتعلق بالعادات أو العبادات ، فان تعلقت بالعادات فاما أراد بها أن يأتي تبده على أبلغ ما يكون في زعمه ليفوز بأتم المراتب في الآخرة في ظنه . وان تعلقت بالعادات فكذلك لانه انما وضعها لتأتي أمور دنياء على تمام المصلحة فيها . فمن يجعل المناخل في قسم البدع فظاهر ان التمتع عنده بلذة الدقيق المنخول أتم منه بغير المنخول وكذلك البنات المشيدة المختلفة ، التمتع بها أبلغ منه بالحشوش والحرب : ومثله المصادرات في الاموال بالنسبة الى أولى الامر ، وقد أباحت الشريعة التوسع في التصرفات ، فيعد المبتدع هذا من ذلك .

وقد ظهر معنى البدعة وما هي في الشرع والحمد لله

فصل

وفي الحد أيضا معنى آخر مما ينظر فيه . وهو أن البدعة من حيث قيل فيها : انها طريقة في الدين مخترعة — الى آخره — يدخل في عموم لفظها البدعة التركية ، كما يدخل فيه البدعة غير التركية ، فقد يقع الابتداع بنفس الترك تحريما للمتروك أو غير تحريم ، فان الفعل مثلا قد يكون حلالا بالشرع فيحرمه الانسان على نفسه أو يقصد تركه قصدا

فهذا الترك اما أن يكون لأمر يعتبر مثله شرعا أولا ، فان كان لأمر يعتبر فلا حرج فيه ، اذ معناه انه ترك ما يجوز تركه أو ما

يطلب بتركه^(١) كالذي يحرم على نفسه الطعام الفلاني من جهة أنه يضره في جسمه أو عقله أو دينه وما أشبه ذلك ، فلا مانع هنا من الترك . بل ان قلنا بطلب التداوي للمريض فان الترك هنا مطلوب ، وان قلنا بإباحة التداوي فالترك مباح ، فهذا راجع الى العزم على الحمية من المضرات . وأصله قوله عليه السلام « يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج — إلى ان قال — ومن لم يستطع فعليه بالصوم »^(٢) الذي يكسر من شهوة الشباب حتى لا تطغى عليه الشهوة فيصير الى العنت .

وكذلك اذا ترك ما لا بأس به حذرا مما به البأس فذلك من أوصاف المتقين ، وكترك المتشابه حذرا من الوقوع في الحرام واستيراء للدين والعرض وان كان الترك لغير ذلك ، فاما أن يكون تدينا أو لا . فان لم يكن تدينا فالترك عابث بتحريمه الفعل أو بعزيمته على الترك . ولا يسمى هذا الترك بدعة اذا دخل تحت لفظ الحد إلا على الطريقة الثانية القائلة :

- (١) لم يظهر لنا معنى الباء فالظاهر أنها زائدة من الناسخ
(٢) تنمة الحديث بعد كلمة الصوم « فانه له وجاء » فقوله « الذي يكسر من شهوة الشباب » اخذ من كلام المصنف يسين به علة كون الصوم وجاء . وهو إضعاف الشهوة على رأي الجمهور ، وهو لا يظهر الا في الصوم الكثير مع التقشف والاكتفاء عند الفطر بقليل الطعام ، والا فان الصوم من اسباب الصحة وزيادة القوة ، حتى في المعيشة المعتدلة : وحينئذ يكون وجه الشبه بين الوجاء الذي هو دق عروق خصتي الفحل المضعف أو المزيل لشهوته وبين الصوم هو كون الصوم سبب التقوى كما قال الله تعالى في تعليل فرضيته « لعلكم تتقون » فمن أكثر من الصوم وترك ما يشتهي من الطعام والشراب المباحين لوجه الله تعالى يستفيد فائدتين احدهما ملكة مراقبة الله تعالى الذي يترك طعامه وشرابه لأجله ، والثانية ملكة ترك الشهوات التي يحتاج اليها كل يوم فتقوى ارادته وعزيمته ، فيسهل عليه ترك سائر الشهوات ومنه غرض بهرته واحصان فرجه

ان البدعة تدخل في المادات. واما على الطريقة الأولى فلا يدخل. لكن هذا التارك يصير عاصيا بتركه أو باعتقاده التحريم فيما أحل الله

وأما ان كان الترك تدينا فهو الابتداء في الدين على كلتا الطريقتين، اذ قد فرضنا الفعل جائزا شرعا فصار الترك المقصود معارضة للشارع في شرع التحليل. (١) وفي مثله نزل قول الله تعالى (يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا ان الله لا يحب المعتدين) فهي أولا عن تحريم الحلال. ثم جاءت الآية تشمر بأن ذلك اعتداء، وأن من اعتدى لا يحبه الله

وسأتي للآية تقرير ان شاء الله. لأن بعض الصحابة هم ان يحرم على نفسه النوم بالليل، وآخر الاكل بالنهار، وآخر إتيان النساء، وبعضهم هم بالاختصاص، مبالغة في ترك شأن النساء. وفي امثال ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم « من رغب عن سنتي فليس مني »

فاذا كل من منع نفسه من تناول ما أحل الله من غير عذر شرعي فهو خارج عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. والعامل بغير السنة تدينا هو المبتدع بعينه

(فان قيل) فتارك المطلوبات الشرعية ندبا أو وجوبا هل يسمى مبتدعا أم لا؟ (فالجواب) أن التارك للمطلوبات على ضربين: (أحدهما) ان يتركها بغير التدين إما كسلا أو تضييعا أو ما أشبه ذلك من الدواعي

(١) ان اهل الاستانة لا ياكلون لحم الحمار، فهو يعيش ويفرخ في مساجدهم ويوتهم ولا يأكل احد منه شيئا، بل يتخرجون من ذلك وينكرونه. والظاهر ان عامتهم يعتقدون ان أكله حرام، أفلا يجب في هذه الحال على العلماء مقاومة هذه البدعة التركية بالقول والفعل

النفسية . فهذا الضرب راجع الى المخالفة للامر . فان كان في واجب فمضية ، وان كان في نذب فليس بمضية اذا كان الترك جزئيا ، وان كان كليا فمضية حسما تبين في الأصول (والثاني) أن يتركها تدبنا . فهذا الضرب من قبيل البدع حيث تدب بضد ما شرع الله . ومثاله اهل الإباحة القائلين بإسقاط التكليف اذا بلغ السالك عندهم المبلغ الذي حدّوه : فاذا قوله في الحد « طريقة مخترعة تضاهي الشرعية » يشمل البدعة التركية كما يشمل غيرها ، لان الطريقة الشرعية ايضا تنقسم الى ترك وغيره وسواء علينا قلنا إن الترك فعل أم قلنا انه نفي الفعل - على الطريقتين المذكورتين في أصول الفقه .

وكما يشمل الحد الترك يشمل أيضا ضد ذلك ، وهو ثلاثة أقسام : قسم الاعتقاد ، وقسم القول ، وقسم الفعل . فالجميع اربعة اقسام . وبالجملة فكل ما يتعلق به الخطاب الشرعي يتعلق به الابتداع . اهـ

تقرير المطبوعات الجديدة^(*)

كتاب الهدى الى دين المصطفى

الجزء الاول منه مؤلفه ... النجفي في مدينة (سرمن رأى) بالعراق طبع بمطبعة المرفان طبعا نظيفا على ورق متوسط ص ٣٩٢ ينظم المنار ثمنه ٢٠ قرشا ويباع في مكتبة المنار بمصر

كثر دعاة النصرانية في هذه البلاد كما كثروا في كل بلد دخله التفوذ الغربي ، ودخلوا القرى بدون اذن اهلها ، وجاسوا خلال الديار وائدين الفتنة والتفريق ، وقد كان المسلمون عامتهم وعلماؤهم لا يحفلون بما يبته هؤلاء الدعاة بين المسلمين استخفافه وبداهة بطلانه ، وليس في هذه البلاد من اقله وذر آدم فيأتي هؤلاء الدئاب يفتني منه في حظيرتهم ، ولا من ضاق صدره بتوحيد الله عز وجل فيجيب هؤلاء

(*) كتب تقارير هذا الجزء شقيقنا السيد صالح محاسن رضا

المعددين ليجد له عندهم منسماً في ثائوهم ، ولا من حصر صدره بعصمة الانبياء الهداة حتى يتحكك هؤلاء الكتبة لثاجوا صدره ويجروءه على الماصي بقصة نوح مع ولديه أو ابراهيم مع امرأته أو يهوذا مع كتنه أو داود مع امرأة قائده أو سليمان مع اصنام نسائه أو ابن يعقوب مع امرأة آيه أو يعقوب مع ملاك ربه أو لوط مع بنته الخ بل ان المسلمين ليسوا بمحتاجين مسيحيهم الخيالي (وهو غير مسيح الله عليه السلام) الذي يدعي هؤلاء الصدوقيون انهم يعبدونه ويتكرون سيرته الانجيلية ويرون عصمته عن السكر وعن غسل ارجل التلاميذ وعن طرد امه واخوته وإنكاره لها وعن البخل بهداية الكنعانية الى غير ذلك مما نراه في اناجيلهم .

لا خوف من هذه التعاليم على عامة المسلمين فضلاً عن علمائهم ، ولكن السكوت على باطلهم خيل اليهم انهم على حق ففتتوا في طرق دعوتهم حتى انهم يصعدون بعض كراريهم بالآيات القرآنية أو بخطب تضارع الخطب التي اصطلح بعض الخطباء الرسميين على تلاوتها يوم العيد وأيام الجمع الخ كل ذلك ليدخلوا الى قلوب المسلمين فيفسدوا عليهم ما بقي لهم من دينهم ، ويحلوا الروابط التي تربطهم بأمتهم . ولذلك قام العلماء في جميع الاقطار يرسلون شهب ردودهم فتخمد انفاس شياطين التفريق . واول من كتب في الرد عليهم في هذا العصر بمقل وبمحت وروية الشيخ رحمة الله الهندي ثم تبعه قوم آخرون هم عيال عليه في هذا الباب . ثم رأينا مثالا له في هذه الآونة من رسائل الدكتور صدقي وكتاب النجفي ، وهو هذا المؤلف الذي هو نتيجة بحث علمي وتمحيص المسائل وتحققها

فيما الله العلامة النجفي فقد دحض مزاعم دعاة النصرانية بكتابه هذا وقذف بحججه على باطلهم فاذا هو زاهق ولهم الويل ما يصفون . وضع كتابه هذا رداً على كتاب « مقالة في الاسلام » لسابل الانكليزي المترجم بالعربية وعلى الكتاب البذي المسمى بالهداية الموضوع للرد على كتاب « اظهار الحق » وكتاب « السيف الحميدي » تهدم أركانها وقوض بنائها بالأدلة العقلية والنقلية ، بمبارة طلية جليلة ، فيجدر بمن منى بالرد على هؤلاء المشاغبيين ان يطلع على هذا الكتاب

(كشف الاستار عما لحقوق الدول من الاسرار)

الجزء الاول بقلم صبحي اباطه طبع بمطبعة الفرقان بصيدا سنة ١٣٣١ ص ١٢٥ بقطر
الدار ثمنه ٢٠ قرشا يطلب من مكتبة المنار بمصر

اسم الكتاب يدل على موضوعه وفيه فوائد مهمة جاءت من طريق الاستطراد

﴿ في التربية والتعليم ﴾

تأليف محمد أمين . طبع بمطبعة التقدم بمصر على ورق جيد . ص ١١٤ بالقطع الصغير . ثمنه خمسة قروش وبطلب من مكتبة المنار بمصر
مواضيع الكتاب : بعد مقدمة بقلم أحمد بك لطفي السيد مدير الجريدة ،
(١) الشكوى ٢ تشخيص الالة ٣ وصف الدواء ثم الاطوار الثلاثة ، في البيت والمدرسة
والمجتمع ٤ التربية الحسية والعملية والاخلاقية ثم الخاتمة . والكتاب مجموعة مقالات
نشرت في الجريدة ثم طبعت على حدها غير مصدرة بالبسملة ولا الحمدلة ، على سنة
من يتفحصون من كل ما يربطهم بالامة الاسلامية من الشعائر والمقومات والمشخصات
مرشد المترجم الصغير (لطالبة الشهادة الابتدائية)

تأليف محمد السيد بك وكيل مدرسة المعلمين الناصرية وعوض ابراهيم بك وكيل
المدرسة السعيدية . طبع بمطبعة المعارف طبعا نظيفاً ص ١٤٠ بالقطع الوسط . ثمنه
خمسة قروش وبطلب من مكتبة المعارف ومكتبة المنار بمصر
وضعه مؤلفاه لطالبة الشهادة الابتدائية وتوخيا فيه تذليل عقبات الترجمة من العربية
الى الانكليزية وبالعكس وتسهيلها على التلميذ بشرح المفردات التي يهتدي اليها بسهولة ،
وقد اطلع عليه المستر استيفنز معلم الانكليزية بمدرسة المعلمين الناصرية . والكتاب
يفيد التلميذ علما بالشئون الاجتماعية بمواضيعه المفيدة
الاجوبة المسكته

تأليف أحمد أفندي صابر من مستخدمي (نظارة الاوقاف) وقد طبع
الطبعة الثانية بمطبعة الجملية بمصر مع زيادات وتحسينات . ص ٢٥٢ بقطع رسالة
التوحيد . ثمنه خمسة قروش وبطلب من مكتبة المنار بمصر وهو غني عن التعريف
غاية الانسان

كتاب في الفلسفة الادبية مفيد . وضعه الفيلسوف جافينون وترجمته وسيلة محمد
مترجمة « روح الاعتدال » وناهيك بها سلاسة وجودة . ص ١٦٠ بقطع سابقة .
طبع بمطبعة المعارف طبعا نظيفاً . ثمنه خمسة قروش وبطلب من مكتبة المعارف
ومكتبة المنار بمصر

﴿ارجوزة ابن المتر﴾

طبعت في المطبعة الخالية بمصر سنة ١٣٣٠ على نفقة ابن منصور في ٢٤ ص بقطع
ورسالة التوحيد على ورق جيد ثمنها قرش صحيح واحد وتطلب من المكتبات المصرية
وموضوع الارجوزة تأريخ المعتز بالله المباسي ، وما هو بالتاريخ الذي يتد به

نشوء الاجتماع (الجزء الاول منه)

تأليف بنيامين كد وتعريب محمد زكي صالح في طنطا . طبع بمطبعة الاخبار بمصر
سنة ١٩١٣ على ورق جيد . ص ١٣٥ بقطع «الاسلام والمصرية» ثمن خمسة قروش
ويطلب من مكتبة المنار بمصر

مواضيعه بعد مقدمة المترجم التي الت بموضوع الكتاب وآراء العلماء والجرائد
فيه هي: (١) الحاضر (٢) اسباب الارتقاء (٣) العقل لا يؤيد اسباب الارتقاء (٤) اجلي
طبيعة في التاريخ الانساني (٥) وظيفة العقائد الدينية في نشوء الاجتماع .

والكتاب مفيد في موضوعه منه للعقل موقظ للقوة الفكرة . وارى ان استعير
لتقريبه كلمة الأستاذ «ويسمن» الالماني التي كتبها في مقدمة الترجمة الالمانية وهي :
«لا ارمي الى تحليل هذا الكتاب الفذ بل اقول انه جدير بالنظر والاعتبار . . .
الحج » والمرجو ان يظهر العرب الجزء الثاني منه وان يعتني بترجمته وتصحيحه ليسلم
من مثل الاغلاط التي في الجزء الاول

(كتاب آداب العرب)

تأليف ابراهيم بك العرب . طبعته نظارة المعارف على نفقتها في المطبعة الاميرية
سنة ١٩١١ وقررت تدريسه في مدارسها الابتدائية وفي مدارس المعلمين والمعلمات
ويطلب من مخزن المعارف

الكتاب مجموعة مواضع منظومة على أسن الحيوان والطير على غط كتاب
الصادق والباغم

(المطالعة الفصيحة لامهات اليوم والغد)

الجزء الاول منه تأليف الشيخ مهدي احمد خليل المدرس بمدرسة المعلمين في بولاق . الطبعة الاولى
منه سنة ١٣٢٩ ص ٢٥٥ بقطع رسالة التوحيد . ثمن خمسة قروش ويطلب من مكتبة المنار بمصر
الكتاب ادبي اجتماعي لهوي كبير الفائدة ولذلك قررت نظارة المعارف تدريسه
لجميع تلميذات مدارس البنات العالية والابتدائية والخصوصية

محاسن الطبيعة ومعجائب الكون

تأليف اللورد (افرى) ترجمة وديع البستاني . ص ٢٩٤ بالوسط طبع مطبعة المعارف وثمنه خمسة قروش ويطلب من مكتبة المنار ومكتبة المعارف
 ابحاث الكتاب : عميد ، عالم الحيوان ، والنبات ، والحقول والحراج ، والماء ، والبحر ، ثم القبة الزرقاء . وهو يحول في هذه الابحاث جولة المفكر المتعقل المستبر .
 واذا كان هذا الكتاب أسس معاني واكثر دقة من سائر ما قرأنا من مؤلفات لورد افري التي عربها وديع البستاني فان ترجمته أسح وأسلم وأقل غلطاً من جميعها أيضاً

رواية جزيرة الذهب

مترجمة عن الالمانية بقلم ماري ابراهيم نجار ، طبع الجزآن الاول والثاني منها بمطبعة جريدة الهدى في نيويورك على نفقتها فكانت ص ٢٥٤ بالقطع الوسط وموضوعها تحويل الافكار عن عبادة الذهب وتضحية كل شيء في سبيل الحصول عليه الى فكرة الانسانية الراقية . وما أجدر هذه المترجمة العاقلة الفاضلة ، باختيار هذه القصص المفيدة النافعة .

مجلة العلوم الاجتماعية

مجلة تصدر في بيروت تبحث في الحقوق والاقتصاد والاجتماع . سقتها عشرة شهور شمسية بتدبير من ايلول (سبتمبر) من كل سنة . الجزء منها ٣٢ ص . منشأها المحامي توفيق افندي الناطور المتخرج في مدرسة الحقوق في باريس ، ومدير تحريرها الشيخ محمد منيب افندي الناطور من تلاميذ الازهر ومدرسة القضاء الشرعي
 قيمة اشتراكها في البلاد المثمانية وريالان مجيديان وفي البلاد الاجنبية عشرة فرنكات وان في سعة منشأها ومديرها وتوجيهها النظم لها ما يوجب الاقبال عليها لما يختار ان نشره فيها من العلوم والفوائد التي أصبحت في هذا العصر حاجة من حاجات الامة ، فنحن نرجو لها الرواج والنجاح ، ونعده عنواناً لاستعداد الامة للارتقاء . وقد فتحت باباً لادبيات اللغة العربية فضمت الى فوائدها العلمية هذه الفائدة القوية ويمكن الاشتراك فيها بواسطة مجلة المنار ومكتبته

الشيخ علي يوسف

٣

{ فصل في بقية الكلام على سياسته المصرية }

بينا ان سياسة الشيخ في المؤيد كانت تدور في أول المهد على ثلاثة أقطاب (١) تأييد سلطة الأمير ونفوذه (٢) مقاومة نفوذ الاحتلال الانكليزي (٣) الاعتماد في هذه المقاومة على نفوذ الدولة العثمانية وحقوقها الرسمية في مصر . وكذا على نفوذ فرنسا ومصالحها السياسية فيها ، وانها بعد طول الاختبار وتغير الحوادث طرأ عليها بعض التغير . وتزيد ذلك بياناً فنقول وان كررنا بعض المعاني :

انه بعد حادثة فشودة علم المترجم أن الانكسار أو الاعتماد على وعود أو عهدود دولة أوربية لا يكون الا دون الانكسار على المواعيد العرفية ، وانه بعد اختبار السياسة العثمانية بالفصوص في اعماق الحوادث التي بينها وبين أوربة ، وبلقاء كبار رجالها في الاسنانة ومصر وأوربة ، علم انه لا يتسكن عليها في شيء ، وأن الذي يبني عمله على الرجاء فيها قائم على شفا جرف ، اذ لا يؤمن خذلانها له في كل عمل ، فاكتمى من خدمة الدولة فيما يسمونه المسألة المصرية بالمحافظة على حقوقها الرسمية في مصر ، وجعل فرمائتها الرسمية لامراء مصر ركن استقلالها الركين ، الذي يصمد به بعض ما ينحصى من هجمات الاحتلال عليه . وأما فرنسا وسائر دول أوربة فقد علم كما يعلم كل خير بصير انها دول تجارية تتجر بالامم والشعوب والدول ، وانها لا تراعي في تجارتها حقاً ولا عدلاً ، ولا رحمة ولا فضلاً ، وانما رأس مالها القوة والحيلة والاثرة ، فلا يقدر أن يستفيد منها ، الا من جعل منفعتها وسيلة الى منفعتها ، وهبات أن يتسنى للأدنى ، أن يستخدم لمنافعه من هو أعلى منه قوة وعلماً . وما كل من تنفعه تقدر أن تستخدمه ، وناهلك بدول أوربة ومعارضة بعضها لبعض في سياستها أو مطامعها في بلادنا ، فاذا أراد بعضها أن ينفعنا قليلاً لينتفع منا كثيراً ، عارضه في ذلك من يكره لنا هذه المنفعة ويراه عتبة في طريق مطامعها فينا

وكان الفقيد يعلم أيضاً ان شعوب أوربة خير من حكوماتها ، وان فيهم كثيراً من الاحرار ومحبي الحق والخير لكل البشر ، وان رأي الشعب العام له السلطان الاعلى على الحكومات ، فلهذا كان يرى أخيراً أنه ينبغي أن يكون للمصريين صلة

بعض أهل الفضيلة من أحرار الانكليز لعلمهم يستشيرون بهم على مقاصدهم، وإيصال ما يشكون منه بحق من إنكليز بمصر إلى إنكليز أندرة . حتى لا تكون الشؤون المصرية محجوبة عن عجي الانصاف، لا يعرفون منها الا ما يكتبه عميد انكلترة في مصر إلى ناظر الخارجية في أندرة وبعض مراسلي الجرائد . والعمل بهذا الرأي إما أن ينفع وإما أن لا ينفع . ولكن عارضه فيه أحداث الوطنية في جريدة اللواء وما أحدثوه بعد مصطفى كامل من الجرائد كدأبهم وعادتهم ، وقد ينأ وجه ذلك عندهم في هذه الترجمة

(الجرائد والأحزاب بمصر)

ونقول ههنا إن السياسة في مصر لا تظهر لها الا الجرائد ، وقد تألفت الأحزاب لأجل الجرائد ومديري سياسة الجرائد ، ولم يستطع حزب من الأحزاب أن يجعل جريدة أكثر رواجاً وقبولاً من جريدة أخرى عند الرأي العام بمصر . وقد سبق القول بأن الجرائد المصرية المؤثرة في الجمهور المصري كانت ثلاثة : الاهرام والمقطم والمؤيد ، وأن التنازع انما كان أولاً بين الاهرام والمقطم . ثم كانت الاهرام تشايع المؤيد بعد ظهوره لاتفاقه معها في الميل إلى السياسة الفرنسية التي تعد الاهرام هي الركن الأول لها ، ولأن مشايسته على المقطم كانت تعد من آيات صدق الخدمة الوطنية لمصر . ولما انقطع أمل المصريين من فرسة صارت جريدة الاهرام في المرتبة الثانية بين الجرائد اليومية ، بل كادت تموت من شدة ضعفها ، لولا أن تداركها همة بشارة باشا تقلاً القوية ومن ساعده على تحريرها من أذكياء الكتاب ، وأمانه على ذلك ثقة جمهور التجار والزراع بأخبارها التجارية . بذلك انتمشت بعد أن سقطت ، وارتفعت بعد ان انحفضت . وحفظت مكانتها بين الجرائد اليومية الكبرى ، فان لم تعد رأساً في سياسة خاصة ، فهي رأس في الثروة والمباحث العامة . ولا يضاهيها في هذين الأمرين الا المقطم . فهما الآن في مقدمة الجرائد المصرية في الثروة ، وسعة الاخبار العامة ، والقدرة على التصرف في الكلام عن الشؤون المصرية . على أنهما لم تتألف لهما أحزاب ، وانما تلك كفاءة أصحابها ومحرريهما ، والجمع بين حسن الإدارة ، والبراعة في الكتابة

وقد تألف في مصر ثلاثة أحزاب سياسية حول ثلاث جرائد يومية ، هن أكبر جرائد مسلمي هذا القطر وأوسمها انتشاراً - المؤيد واللواء والجريدة - ولم يكن لواحدة منهن دخل يوازي دخل المقطم والاهرام الا للمؤيد ، فقد كان أوسع منهما انتشاراً وعلى مقربة منهما في المال ، ولو أتبع للمؤيد مدير مالي يسير بإدارته سيرة أصحاب تلك الجريدتين لسكان أوسع الجرائد ثروة ، على أن الشيخ رحمه الله غني به في سعة ورخاء ، كما

يعيش الامراء والكبراء ، حتى تورط في شراء الدور وأراضي البناء ، في ابان اميراف الناس في التغالي بها ، فركبته الديون وجاءت سنو العسرة المالية فأنت على جميع ما في يده ، وكادت تذهب بالمؤيد نفسه ، لولا أن تداركه بتأسيس شركة مساهمة له ، خالت دون موته ، لادون مرضه ، فقد مرض المؤيد امراضاً أشرفت به على الموت عدة مرار ، وصارت حركة ظهوره كحركة المذبوح أو حركة الاستمرار ، وهو لا يزال محتاجاً الى تجديد الحياة ، وأما يكون ذلك بحسن الادارة والنظام ، وجعل التحرير على الوجه الذي يناله من قبل ، وهو ما به يظل المؤيد صاحب التأثير الاول في كل ما يتعلق بمصالح المسلمين في مصر ، - ركذا في غيرها - ثم بالمصالح المصرية والعمانية . فاذا قصر المؤيد في هذا الامر الذي لم يكن لولاه أمراً ذابال ، يحكم عليه الرأي العام الاسلامي بالعدم والزوال ، ويطلب بلسان حاله جريدة محل محله حتى ينهض بها من يؤهله الاعتماد ، من الشركات أو الافراد

وجملة ما نريد الاعتبار به أن المؤيد قد جعله مشربة الاسلامي والمصري فوق جرائد الفطر كلها ، بل جعله حاجة طبيعية ، من حاج البلاد المصرية فالاسلامية ، ولقي من المساعدة والاقبال ما لم يلق غيره ، ومع هذا كله لم يستطع أن يكون في ثبات الاهرام والمقطم وفي مثل ثروتهما ، ولا في المحافظة على إشعار الجماهير بحاجاتهم اليه ، وبله لا بد لهم في الحوادث الطارئة من رأيه ، وقد ألف صاحبه له حزباً سياسياً سماه (حزب الإصلاح على المبادئ الدستورية) فلم يفده قوة تذكر ، ولا رد عنه غارة تشن ، وإنما كانت قوته المنووية في هجومه ودفاعه سنان قلم الشيخ علي ، وحسن استعماله لأسنة الافلام التي كانت تساعد ، ومنها ما كان أفتد من سنامه في بعض الشؤون وأقتل . فلما مرض الشيخ مرض المؤيد ، ولما مات خشي الناس أن يموت كما مات حزبه ، ولكن الشركة المالية تداركت حياته المادية ، وعسى أن توفق لتدارك حياته المنووية ، فان لم يتم هذا يفقد مسلمو مصر الاتفاف بقوتهم المنووية ، ولا يبقى لهم قائد منهم في حياتهم السياسية والادبية ، ولا مدافع يؤثر صوته في مصالحهم الدينية ، فالشعب جريدة احداث جهال ، والجريدة ليست اسلامية المشرب ، والاهالي كذلك ، على انها ولدت سقطاً كما قال أحد الأدباء . فالجريدة الاسلامية المصرية هي المؤيد ، فاذا مات يعسر وجود خلف له . وأني بهذه الحرية في الصيحة ، ربما أثير على نفسي حقداً قديماً وعداوة جديدة ، ولا أبالي ذلك في سبيل مصلحة المسلمين ، على أنني است على ثقة من قبولها والله الموفق

وأما اللواء فقد بينا أن منشئه تربى في مدرسة المؤيد السياسية ، فكان تلميذا له ، إلا أنه عقه وكفره ، وكان يحسب أنه يبذره أو يكون ناسخاً له ، لأنه يبالغ ويغلو في كل المقاصد التي صار المؤيد يسلك سبل الاعتدال فيها ، كدمج السياسة الحميدية ، وذم الحكومة المصرية ، ومقاومة الاحتلال ، بالذم والاحتجاج ، وذلك أن الناس كانوا قد ألفوا بعض المبالغة من المؤيد ، فإذا أرجعته عنها الحكمة والخبرة ، بعد عوامهم وشبابهم ذلك من تغيير الحطة ، ومن دأب الأحداث والعوام ، حب الاغراق والغلو في الكلام ، وناهيك بما يتعلق منه بالسياسة والحكام . وقد بذَّ اللواء المؤيد في المبالغة بهذه المقاصد ، وانفرد دونه بدعوة مسلمي مصر الى تكوين رابطة جنسية وطنية ، لسكنها رابطة قافي إخوان الاسلام ولا ترضي القبط وسائر طوائف النصرانية صادف اللواء من مساعدة الاستانة ومساعدة بعض أراء مصر وأغنيائها ما لم تصادفه جريدة أخرى . حتى كان يبذل له الذهب بالآلاف ، وهو على هذا كله لم يتسع انتشاره إلا بعد سنين من نشائه ، ثم إنه غلب المؤيد على استمالة أكثر تلاميذ المدارس وكثير من العوام ، وصار المؤيد باعتداله على رضاء أكثر العوام عنه . جريدة الخواص . لم يستطع اللواء أن يصل بكل ذلك الى أن يكون كجريدة الاهرام أو المقطم في ثباتهما وثروتتهما ، وقد ألفت صاحبه له الحزب الوطني الحديث (١) وألف شركة رأس مالها عشرون ألف جنيه لاجل إصدار لواء أو لوائين آخرين بالفتن الفرنسية والانكليزية . وانما كانت هذه الشركة صورية لا غرض منها إلا بذل ذلك المال لمصطفى كامل يتصرف فيه كما يشاء - كما يفهم من قانونها - وقد فعل . أضاع هذا المال كما أضاع ما سبقه من الامانات مع كل غلة اللواء ومطبعته في السرف والخبيلة والمضاربات ، وطفق ينشد في اللواء شركاء يشتركون سهاماً أخرى من الشركة فلم يستجيب لرقبته أحد ، ولم يلبث مصطفى باشا كامل أن مرض وضاعف ثقل المرض عليه هم الدين والعوز ، وفي أثناء مرضه ألفت الحزب الوطني الحديث (١) وكل ذلك لم يفن شيئاً . ومات (كما مات صاحب المؤيد بعده) مثقلاً بالديون ، فقد تبين أن عليه عشرات الآلاف من الجنيهات . وقد حجز الدائنون مطبعة اللواء ، وبيع أناث زعيم الوطنية في محل رجل رومي يبيع الأناث بالزاد ، ثم مات اللواء بعد أن اضطر أصحابه الى استخدام بعض الكتاب من نصارى السوريين لتحريره وقد كان أعدى أعدائهم ، وبعد أن انشق الحزب

(١) أول من ألفت حزبا سياسياً بمصر باسم الحزب الوطني حكيمنا السيد جمال الدين الأفغاني . والحزب الذي كان يذكره مصطفى كامل في حال صحته لم يكن حزبا مكونا بالذلل

وأنشأ بمصر محمد بك فريد رئيس جريدة لتكون لسان حاله سياها العلم (بالتحريك) ناطق رياسة محررها بالشيخ عبد العزيز شاورش ، فكانت دون اللواء واحط منه في كل شيء الا القلوب والامراف ، في الكذب والارجاف ، والطمع في الشوب والافراد. لذلك اضطرت الحكومة الى إلغائها بعد ان حوكم رئيس محررها (شاورش) غير مرة ، وحكم عليه بالسجن وسجن .

في أثناء هذه الحوادث كان المتحمسون من رجال الحزب الوطني وآخرون ممن يودون استهالة محبي الرجل من التلاميذ يجمعون المال لنصب تمثال له ، يخلدون به ذكره ، ولو راعوا الآداب الاسلامية حافظوا بهذا المال على جريدة اللواء ، وانتقوا لها محررين من العقلاء الادباء ، فان هذا هو الذي يحفظ ذكره كما حفظ الاهرام اسمي سليم قلا وبشاره قلا . فما من يوم الا ويقرأ الاهرام ألوف من الناس يرون هذين الاسمين ويتذكرون مؤسسي هذه الجريدة الرقعية . وفي مصر عدة تماثيل لا يحضر اصحابها لاحد على باله حق عند رؤيتها مائة بالتواضع .

وأما (الجريدة) فالمبرة بها أعظم فقد أنشأها جماعة من سرورات البلاد أصحاب الثروة والمكانة الاجتماعية ، وحصلوا لخارأس مال عظيم ، ووضعوا لها قبل انشائها قانونا من أدق القوانين ، وأسسوا لها مطبعة من أرق المطابع ، وجعلوا ادارتها ومطبتها في قصر من أحسن القصور ، واختاروا لها مديرا من أذكى الكتاب واعلمهم بالسياسة والقوانين واختار هو من المحررين من سبق لهم التمرن على الكتابة حتى في إدارة الاهرام وإدارة المصطف والمقطم . وألف أولئك السرورات المؤسسون لها حزبا سياسيا يكفلها سموه (حزب الأمة) فهي قد وكلت بآلة راشدة فلم تكن كالنؤيد واللواء طفلا يترو في إدارته رويدا رويدا . ولكننا على كل هذه الزايات لم نستطع ان نجد لها مقعدا ولا موقفا من المسكان القسيس الذي وجدته قبلها النؤيد أو اللواء من قلب الرأي العام المصري ، ولم نستطع ان نقال من حبه بعض ما ينال المقام أو الاهرام ، بل كانت تحتاج كل سنة الى إمداد أولئك السرورات لها بالهم ، على أنها ليست في الحقيقة لسان حالهم ، وسبب ذلك كله ان الروح الذي قفخ في هذه الجريدة لحماية به ليس إسلاميا ، وإنما هو فلسفة خاصة لا تكاد تتجاوز دماغ مدير الجريدة وأدمنه بعض أصدقائه من المحامين وغيرهم (الذين هم حزب الجريدة المصري لا المالي) الا بتدريج بطيء جدا ، ثم انه لا يرجي أن يمس وليس من الحكمة ولا بما يبيح الاقتصاد ان يكون له جريدة نوقف عليه في مثل هذه البلاد التي لم تستعد لانت تمش فيها

جريدة أو مجلة خاصة بشيء واحد مما نتم الحاجة اليه كالاقتصاد والزراعة أو الادب،
دع الفلسفة بمجالاتها ، دون مذاهب الافراد فيها فقط

وجهة القول ان الجريدة لا ترمي عن قوس عقيدة مسلمي مصر ، ولا تصلح
لتأثير الرأي العام المصري ولا فيه ، فهي لا تستطيع أن تخدمه كما يجب ، ولا أن
تستخدمه كما يجب ، لان روحها غير اسلامي ، فلا هي لسان حال المسلمين ، ولا
لسان الذين أسست بأموالهم منهم ، وهم لم يستمروا على الاتفاق عليها الا لما يشعرون
به من الفضاخلة عليهم اذا ألغوها وأبطلوها ، ولا يرجى لها بهذا المشرب أن تبلغ شأوا
المقطم أو الاهرام من نفوس الناس ولا من الرواج والرجح

فظهر بما شرعناه ان الاحزاب في مصر لا عمل لها ولا تأثير الا بالجرائد ، وان
الجرائد بالرجال الذين يتولون سياستها وادارتها ، وانه لم توجد بمصر جريدة للمسلمين
حسنة الادارة والنظام اللهم الا الجريدة في المجلة أو في ضبط الاعمال المالية سواء جريدة
المؤيد هي الجريدة الاسلامية السياسية التي أوجدتها الطوائف وكفاهه الشيخ علي
يوسف في مكانة من الرأي العام الاسلامي يعرفها لها أهل الساسة في أوربة ، ويعدونها
لسان حال مسلمي مصر وغير مصر أيضاً . وحذت جريدة اللواء حذوها ، ولم تبلغ
شأوها ، لأن صاحب المؤيد كان في السياسة الاسلامية مستقلاً ، وصاحب جريدة
اللواء كان فيها مقبلاً ، وانما كان حظه منها بقدر ما اقتبس من سياسة المؤيد . وكل
ما خالف فيه المؤيد كان خطأ في جهته ، ان لم يكن خطأ في كل فروعه وجزئياته ،
ولكن الغيرة لا تكون الا بالخلاف في بعض الشؤون ، فصاحب المؤيد واللواء هما
أوجدا للمؤيد واللواء ، وقد كان لسوء تصرفهما المالي دخل عظيم في اضعاف جريدتهما ،
حتى ماتت احداهما بعد موت صاحبها بعد ما اشرفت على الموت المالي في عهده ،
ويخشى أن تموت الاخرى مثلها ، ان لم يمن بها أهل الغيرة والبصيرة عناية يراعى
فيها ما ينه في هذه الترجمة مراوا .

فيجب على مسلمي مصر أن يتدبروا هذا النقص العظيم ، وأن يتذكروا ان شعبهم
المستعد للعالم والادب والتربية السياسية والاقتصادية ، هو الذي جعل الاهرام والمقطم
أغنى الجرائد في بلاده ، لان اصحابهما عرفوا كيف يحاطبونه بحسب استعدادهم ، وهو
قد ساعد المؤيد واللواء ما لم يساعدهما ، فيجب على من يخدمه أن يخاطبه بلسان
استعدادهم . وأن يتذكروا ان (مصر) و(الوطن) الجريدتين القبطيتين ، تليان في الثروة

والثبات الاهرام والمقطم السوريتين . ولولا عصبتهما القبطية لما كانتا دونهما تأثرا في نفوس المسلمين . فمن النقص بل من العار على المسلمين أن لا يكون لهم جريدة أو جرائد مثل هذه أو أرقى منها في النظام والثروة ، بله التأثير والحظوة ان لي أن أفاخر بكفاءة أصحاب المقطم والاهرام ومحروبيهما وبراعتهم ، لانهم من أبناء وطني الاول الذي هو وطن المولد والمنشأ . وأود - والله - أن أفر بمثل عملهم من أبناء ديني ووطني الثاني الذي هو وطن العمل . ولا يسرني من مثل المقطم والاهرام في مصر الا ما ينفع المصريين ، لان أبناء وطني السوريين ليس لهم مصالح في مصر تنافي مصالح المصريين ، فهم غير محتاجين الى جرائد خاصة لهم من دون المصريين ، لاجل هذا بهمني أمر المؤيد ، ويسرني أن يكون أرقى الجرائد المصرية تحريرا ونظما وإفادة واستفادة ، لان المسلم أجدر بمعرفة حاجة الجمهور المسلم وبياناتها والدفاع عنها ، من مثله في علمه وبيانه من غير المسلمين ، وأقدر على التأثير فيه بحمله على الخير أو صرفه عن الشر ، وعلى التأثير به بحمله مجنا يدفع به عنه ما يراه ضارا به . وقد رأيت غير واحد من المشتغلين بالعلم والسياسة من النصاري يمتنون لو ولدوا مسلمين ، لأجل أن يكونوا أقدر على خدمة وطنهم أو الشرق الاسلامي كله .

وما أطلت الكلام على الجرائد في ترجمة الشيخ علي يوسف الا لأذكر لإخواني مسلمي مصر بما أراهم غافلين عنه ، وهو أنه لم توجد لهم جريدة تصح ان تكون لسان حالهم بحق الا المؤيد ، وان الروح الذي كان به المؤيد هو المؤيد يجب ان يبقى له ، ويجب ان يكفل ، وان يكون لهيئة التحرير فيه مع الرئيس الكفو ، مراقب موثوق به ، مثل سعد باشا زغلول الذي كان ركنا من أركان تأسيس المؤيد . والا خسر مسلمو مصر خسارة يصعب عليهم الاستعاضة عنها في سنة أو سنتين قليلة ، وربما حرموها الاجيال طويلا ، وقد ذكرناهم بما يوجب العبرة من تاريخ أعظم جرائدهم هذا وان أية جريدة من جرائد المسلمين في مصر يتولى رئاسة تحريرها كاتب خبير بمصالح المسلمين غيور عليها ، قادر على الدفاع عنها ، يمكن ان تحمل محل المؤيد الاول وأن تكون أكل منه فيه وأثبت ، ولكن لا يكون ذلك الا بعد ثقة الجمهور المسلم بها ، وهذه الثقة اذا استعادها المؤيد في سنة واحدة ، لا تنالها جريدة جديدة الا بعد سنتين كثيرة أو قليلة ، ومن ذا الذي ينفق على جريدة جديدة عدة سنين ، منتظرا طرؤه الحوادث التي تقنع الرأي العام بأنها هي حاجته التي يطلبها لسان حاله واستعداده ؟

(للترجمة بقية)

الجامعة الإسلامية والسياسة

(جمعية إسلامية . مدرسة جامعة بالمدينة المنورة . استغلال الحجرة النبوية)

تجدد الخوض في ذكر الجامعة الإسلامية بما ظهر أخيراً من عناية جمعية الاتحاد والترقي بالاستفادة من نفوذ الدولة الديني لما ظهر لها من تأثير الدين في السياسة ، وضرر ما كان من أعراضها عنه ، ومن اهتمام مسلمي الأرض كافة بحرب طرابلس وحرب البلقان ، وبذلك المثل لاعانة الدولة على الحرب بقدر الامكان ، ومطالبة مسلمي الهند لدولتهم البريطانية بمساعدتها ، واستيائهم من ميلها للبلقانيين . ففي أثناء الحرب ألغوا في الآستانة جمعية إسلامية خيرية تحت رياسة أو رعاية ولي عهد السلطنة . وكان أول من بذل المال لتأسيسها بعض وجهاء المصريين ، ويرجون أن يجمعوا لها مالا جماً ، وإن لم يعرف العالم الاسلامي ان يذهب هذا المال وكيف ينفق ؟

المدرسة الجامعة بالمدينة

وإذا عاونا في الاقطار خبر تأسيس مدرسة جامعة في المدينة المنورة - ويعبر عنها الترك باسم « دار فنون » - ثم أرسلوا وفدا إليها في أثناء زيارة الحجاج لها للاحتفال بالشروع في تأسيس هذه المدرسة الموسوعة لفتح باب الاعانات لها . ونحن نتفكر ان نرى نظام هذه المدرسة لتعلم هل موضوعها دار فنون جامعة لكل الفنون والعلوم العالية كما يفهم من هذه التسمية أم لا ، ولعل أي اللغات تكون لغة التعليم فيها ؟ هل هي العربية أم التركية ؟ ومن أين يأتون بالتلاميذ الذين تلقوا التعليم الابتدائي والثانوي ليدرسوا فيها الفنون والعلوم العالية ؟ وليس في المدينة ولا في الحجاز شيء من هذا التعليم ! ولا نبحث عن المعلمين والكتبة قبل أن نعرف لغة التعليم ، فإن نظارة المعارف العثمانية تمنذر عما نطلبه من جعل التعليم في ولايات الدولة العربية بلغة أهلها ، وأظهر أعذارها عدم وجود الكتبة والمعلمين . وقد أذاعت الجرائد من بضعة أشهر أن انظاره ألفت لجنة فيها لأجل اختيار الكتبة العربية الصالحة . وعلمنا انها طلبت نموذجاً من كتب التعليم التي تقرأ في المدارس المصرية الأميرية فأرسل إليها . وإلى الآن لم تر العمل للجنة أنرا يذكر . وإذا كانوا يريدون التعليم في المدينة بلغة التركية فإن لنا في ذلك كلاماً آخر . نقول هذا ونحن لا نعتقد فلا نصدق أن حكومتنا توجد في المدينة المنورة مدرسة جامعة . ونرى ذلك غير مستطاع ان كان مراداً ، ولا نغان أنه مراد . واسكنها قد

تبنى بناء نخبة تسمية مدرسة جاءته، وتجلب اليه بعض الطلاب من بلاد مختلفة، فيمطون دروسا ابتدائية أو فوق الابتدائية، حسب استعداد من يحضر. ثم تستندى أكف أغنياء الحجاج وغيرهم لأجل ترقية المدرسة كما تستندى الآن لأجل تأسيسها بأمانهم وأما كون المراد من هذه المدرسة بث فكرة الجامعة الإسلامية في قوس المسلمين - كما قالت الجرائد في هذه الاقطار وفي غيرها - فالظاهر ان السياسة الاتحادية الاخيرة تود إذاعة هذا المعنى عنها، ونحضر الذين يتولون إنشاء المدرسة الآن على اقناع زوَّار المدينة المنورة وغيرهم بأن جمعية الاتحاد والترقي تخدم الدولة والاسلام، وأنه يجب ان تساعد على ذلك بما يستطيع من النفوذ والمال، وقد علم هذا من حال من اختارهم الجمعية لاشروع في العمل، ومن الاحتفال الذي كان في المدينة المنورة، ومن حال المندوب الذي بقي هناك بعد الاحتفال (وهو الأمير شبيب أرسلان أحد أدباء طائفة الدروز في جبل لبنان) الذي كتب المشرات بل الثلاث من المقالات في إطرار الجمعية والوطن في طلاب الاصلاح من العرب للبلاد العربية. أما الشيخ عبد العزيز شاولي رئيس لجنة ذلك الاحتفال في المدينة المنورة ورفيقه عبد القادر أفندي المغربي فهما من غلاة أنصارها الذين ثبتوا على خدمتها في الاقبال والأيديار، على اختلاف المظاهر والاطوار، ومن كان هذا شأنه معها فيها رجعت عنه من سياستها القديمة، فكيف لا يكون كذلك في سياستها الجديدة؟

أما أنا فأتبنى لو توجده مدرسة سياسة في المدينة المنورة، أو مدرسة ما مهما كانت درجتها، ومهما كان الغرض من إنشائها، فإذا لم تكن كما نحب اليوم، فأنما نرجو أن تكون كما نحب غدا. ولهذا لم أكتب كلمة تحذير منها في المقالات التي أبحث بها على أعمال الجمعية، أيام كان الخلاف بينها وبين قومتنا العرب على أشده، حتى أنني عدت - كما كنت في عهد عبد الحميد - لا آمن على نفسي ان أخرج بيت الله الحرام، أو أزور حرم رسوله عليه الصلاة والسلام، وكانت تمثل لي هذه المدرسة - عند سماع خبر العزم عليها - كمجد الضرر. وقد دخل قومتنا معها الآن في طور جديد تمنينا فيه بكل ما نطلب من الاصلاح، والله المسئول ان تصدق الأماني ونحصل الآمال

وأما رأيي الذي أتصح به للدولة، فهو ان تصدي رجالها السياسيين لتحريك أوتار الجامعة الإسلامية بضر الدولة كثيرا ولا ينفعها إلا قليلا، ويوشك ان تكون هذه الأقوال التي قيات في هذه المسألة - على قوت تأثيرها - من أسباب ما نراه من شدة

تحمّل أوربة عليها ، وأكتفى في هذا المقام بلئيل الذي يكرره الامام الغزالي في الإحياء : « كن يهوديا صريحا ولا قلا تلعب بالتوراة »

ومرادى من هذا أنه يجب عليها أحد أمرين : (الاول) ان تؤسس حكومة اسلامية ، خالية من التقاليد والقوانين الاوروبية ، الا ما كان من النظام ، الذي يتفق مع الشرع ولا يختلف باختلاف الافواه ، وتسطي مقام الخلافة حقه من إحياء دعوة الاسلام ، وإقامة الحدود وحرية أهل الأديان ، ولا يسمح لها حينئذ ان ترضي غير المسلمين من رعاياها الذين ليس لهم أهواء سياسية ، ولا ضلع مع الدول الأجنبية ، بل يكون إرضاءهم أسهل عليها منه الآن ان شاء الله . ولو كان لي رجاء في إصغاتها الى هذا الرأي ، أو جملة عمل النظر والبحث ، لبيّنت ذلك بالتفصيل ، ولا وردت ما أعلمه من المشكلات والعقبات التي تسترض في طريق تنفيذ من داخلية وخارجية مع بيان الفرج منها ، ثم ما يترتب عليه من تجديد حياة الدولة وكونه هو المنجى لها من الخطر ، وان تراهى الكثير من الناس أنه هو المسرع بالخطر ، نظما منهم أن أوربة تسجل بالأجهزة على الدولة اذا عانت بها شرعت بنهضة إسلامية ، اسلمها بأنها هذه هي حياتها الحقيقية ، وكون حينئذ هذا هو ما يصرح به بعض أحرار الأوربيين (١) وان يخوف منه بالتدوية والإيهام أكثر السياسيين

{ الثاني } ان تدع كل ما عدا الامور الرسمية الممهودة لديها من أمور الدين الى الجمعيات الدينية الخيرة ، والافراد الذين يدفعهم استعدادهم الى هذه الخدمة ، ولها ان تساعد ما يستحق المساعدة من هذه الاعمال بالحماية ، وكذا بالاعانات المالية من أوقاف المسلمين الخيرية ، (اذا كانت تريد بقاء الأوقاف العامة في يدها ولم تحجب طلاب الإصلاح الى جعل أوقاف كل ولاية في أيدي أهلها) مع ابقائهم بمنزل عن السياسة وأهلها . ولولا ان هذا هو رأي لما اشترطت على رجال الدولة وجمعية الاتحاد ، إذ عرضت عليهم مشروع الدعوة والارشاد ، ان يكون في يد جماعة حرة لا علاقة لها بالسياسة ، وان لا تخصص لها اعانة من خزينة الدولة ، بل تكون نفقاتها مما نجح به هي من الاعانات بأنواعها ، ومما تملكه من أوقاف المسامحين الخيرية . (فستذكرون

(١) قال لورد كاتشر لبعض من لقيه بن العثمانيين المشتغلين بالسياسة : ان الدولة العثمانية لا تصلح بالقوانين التي تقتبسها منا (أي الأوربيين) ونحن ماضيت لنا هذه القوانين الابد تدويجية في عدة قرون كما تغير فيها وتبدل بحسب اختلاف الاحوال ، وان عندكم شريعة عادلة موافقة لقائكم ولاحوالكم الاجتماعية فلو اجب على الدولة ان تعمل بها وتترك قوانين أوربة تقم المدل وتحفظ الأمن وتستغل بلادها الخصبة ، وعندي أنها لا تصلح لتغير هذا

ما أقول لكم وأفوض أمري الى الله ، إن الله بصير بالعباد)

استغلال الحجرة النبوية

بلغنا والمعهد على الرواة أن بعض المنافقين الذين يتقربون الى (حجة الاتحاد والترقي) باسم الدين ، واستنباط الوسائل منه الى استخراج المال من جيوب المسلمين ، قد زيفوا لها أن تتخذ دفترًا تضعه في حجرة المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام . وتذيع في العالم الاسلامي كله أن من أراد أن يكتب اسمه في هذا الدفتر ، الذي وضع لدى قبر الرسول الاعظم ، صلى الله عليه وآله وسلم ، فليذلل قطعة من النقود الذهبية ، (كالجنيه الانكليزي أو الليرة العثمانية) ونحن نصح الدولة أو الجمعية بأن ترد هذا الاقتراح ولا تنفذه ، مهما زينه المنافقون ووسعوا دائرة الاماني فيه ، وأوهموها ان السواد الاعظم من المسلمين يقبلونه ، ظانين أنه يحملهم معروفين عند نبيهم (ص) محبوبين لديه ، مقبولين عنده ، وأنه يمكن أن يدعوهم الى البذل أن يقول لهم : انه (ص) ينظر في هذا الدفتر كل يوم ، ويقرأ هذه الاسماء ويدعو لأصحابها بخير

هذه بدعة قبيحة لا نظن ان رجال الاتحاد يقبلون فيها قول المنافقين ، أو يحتاجون الى نصيح الناصحين ، وهي على كونها حدثاً وبدعة في مسجد الرسول (ص) وعبداً بالدين ، تحل بتعظيمه وتكريم مقامه (ص) وقد امن من أحدث حدثاً في مسجده (وسباني الحديث فيه) وكذا في مدينته وما حولها : روى الشيخان في صحيحيهما وغيرهما عن علي كرم الله وجهه أنه قال : ما كتبنا عن رسول الله (ص) الا القرآن وما في هذه الصحيفة . قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « المدينة حرم ما بين غير الى نور (١) فمن أحدث فيها حدثاً أو آوى محدثاً فعليه لعنة الله والملائكة والناس اجمعين لا يقبل منه صرف ولا عدل » الحديث

لا يعجز اصحاب الجراة من المنافقين ان يقولوا ان استغلال حجرة المصطفى وقبره (ص) بمثل هذا الدفتر لا يعد حدثاً ولا بدعة ، لانه وسيلة الى مساعدة الدولة على خدمة الدين (مثلاً) ويمكن أن يتقى فيه الكذب في الدين وإيهام الباطل والكذب على الرسول (ص) حتى لا يكون توسلاً باسمه (ص) الى أكل أموال الناس بالباطل . ولكن أنصار السنة أهض حجة وأقوم قتيلاً ، فلا يعجزهم أن يظهروا الدلائل

(١) عبر ونور جبلان جاهما « ص » حدين للمدينة . ونور جبل بمكة أيضاً وقد اشتبه بعض شراح الحديث في هذا الذي في المدينة ، ورجح بعضهم رواية « ما بين غير وأحد » وان كانت الاولى أصح سنداً . وقال بعضهم تور الذي يحد المدينة وراء أحد الى الشمال وهو مشهور ولونه الى اخرة . فالظاهر انه جبل صغير ظله بعض الناس جزءاً من أحد

وآثار السلف التي تدحض هذه الشبهات ، وأن يبينوا للناس ان كل بدعة حدثت في الاسلام قد موهت بمثل هذا التويه ، وادعى محدثوها أنهم يخدمون بها الدين ، كما بينه الامام الشاطبي في كتاب الاعتصام
وانني اقل هذا آثرا واحدا من آثار السلف الصالح في التوقي من احداث نبي
في مسجد الرسول (ص) او مدبنته حذرا من لعنته ، نقل الشاطبي في بيان كون
المبتدع مأمونا ما يأتي :

« قال ابو مصعب صاحب مالك : قدم علينا ابن مهدي - يعني المدينة - نضوى
ووضع رداءه بين يدي الصف ، فلما سلم الامام رمقه الناس بأبصارهم ورمقوا
مالكا - وكان قد صلى خلف الامام - فلما سلم قال : من هاهنا من الحرس ؟ فجاءه
نفسان ، فقال : خذا صاحب هذا الثوب فاحبساه - فحبس - فقيل له : انه ابن
مهدي (١) فوجه اليه وقال له : أما خفت الله واتقيته أن وضعت ثوبك بين يديك
في الصف وشغلت المصلين بالنظر اليه ، وأحدثت في مسجدنا شيئا ما كنا نعرفه ؟
وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم « من أحدث في مسجدنا حدثا فعليه لعنة الله
والملائكة والناس أجمعين » فبكى ابن مهدي ، وآلى على نفسه أن لا يفعل ذلك أبدا
في مسجد النبي (ص) ولا في غيره .

(قال الشاطبي) وهذا غاية في التوقي والتحفظ في ترك احداث ما لم يكن خوفا
من تلك اللعنة ، فما ظنك بما سوى وضع الثوب ؟ اه (وتقول) فما ظنك بدعة وحدث
في حجرة الرسول (ص) يتبعها الكذب عليه ، وأكل أموال الناس باسمه ، والزيادة
في الدين الذي جاء به ، ولو لم يكن في ذلك من الزيادة في الدين إلا احداث قرينة
جديدة وعبادة مخترعة هي التقرب الى الله تعالى والى رسوله (ص) بكتابة اسماء الناس
في دفتر هناك لسكفي ، فان قالوا اننا لا نعده قرينة ولا سببا للثواب . قلنا اذا هو غش
واحتيال ، لأجل سلب الاموال ، فان من يعلم ان كتابة اسمه لا تقربه الى الله ورسوله ،
لا يدفع المال لأجلها . . . هذا ولولا الاخلاص في النصيحة لله ولرسوله وللدولة
لما كتبت هذا قبل احداث هذا الحدث المقترح ، والله اعلم خبير

(١) هو عبد الرحمن بن مهدي الشهير بالصلاح والعلم والعمل ، كان يحتم القرآن كل ليلة ويتجعد
بنصته . لهذا كان قولهم للإمام مالك « هذا ابن مهدي » سبياً لمبادرته الى اخراجه من الحبس
لعلمه أن كلمة حتى واحدة تؤثر في نفسه ، ما لا يؤثر الحبس الطويل في نفس غيره .

﴿ انتقاد أجوبة المنار لمن سأل عن حكم الحج ﴾

كتب الينا غير واحد من البحرين أن الذي سألنا عن حكم الحج واسرار المناسك لم يكن يريد الحج هو وأصحابه ، وما أسألهم تلك الا مظهر ما في نفوسهم من الاعتراض على الدين وعدم الاذعان لأحكامه ، وأنه ما كان ينبغي ان يجابوا الا أن يقال لهم : هذا ديننا فان كنتم من أهله فأقيموا أركانه وأدوا فرائضه ، والا فالزموا شأنكم .

هذا معنى ما كتب الينا ، وصرحوا بأن سبب سوء اعتقادهم في السائل ومن على شاكلته أنهم قد تعلموا في مدرسة دعاة النصرانية { للبشرين } فأزاعوا عقائدهم أما نحن فنقول ان الاسئلة التي أرسلت الينا تدل على أن السائل قد عرضت له شبهات في هذه العبادة (الحج) فهو إما حريص على دينه يسأل العلماء ليأخذ عنهم ما يدفعها بها ليكون على بصيرة من دينه ، وإما معجز أو شاك يختبر علماء المسلمين ليرى ما عندهم ، حتى اذا عجزوا عن بيان حكم هذه المناسك عذر نفسه ، واطمأن بما عنده .

والواجب علينا ان نقرب حسن الظن ما وجدنا له منفذا ، وان نجيب طالب العلم مهما كان قصده ، فان كان مؤمنا ازداد ببيان حكمة الدين إيمانا ، وان كان شاك أو زائغا يوشك ان يعود الى الرشده ، ويطمئن بما ظهر له من الحق . ولا ينبغي لنا ان نتهم أحدا في دينه بالشبهة ، ولا أن ندع من يشككم دعاة النصرانية في الحق وشأنهم ، بل ينبغي لنا ان نجذبهم الينا ، اذا هم أعرضوا عنا وتركوا سؤالنا . فانما ترك الحق الباطل وصول بشبهاته على أحداث المسلمين ، يرقون كلهم من الدين .

واذا كان بعض أهل البحرين يملكون مبلغ أفساد دعاة النصرانية في بلادهم ، فلماذا لا يحذرون العاقلين من ارسال أولادهم الى مدارسهم ، ويتفوتهم عنها بمدرسة اسلامية ينشئونها لهم ، يعلمونهم فيها من علوم المعاش ما يعلمهم هؤلاء المفسدون ، ويزيدون عليهم تعلم عقائد الاسلام وأحكامه وحكمه وآدابه وتاريخه بدلا من النصرانية وشؤون أهلها ؟ الا يعلمون أنهم بترك معارضة هؤلاء المخاريين لديهم آمنون كلهم ؟ وان هذا الآثم لا يزول الا بإنشاء مدرسة يتفقدون فيها أولادهم من مدرسة دعاة النصرانية التي ستلقي العداوة بينهم وبين أولادهم وقطع صلتهم بهم في الدنيا والآخرة ؟

وعسى أن يستبهر هذا من يدعون في حضرموت وغيرها من اطراف جزيرة العرب الى جعل بلادهم للاثنا عشر أو تحت حمايتهم ، ويقطعوا لنا في ذلك من الخطر على دينهم

يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد
أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولوا الألباب

المعراج
١٣١٥

يقسم عبادي الذين يستمعون القول فيلهبون أحسنه
أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولوا الألباب

قال عليه الصلاة والسلام : ان للإسلام صوي و « متارا » كمنار الطريق

مصر سانح صفر ١٣٣٢ هـ ق ٧ الشتاء الثاني ١٢٩٢ هـ ش ٢٦ يناير ١٩١٤

فَتَاوَى الْمَسَائِلِ

انتبها هذا الباب لأجابه أسئلة المشتركين خاصة، إذ لا يسم الناس عامة، ونشترط على السائل أن يبين اسمه ولقبه وبلده ومهله (وظائفه) وله بعد ذلك أن يرمي إلى اسمه بالحروف إن شاء، وأننا نذكر الأسئلة بالتدريج غالباً ورمياً قد منّا خيراً السبب كحاجة الناس إلى بيان موضوعه وربما جينا غير مشترك لثقل هذا، وإن مضى على سؤاله شهران أو ثلاثة فإن يذكر به مرة واحدة فإن لم نذكره كان لنا عذر صحيح لأفغاله

(الموالد بدعة أم سنة)

(س ١) من صاحب الأمضاء في فليمينج (سومطرة)

من فليمينج إلى القاهرة في ٢٥ المحرم عام ١٣٣٢

جناب الأستاذ مرشد الأمة ورشيدها سيدي محمد رشيد رضا أدام المولى وجوده . السلام عليكم ورحمة الله وبركاته . وبعد أرجو من فضلكم أجابة السؤال الآتي على صفحات المار . ما قول سيدي في قراءة القصص المسماة بالموالد هل هي سنة أم بدعة ؟ ومن أول من فعل ذلك ؟ وأي الموالد المتداولة بين أيدينا أخرى بالقراءة وأحسن ؟ فإن كثيرين من رجال المناصب يزعمون أن مولد الديلمي هو أمثل الموالد وانضاهوا أن روح النبي صلى الله عليه وسلم تحضر عند قراءته بخلاف الموالد الأخرى . أرجو أن تفضل بإزالة الأشكال والجواب على هذا السؤال ولكم الفضل أولاً وآخرًا ودمتم والسلام (طالب الدعا منكم السيد عقيل بن عبد الله بن عقيل الحبشي)

{ ج } هذه الموالد بدعة بلا نزاع ، وأول من ابتدع الاجتماع لقراءة قصة المولد النبوي أحد ملوك الشراكسة بمصر . وقد شرحنا ما في هذه الاحتفالات التي يسمونها الموالد بمصر في مجلد السنة الأولى من المار ثم في غيره من المجلدات . ولم نطلع على قصة من قصص المولد النبوي الشريف إلا ورأينا فيها كثيرا من الأخبار الموضوعة . حتى جمع صديقنا عالم الشام الشيخ بهال الدين القاسمي من كتب الصحاح والسنن أصح وأمثل ما ورد في ذلك و (شذرة من السيرة النبوية) وقد طبع في مطبعتنا وصار محبوب السنة ومبغضو البدعة يستفنون به عن تلك القصص المشحونة بالموضوعات والأكاذيب التي يؤثرها الجهال زعماء منهم أنها أكثر تعظيماً للنبي (ص) وقد أغناه الله تعالى بفضله العظيم عليه عن تعظيم غيره له بالكذب في سيرته . ولم نطلع على مولد الديلمي . فإن كان هو الحدث المشهور فالمرجو أن يكون ما كتبه خالياً من الموضوعات ، وإن لم يخل من الضعاف التي يتساحون بها في ذكر المناقب .

﴿قراءة البخاري لطلب النصر في الحرب﴾

(ص ٢) من علي أفندي مهيب (بديوان عموم التفرقات) بنصر (تاخر)

حضرة الاستاذ الفاضل الشيخ رشيد رضا المحترم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد فقد قرأت في الجرائد في الايام الاولى للحرب الحاضرة بين الدولة العلية ودول البلقان ان صاحب الفضيلة شيخ الجامع الازهر كلف حضرات العلماء بقراءة البخاري امام القبلة طلباً للنصر من الله سبحانه. فهل ورد شيء عن قراءة حديث الرسول صلى الله عليه وسلم اثناء الحرب طلباً للنصر؟ ولماذا لم يقرأ كلام الله سبحانه بالاولى اذا كانت التلاوة تغني عن العمل؟ أرجو الافادة على صفحات المنار الاغر ولحضرتكم جزيل الشكر.

(ج) جاءنا هذا السؤال في اثناء الحرب الاخيرة فوضعه بين الاسئلة الكثيرة ولم يتفق وقوعه بيدنا الا الآن. وموضوعه يشكر عند الحرب وغير الحرب من المصائب كالوباء والقحط. والجواب انه لا يعقل أن يكون قد ورد في الكتاب أو السنة أمر أو ترغيب بقراءة أحاديث الرسول (ص) لطلب النصر أو رفع المصائب ولا أن يكون ذلك معروفاً في الصدر الاول. فان الاحاديث لم تكن مدونة في زمن الخلفاء الراشدين (رض) وانما دونت في زمن التابعين، وأول من أمر بجمعها ونشرها عمر بن عبد العزيز (رض) ولم يكن التابعون ولا تابعو التابعين يقرءونها لتكون قراءتها سبباً للنصر. وانما فعل ذلك المتأخرون ولا أدري في أي زمن أحدثوا ذلك، وما أظن أن أحداً من أهل العلم يقول ان هذا سنة أو مأثور به شرعاً، ولعل أقوى ما يمكن أن يقولوه في سببه: أننا نجتمع للدعاء ونقرأ قبل الدعاء طائفة من أحاديث الرسول (ص) لما يرجى من تأثيرها في حضور القلب، والخشوع للرب، الذي يرجى أن يكون سبباً لاستجابة الدعاء. وعلى هذا يتجه السؤال الثاني وهو «لماذا لا يقرأ كلام الله سبحانه»

وما أظن ان حدا من أهل العلم يقول ان قراءة الحديث أو القرآن في المساجد بنية نصر الحاربيين سبب لنصر الحاربيين في ميدان القتال، وقد بين الله تعالى أسباب النصر في كتابه وأمر بها وأهملها اعداد ما يستطيع من القوة في كل زمن والنيات وذكر الحاربيين لله تعالى في تلويهم عند لقاء العدو، كذكر وعده بأحدى الحسينين وثوابه للشهداء، وبألسنتهم التكبير فانه يعلي الهمة ويقوي الأمل والرجاء. وقد بينا ذلك بالتفصيل غير مرة. وقد ظهر المشركون على المسلمين في أحد وحنين والنبي (ص) معهم وأنزل الله تعالى في أحد (أو لما أصابكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم انى هذا؟ قل هو من عند أنفسكم) فراجع تفسيرها في المنار وفي الجزء الخامس من التفسير، ان شئت زيادة الايضاح والتفصيل.

التصوف الاسلامي الصحيح

(فصل من كتاب مدارج السالكين ، بين منازل «إياك نعبد وإياك نستعين»)

للامام العلامة الحافظ ابن القيم رحمه الله تعالى

في مشاهد الخلق في المعصية وهي ثلاثة عشر مشهداً^(١) : مشهد الحيوانية وقضاء الشهوة - ومشهد اقتضاء رسوم الطبيعة ولوازم الخلقة - ومشهد الجبر - ومشهد القدر - ومشهد الحكمة - ومشهد التوفيق والخللان - ومشهد التوحيد - ومشهد الاسماء والصفات - ومشهد الايمان ونعقد شواهد - ومشهد الرحمة - ومشهد المعجز والضعف - ومشهد الذل والافتقار - ومشهد المحبة والعبودية . فالاربعة الاول المنحرفين ، والثمانية البواقى لاهل الاحتقامة . واعلاها المشهد العاشر . وهذا الفصل من أجل فصول الكتاب وأنفعها لكل أحد ، وهو حقيق بأن تنبني عليه المخلص ، ولعلك لا تظهر به في كتاب سواه ، الا ما ذكرناه في كتابنا المسمى بسفر المهجرتين ، في طريق السعادتين

﴿ فصل ﴾

فأما (مشهد الحيوانية وقضاء الشهوة) فشهد الجاهل ، الذين لا فرق بينهم وبين سائر الحيوان الا في اعتدال القامة ونطق اللسان ، ليس همهم الا مجرد نيل الشهوة بأي طريق أفضت اليها . فهوؤلاء نفوسهم نفوس حيوانية ، لم ترق عنها الى درجة الانسانية ، فضلاً عن درجة الملائكة . فهوؤلاء حالهم انفس من ان تذكر ، وهم في

{١} المعنى المراد من لفظ المشهد هو ما يغلب على اعتقاد الانسان أو وجدانه وشعوره في معصيته أو معصية غيره ، ومثله كل عامل في عمله ، ويعبر بعض الناس الآن عن مثل هذا المعنى بالملاحظة . فيقال علي عرفهم : إن العامي الجاهل لا يلاحظ في المعصية الا لإرضاء شهوته . ولكن الطبيب الجاهل يلاحظ معنى آخر مع قصد الشهوة ودوان هذا العمل من الوظائف الطبيعية لبعض أعضاء الجسم . وعلى ذلك ففهم

أحوالهم متفاوتون بحسب تفاوت الحيوانات التي هم على أخلاقها وطباعها (فمنهم) من نفسه كلبية أو صادف جيفة تشبع ألف كلب أوقع عليها وحماها من سائر الكلاب ، ونجح كل كلب يدنو منها ، فلا تقربها الكلاب إلا على كره منه وغلبة ، ولا يسمح لكتاب بشي منها ، وهمه شبع بطنه من أي طعام اتفق : ميتة أو مذكي ، خيث أو طيب . ولا يستحي من قبيح ، أن يحمل عليه يلث أو تتركه يلث ، أن اطعمته بصبح بذنبه ودار حولك ، وأن منعه هرك ونبحك . (ومنهم) من نفسه حمارية لم تخلق إلا للكد والمأف ، كلما زيد في علفه زيد في كده ، أبكم الحيوان وأقله بصيرة . ولهذا مثل الله سبحانه وتعالى به من حملة كتابه فلم يعرفه معرفة ولا فقها ولا عملاء . ومثل بالكلب عالم السوء الذي آتاه الله آياته فأنسلخ منها وأخذ إلى الأرض واتبع هواه . وفي هذين المثالين استمرار عظمية ليس هذا موضع ذكرها .

(ومنهم) من نفسه سبعية غضبية همة المدبران على الناس وقهرهم بما وصلت إليه قدرته ، طبيعته تقاضي ذلك كتنقاضي طيعة السبع لما يصدر منه . (ومنهم) من نفسه فارية ، فاسق بطيمه ، مقسد لما جاوره ، نسيجه بلسان الحال : سبحانه من خلقه للفساد .

(ومنهم) من نفسه على نفوس ذوات السموم والحماة ، كالحية والعقرب وغيرها ، وهذا الضرب هو الذي يؤذي بهينه فيدخل الرجل القبر ، والجل القدر ، والمين وحدها لم تفعل شيئا وإنما النفس الخبيثة السمية تكيفت بكيفية غضبية مع شدة حسد واعجاب ، وقابلت المين على غرة منه وغفلة ، وهو اعزل من سلاحه ، فلذغته ، كالحية التي تنظر إلى موضع مكشوف من بدن الانسان فتشه ، فإما عطب وإما اذى . ولهذا لا يتوقف اذى المائن على الرؤية والمشاهدة ، بل اذا وصف له شيء الغائب عنه وصل إليه اذاه . والذنب لجل المين وغفلته وغرته عن حمل سلاحه كل وقت . فالمائن لا يؤثر في شاكى السلاح ، كالحية اذا قابلت درعا سابغا على جميع البدن ليس فيه موضع مكشوف ، فحق على من أراد حفظ نفسه وحمايتها أن لا يزال متدورا متحصنا ، لا بسا اداة الحرب ، مواظبا على أوامر التهودات

والتحصينات النبوية التي في السنة والتي في القرآن (١) .

وعلى هذا الشبه اعتماد أهل التعبير للرؤيا في رؤية هذه الحيوانات في المنام عند الانسان وفي داره أو أنها تحارب به . وهو كما اعتمدوه . وقد وقع لنا ولغيرنا من ذلك في المنام وقائع كثيرة . فكان تأويلها مطابقا لا قوام على طباع تلك الحيوانات . وقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم في قصة أحد بقراته تحرق ، فكان ما أصيب من المؤمنين بنجر الكفار ، فإن البقر أنفع الحيوان للارض وبها صلاحها وفلاحها مما فيها من السكينة والمنافع والنذل (بكمز النذل) فأنها ذلول مذلة متفاداة غير ألية ، والجواميس كبارهم ورؤسائهم (٢) ورأى عمر بن الخطاب كأن ديكاً نقره ثلاث نقرات ، فكان طعن أبي ثؤلة له . والديك رجل أعجبي شري .

ومن الناس من طبعه طبع خنزير يمر بالطيات فلا يابى عليها ، فإذا قام الانسان عن رعيته فقه . وهكذا كثير من الناس يسمع منك ويرى من المحاسن أضاف أضاف المساوي ، فلا يحفظها ولا يفتاها ولا تناسبه ، فإذا رأى مقعة أو كلمة عوراء وجد بغيته وما يناسبها فجماها فأكته ونقله

(ومنها) من هو على طبيعة الطاوس ليس له إلا التلوس والتزين بالريش وما يزين ذلك شيء (ومنها) من هو على طبيعة الجمل أحقد الحيوان وأغلظه كبداً (ومنها) من هو على طبيعة الدب أبكم خبيث ، وعلى طبيعة القرد (٣)

أحمد طبائع الحيوانات طبائع الخيل التي هي أشرف الحيوانات نفوساً وأكرمها طباعاً ، وكذلك الفهم ، وكل من ألف ضرباً من ضروب هذه الحيوانات اكتسب من طبيعته وخلقه ، فإن تغذى لحمه كان الشبه أقوى . فإن الغاذي شبيهه بالغاذي (٤) . ولهذا حرم الله أكل لحوم السباع وجوارح الطير لما يورث آكله (٥) من شبه

{١} حذفنا من هذا الموضع بحثاً وجيزاً في عقاب من ثبت أنه يؤذي بغيته ، وأنه إن قتل بالعين لا يقتل بالسيف لأن الجزء من جنس العمل

{٢} أي كبار الناس النافعين ورؤسائهم . أي تعتبر رؤيتها في المنام بذلك

{٣} أي في إنسان كل ما اتصل إليه يده (٤) وفي نسخة « لا يقتدي »

{٥} وفي نسخة « أكلها »

نفوسها بها والله أعلم . والمقصود أن أصحاب هذا المشهد ليس لهم شهود سوى ميل نفوسهم وشهواتهم لا يعرفون ما وراء ذلك البتة

﴿ فصل ﴾

(المشهد الثاني مشهد رسوم الطبيعة ولوازم الخلقة)

كشبه زنادقة الفلاسفة والأطباء الذين يشهدون أن ذلك من لوازم الخلقة والطبيعة الانسانية ، وإن تركيب الانسان من الطبائع الاربع وأمتزاجها واختلاطها كما يقتضي بغير بعضها على بعض وخروجه عن الاعتدال بحسب اختلاف هذه الاخلاط ، فكذلك تركيبه من البدن والنفس والطبيعة والاخلاط الحيوانية يتقاضاه اثر هذه الخلقة ورسوم تلك الطبيعة ، ولا تنقهر الا بقاهر إما من نفسه وإما من خارج عنه . وأكثر النوع الانساني ليس له قاهر من نفسه ، فاحتياجه الى قاهر فوقه يدخله تحت سياحة وإيالة ينتظم بها أمره ضرورية (١) كحاجته الى مصالحه من الطعام والشراب واللباس . وعند هؤلاء أن الماقل متى كان له وازع من نفسه قاهر لم يحتاج الى أمر غيره ونهيه وضبطه (٢) . فمشهد هؤلاء من حركات النفس الاختيارية الموجبة للجنيات ، كشبههم من حركات الطبيعة الاضطرارية الموجبة للتغيرات (٣) وليس لهم مشهد وراء ذلك .

﴿ فصل ﴾

(المشهد الثالث مشهد أصحاب الجبر)

وهم الذين يشهدون أنهم مجبورون على أفعالهم ، وإنها واقعة بغير قدرتهم ، بل لا يشهدون أنها أفعالهم البتة . ويقولون : إن أحدهم غير فاعل في الحقيقة ولا قادر ، وإن الفاعل فيه غيره والمحرك له سواء ، وأنه آلة محضة ، وحركاته بمنزلة هبوب الريح وحركات الاشجار . وهؤلاء إذا أنكرت عليهم أفعالهم احتجوا بالقدر وحملوا ذنوبهم عليه ، وقد يغفلون في ذلك حتى يروا أفعالهم كلها طاعات خيرها وشرها ،

(١) كان الظاهر أي يقال « ضروري » لأنه خبر قوله فاحتياجه

(٢) كذا (٣) وفي نسخة التغيرات

لموافقها المشيئة والقدر . ويقولون : كما أن موافقة الأمر طاعة ، فوافقه المشيئة طاعة . كما حكى الله تعالى عن المشركين إخوانهم أنهم جعلوا مشيئة الله تعالى لأفعالهم دليلاً على أمره بها ورضاه .

وهؤلاء شر من القدريّة النفاة ، وأشدّ عداوة لله ، ومناقضة لكتبه ورسوله ودينه ، حتى أن من هؤلاء من يعتذر عن إبليس ويخرج له ويقيم عنده بمجده ، وينسب ربه تعالى إلى ظلمه بإسكان الحال والمقال ، ويقول : ما ذنبه وقد صان وجهه عن السجود لغير خالقه ؟ وقد وافق حكمه ومشيئته فيه وأرادته منه ؟ ثم كيف يمكنه السجود وهو الذي منعه منه وحال بينه وبينه ؟ وهل كان في ترك السجود لغير الله إلا محسناً ؟ ولكن :

إذا كان الحب قليل حظ فما حسنة إلا ذنوب

وهؤلاء أعداء الله حقاً ، وأولياء إبليس وأحباؤه وأخوانه . وإذا نأح منهم فأنح على إبليس وأيت من البكاء والحزن أمراً عجيباً ، ورأيت من تعظيم الأقدار ، واتهام الجبار ، ما يبدو على فئات المستهم وصفحات وجوههم ، وتسمع من أحدهم من التعظيم والتوجع ما تسمعه من الخصم المغلوب المأجور عن خصمه . فهؤلاء هم الذين قال فيهم شيخ الإسلام ابن تيمية في تأنيته :

ويدعى خصوم الله يوم معادهم إلى النار طراً فرقة القدريّة

(فصل)

(الشهد الرابع مشهد القدريّة النفاة)

ويشهدون أن هذه الجنايات والذنوب هم الذين أحدثوها ، وأنها واقعة بمشيئتهم دون مشيئة الله تعالى ، وأن الله لم يقدر ذلك عليهم ولم يكتبه ولا شاءه ولا خلق أفعالهم ، وأنه لا يقدر أن يهدي أحداً ولا يضله إلا بمجرد البيات ، لا أنه يهدي الهدى والضلال ، والفجور والتقوى ، فيجعل ذلك في قلبه . ويشهدون أنه يكون في ذلك الله ما لا يشاءه ، وأنه يشاء ما لا يكون ، وأن العباد خالقون لأفعالهم بدون مشيئة الله . فالعاصي والذنوب خلقهم وموجب مشيئتهم ، لا أنها خلق الله

ولا تتعلق بمشيئته . وهم لذلك ميخوسو الحظ جدا من الاستعانة بالله والتوكل عليه والاعتصام به ، وسؤاله ان يهديهم ، وان يثبت قلوبهم وان لا يزيقها ، وأن يوقههم لمرضاة ويجنبهم معصيته . اذ هذا كله واقع بهم وعين أفعالهم لا يدخل تحت مشيئة الرب . والشیطان قد رضي منهم بهذا القدر ، فلا يؤزهم إلى المعاصي ذلك الأثر ، ولا يزعمهم اليها ذلك الإزعاج . وله في ذلك غرضان مهمان (أحدهما) ان يقرر في قلوبهم صحة هذا المشهد وهذه العقيدة ، وأنكم تاركون الذنوب (١) والكبائر التي يقع فيها أهل السنة . فدل على أن الأمر مفوض اليكم واقع بكم ، وأنكم العاصمون لانفسكم المانعون لها من المعصية (الغرض الثاني) أنه يصطاد على أيديهم الجهال ، فاذا رأوهم أهل عبادة وزهادة وتورع عن المعاصي وتمظيما لها قالوا : هؤلاء هم أهل الحق . والبدعة آثر عنده واحب اليه من المعصية ، فاذا ظفروا بها منهم ، واحطاد الجهال على أيديهم ، كيف يأمرهم بالمعصية ؟ بل ينههم عنها ويقبضوا في أعينهم وقلوبهم ، ولا يكشف هذه الحقائق إلا ارباب البصائر .

﴿ فصل ﴾

(المشهد الخامس وهو احد مشاهد اهل الاستقامة : مشهد الحكمة)

وهو مشهد حكمة الله في تقديره على عبده ما يفضيه سبحانه ويكرهه ويلوم ويقاب عليه ، وانه لو شاء لمصمه منه ، ولحال بينه وبينه ، وانه سبحانه لا يعصى قسرا ، وانه لا يكون في العالم شيء الا بمشيئته (ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين)

وهؤلاء يشهدون ان الله سبحانه لم يخلق شيئا عبثا ولا سدى ، وانه له الحكمة البالغة في كل ما قدره وقضاه من خير وشر ، وطاعة ومعصية ، وحكمة باهرة تعجز العقول عن الاحاطة بكنهها ، وتكمل اللسان عن التعبير عنها ، فصدر قضائه وقدره لما يفضيه ويستخطه اسم الحكيم الذي بهرت حكمته الابواب ، وقد قال تعالى ملائكته لما قالوا (أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ؟ ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك) فاجابهم سبحانه بقوله (اني اعلم ما لا تعلمون) فله سبحانه في ظاهور المعاصي

(١) وفي نسخة « تاركو الذنوب »

والذنوب والجرائم وترتب آثارها من الآيات والحكم ، وأنواع التعريفات الى خلقه ،
وقوميع آياته ، ودلائل ربوبيته ووحدانيته ، وإلهيته وحكمته وعزته ، وقام ملكه وكال
قدرته ، وإحاطة علمه ، ما يشهده أولو البصائر حياتا بصائر قلوبهم ، يقولون (ربنا
ما خلقت هذا باطلا سبحانه !) ان هي الا حكمة الباهرة وآياتك الظاهرة

ولله في كل تحريكة ونسكية ابدا شاهد

وفي كل شيء له آية تدل على انه واحد

فكم من آية في الارض بينة دالة على الله وعلى صدق رسوله وعلى ان لقائه
حق ، كان سببها معاصي بني آدم وذنوبهم ، كآية في اغراق قوم نوح ، وعلو الماء على
رؤس الجبال ، حتى اغرق جميع اهل الارض ، ونجى اوليائه واهل معرفته وتوحيده .
فكم في ذلك من آية وعبرة ، ودلالة باقية على مر الدهور ، وكذلك إهلاك قوم
عاد وثمود ، وكم له من آية في فرعون وقومه من حين بث موسى اليهم ، بل قبل بعثه
الى حين اغراقهم ، لولا معاصيهم ، وتفهم لم تظهر تلك الآيات والمعجائب . وفي
التوراة ان الله تعالى قال لموسى : اذهب الى فرعون فاني سأقسي قلبه وامنع عن (١)
الايان لا تظهر آياتي ومعجائبي بمصر . وكذلك فعل سبحانه فظهر من آياته ومعجائبه
بسبب ذنوب فرعون وقومه ما اظهر . وكذلك اظهاره سبحانه ما اظهر من جعل
النار بردا وسلا على ابراهيم ، بسبب ذنوب قومه ومعاصيهم ، وإلقاءهم له في النار ،
حتى صارت تلك آية ، وحتى نال ابراهيم ما نال من كمال الخطيئة .

وكذلك ما حصل للرسول من الكرامة والمنزلة والرافى عند الله والوجاهة عنده
بسبب صبرهم على اذى قومهم وعلى محاربتهم لهم ومعاداتهم . وكذلك اتخذ الله
تعالى الشهداء والاولياء والاصفياء من بني آدم ، بسبب صبرهم على اذى بني آدم
من اهل المعاصي والظلم ومجاهدتهم في الله ، وتحملهم لأجله من أعدائه ما هو بينه
وعلمه ، واستحقاقهم بذلك رفعة الدرجات . - الى غير ذلك من المصالح والحكم
التي وجدت بسبب ظهور المعاصي والجرائم ، وكان من سببها تقدير ما يفضيه الله
ويستخطه ، وكان ذلك محض الحكمة ، لما يترتب عليه مما هو أحب اليه وأمر عنده

من قوته بتقدير عدم المعصية ، فحصل هذا المحبوب العظيم ، احب اليه من فوات ذلك المبتوض المسخوط ، فان قوته وعنده وان كانت محبو باله لكن حصول هذا المحبوب الذي لم يكن يحصل بدون وجود ذلك المبتوض احب اليه ، وفوات هذا المحبوب ، اكراه اليه من فوات ذلك المكروه المسخوط ، وقال حكمته تقتضي حصول اسبب الامرين اليه فوات ادنى الخيرين ، وان لا يعطل هذا الأسبب بتعطيل ذلك المكروه ، وفرض الذهن وجود هذا بدون هذا ، كفرته وجود المسببات بدون أسبابها ، واللازمات بدون لوازمها ، مما تمنه حكمة الله وقال قسرتة وربوبيته .

وبكفي من هذا مثال واحد وهو أنه اولا المعصية من أبي البشر بأكله من الشجرة لما ترتب على ذلك ما ترتب من وجود هذه المحبوبات العظام للرب تعالى ، من امتحان خلقه وتكليفهم ، وارسال رساله ، وانزال كتبه ، واظهار آياته وعجائبه ، وتنويعها وتصريفها ، واكرام أوليائه ، واهانة أعدائه ، وظهور عدله وفضله وعزته وانتقامه ، وعفوه ومغفرته ، وصفحة وحطه ، وظهور من يعبد ويحبه ويقوم بمراضيه بين أعدائه في دار الابتلاء والامتحان . فلو قدر أن آدم لم يأكل من الشجرة ولم يخرج من الجنة هو وأولاده ، لم يكن شيء من تلك ، ولا ظهر من القوة الى الفعل ما كان كامنا في قلب ابليس يلطم الله ولا تلمه الملائكة ، ولم يتميز خبيث الخلق من طيبه ، ولم تتم المملكة حيث لم يكن هناك إكرام وثواب ، وعقوبة واهانة ، ودار سعادة وفضل ، ودار شقاوة وعدل .

وكم في تسلط أوليائه على أعدائه ، وتسلط أعدائه على أوليائه ، والجمع بينهما في دار واحدة ، وابتلاء بعضهم ببعض ، من حكمة بالغة ، ونعمة مابتقة ؟ وكم في طيبها من حصول محبوب للرب ، وحمد له من أهل سمواته وارضه ، وخضوع له وتذلل ، وتعبد وخشية وافتقار اليه ، وانكسار بين يديه ؟ أن لا يجعلهم من أعدائه ، إذ هم يشاهدونهم ويشاهدون خذلان الله لهم ، واعراضه عنهم ، ومقتله لهم ، وما أعد لهم من العذاب . وكل ذلك بمشيئته وإرادته ، وتصرفه في مملكته ، فأوليائه من خشية خذلانه خاضعون مشفقون ، على أشد وجل وأعظم مخافة وأتم انكسار . فاذا رأت

(الناشر-ج ٢ م ١٧) معنى القدر وكونه ليس بالجبر ولا بالخلق المتألف ١٢١

الملائكة إبليس وما جرى له ، وهاروت وماروت ، وضعت رؤوسها بين يدي الرب خاضوعاً لعظمته ، واستكانة لمرته ، وخشية من إبعاده وطرده ، وتذلاً لحيثه ، وافتقاراً إلى عهده ورحمته ، وعملت بذلك مته عليهم ، وإحسانه اليهم ، وتخصيصه لهم بفضل وكرامته .

وكذلك أولياؤه المتقون ، إذا شاهدوا أحوال أعدائهم ومقتله لهم ، ونقصه عليهم ، وخذلانه لهم ، ازدادوا له خضوعاً وذلاً ، وافتقاراً وانكساراً وبه استعانته ، وإليه إنابة ، وعليه توكل ، وفيه رغبة ، ومنه رهبة ، وعلموا أنهم لا ملجأ لهم منه إلا إليه ، وأنهم لا يعينهم من بأسه إلا هو ، ولا ينجيهم من سخطه إلا مرضاته ، فالفضل بيده أولاً وآخرها

وهذه قطرة من بحر حكمته المحيطة بخلقته . والبصير يطالع بصيرته ما وراءه فيطالع على عجائب من حكمته لا تبليها العبارة ، ولا تنالها الصفة . وأما حفظ العبد في نفسه وما يخصه من شهود هذه الحكمة فيحسب استعداداً وقوة بصيرته ، وكال علمه ومعرفته بالله وأسمائه وصفاته ، ومعرفة بحقوق اليهودية والربوبية ، وكل مؤمن له من ذلك شرب معلوم ، ونظام لا يتعداه ولا يتخطاه (١)

(١) بقي من بيان حكمة الله تعالى في تقدير الكفر والمعاصي كفة ضرورية لا يتم بدونها . وهي معنى ذلك التقدير ، وكونه لا دلالة فيه ولا اقتضاء للجبر والاكراه على الفعل . وذلك أنه تعالى خلق الناس مختارين في أفعالهم ، يعملونها بإرادتهم ، حسب علمهم أو ظنهم بأن فعل كذا أو تركه خير لهم . فكل عمل من أعمالهم حلقة من سلسلة الأسباب والمسببات قبله حلقة الاختيار ، وهذا الترتيب هو التقدير ، فاقدر جعل المسببات على قدر الأسباب ، وانتظام الجميع في سلسلة واحدة . وضده الخلق الأتق الذي هو مذهب القدرية . ومعناه أن الله تعالى يخلق كل شيء يقع في السكون ابتداء واستئنافاً لا يكون شيء من الحوادث مبني على تقدير ونظام سابق ، تكون فيه الأسباب على قدر المسببات ، والنتائج أرى لترتيب المقدمات . فكل مخلوق له علم وإرادة واختيار بطبع أو يعطي باختياره الذي هو من قدر الله ، ولا يخلق الله كل عمل يصدر منه خلقاً مستأنفاً كما يزعم منكرو القدر العميان . وله في هذا التقدير حكم كثيرة أشار المصنف إلى طائفة منها ، والله أعلم بحكم

﴿ فصل ﴾

(المشهد السادس مشهد التوحيد)

وهو أن يشهد انفراد الرب تبارك وتعالى بالخلق والحكم ، وأنه ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن ، وأنه لا تتحرك ذرة الا بإذنه ، وأن الخلق مقهورون تحت قبضته ، وأنه ما من قلب الا وهو بين أصابعه ، إن شاء أن يقيمه أقام ، وإن شاء أن يزيغه أزاعه . فالقلوب بيده وهو مقلبها ويصرفها كيف شاء وكيف أراد ، وأنه هو الذي آتى نفوس المؤمنين ثقلها ، وهو الذي هداها وزكاها ، وألهم نفوس الفجار فجورها وأشقاها « من يهد الله فلا مضل له ، ومن يضلل فلا هادي له » يهدي من يشاء بفضله ورحمته ، ويضل من يشاء بعذابه وحكمته . هذا فضله وعطاؤه وما فضل الكريم بمنون (١) وهذا عذابه وقضاؤه (لا يستل عتيا يفعل وهم يستلون) قال ابن عباس : الأيمان بالقدر نظام التوحيد ، فمن كذب بالقدر نقض تكذيبه توحيد ، ومن آمن بالقدر صدق إيمانه توحيد . وفي هذا المشهد يتحقق للعبد مقام (إياك نعبد وإياك نستعين) علما وحالا ، فيثبت قدم العبد في توحيد (٢) الربوبية ، ثم يرقى منه صاعدا الى توحيد الالهية ، فانه اذا تبين أن الضر والنفع ، والمعطاء والمنع ، والهدى والضلال ، والسادة والشفاء ، كل ذلك بيد الله لا بيد غيره ، وأنه الذي يقلب القلوب ويصرفها كيف يشاء ، وأنه لا موثق الا من وقفه وأعانه ، ولا مخذول الا من خذله وأهانته وتخلي عنه ، وإن أصبح القلوب وأسلمها وأقومها ، وأرقها وأصفها ، وأشدّها وألينها ، من اتخذها وحده إلهًا ومعبودا ، فكان أحب اليه من كل ما سواه ، واخوف عنده من كل ما سواه ، وأرجى له من كل ما سواه ، فتقدم محبته في قلبه بجميع الخاب ، فتساق المحاب تبعا لها كما ينساق الجيش تبعا للسلطان ، ويتقدم خوفه في قلبه جميع الخوفات ، فتساق المخاوف كلها تبعا لخوفه ، ويتقدم رجاؤه في قلبه جميع الرجاء ، فينساق كل رجاء تبعا لرجائه .

{١} وفي نسخة بزيادة « اي مقطوع » وهو تفسير لمنون {٢} وفي نسخة

فهذا علامة توحيد الإلهية في هذا القلب ، والباب الذي دخل إليه منه توحيد الربوبية ، أي باب توحيد الإلهية توحيد الربوبية (١) فإن أول ما يتعلق القلب (٢) بتوحيد الربوبية ثم يرفي إلى توحيد الإلهية ، كما يدعو سبحانه عباده في كتابه بهذا النوع من التوحيد إلى النوع الآخر ، ويحتج عليهم به ، ويقرهم به ، ثم يخبر أنهم ينقضونه بشرهم به في الإلهية .

وفي هذا المشهد يتحقق له مقام (إياك نعبد) قال الله تعالى (ولئن سألتهم من خلقهم ليقولنّ: الله . فأنى يؤفكون؟) أي فنى أين يصرفون عن شهادة أن لا إله إلا الله ، وعن عبادته وحده ، وهم يشهدون أنه لا رب غيره ولا خالق سواه (٣) وكذلك قوله تعالى (قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون؟) يقولون: لله . قل أفلا تذكرون؟) فتعلمون أنه إذا كان وحده مالك الأرض ومن فيها ، وخالقهم وربهم ومليكهم ، فهو وحده المعبودهم ، فكما لأرب لهم غيره ، فكذا لا إله لهم سواه (قل من رب السموات السبع ورب العرش العظيم؟) يقولون: لله . قل: أفلا تلتقون؟ قل: من يده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه؟) - الآيات . وهكذا قوله في سورة النمل (قل: الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى ، الله خير أمّا يشركون؟ أم من خلق السموات والأرض وأنزل لكم من السماء ماءً فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ، ما كان لكم أن تنبتوا شجرها؟ إله مع الله؟ بل هم قوم يدعون) إلى آخر الآيات . يحتج عليهم بأن من فعل هذا وحده ، فهو الإله وحده ، فإن كان معه رب فعل هذا فينبغي أن تعبدوه ، وإن لم يكن معه رب فعل هذا فكيف نجعلون معه إلهاً آخر؟

ولهذا كان الصحيح من القولين في تقدير الآية «أمره مع الله فعل هذا؟» حتى يتم الدليل ، فلا بد من الجواب بلاه فإذا لم يكن معه إله فعل كفعله فكيف تعبدون إلهة أخرى سواه؟ فلم أن إلهية ما سواه باطلة ، كما أن ربوبية ما سواه باطلة باقراركم وشهادتكم . ومن قال: المعنى هل مع الله إله آخر؟ من غير أن

(١) وبعبارة أخرى توحيد الربوبية ، باب يدخل منه إلى توحيد الإلهية .

(٢) وفي نسخة «العبد» (٣) وفي نسخة «وأنه لا خالق سواه»

يكون المعنى « فعل » فقوله ضعيف نوجبين (أحدهما) أنهم كانوا يقولون : مع الله آلهة أخرى ، ولا ينكرون ذلك (الثاني) أنه لا يتم الدليل ، ولا يحصل إحقاقهم وإقامة الحجة عليهم إلا بهذا التقدير ، أي فإذا كنتم تقولون : أنه ليس معه إله آخر فعل مثل فعله ، فكيف تمجّدون معه إلهًا آخر لا يخلق شيئًا وهو عاجز ؟ وهذا كقولهم (أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم ؟ قل : الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار) وقوله (هذا خالق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه ؟) وقوله (أفمن يخلق من لا يخلق ؟) وقوله (والذين يصدّعون من دون الله لا يخلقون شيئًا وهم يُخلَقون) وقوله (واتخذوا من دون الله آلهة لا يخلقون شيئًا وهم يُخلَقون) وهو كثير في القرآن وفيه تتم الحجة كما تبين .

والمقصود أن العبد يحصل له هذا المشهد من مطالعة الجنايات والذنوب وجريانها عليه وعلى الخليفة بتقدير العزيز الحكيم ، وأنه لا عاصم من غضبه وأسباب سخطه إلا هو ، ولا سبيل إلى طاعته إلا بعبودته ، ولا وصول إلى مرضاته إلا بتوفيقه ، فوارد الالام وركابها منه ومصادرها إليه ، وإزمة التوفيق جميعها بيديه ، فلا مستعان بالعباد إلا به ، ولا متكل إلا عليه (١) كما قال سميع خطيب الأنبياء (وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب)

﴿ فصل ﴾

(المشهد السابع مشهد التوفيق والخذلان)

وهو من تمام هذا المشهد وفروعه ، ولكن أفرد بالذكر لحاجة العبد إلى شهوده وانتفاعه به . وقد أجمع العارفون بالله أن التوفيق هو أن لا يكلك الله إلى نفسك (٢)

(١) أي أن الذي يدرك حقيقة معنى القدر يعلم أن ما آتاه الله تعالى إياه من هدايات الخواص والمنقلى والوجدان ، وما يصل إليه علمه المكتسب بها والضروري الذي هو أتموى منه ، كل ذلك لا يكفي لتصرفه وإرادته واختياره دائمًا فهو خير له ، فانه مهما اتسع علمه واختياره يختار لنفسه أحيانًا كثيرة ما هو شر له في دينه ودنياه وعاجل أمره وآجابه ، فإذا فقه هذا علم علم شهود أنه لا يستغنى طرفه عين عن توفيق الله وعنايته . (٢) هذا تيسير باللازم وأما اللازم فيكون الأسباب الكسوبة وغير المكسوبة موافقة للصليحة الصحيحة

والخذلان هو أن يخلي بينك وبين نفسك . قلبك بيد متقابلين بين توفيقه وخذلانه ، بل العبد في الساعة الواحدة بنال نصيبه من هذا وهذا فيطيعه وبرضيه ويندكره ويشكره بتوفيقه له ، ثم يعصيه وبخلافه ويسخطه ويغفل عنه بخذلانه له ، فهو دائر بين توفيقه وخذلانه ، فان وفقه فبفضله ورحمته ، وإن خذله فبعده وحكمته ، وهو المحمود على هذا وهذا ، له أتم حمد وأكمله ، ولم ينم العبد شيئا هو له ، وإنما منعه ما هو مجرد فضله وحنانه ، وهو أعلم حيث يضعه وأين يجعله . فحق شهد العبد هذا المشهد وأعطاه حقه ، علم ضرورته وحاجته الى التوفيق كل نفس وكل لحظة وطرفة عين ، وإن إيمانه وتوحيده بيده تعالى (١) ، لو تخلى عنه طرفة عين أثّل عرش توحيده ، ولحُرّت سماء إيمانه على الأرض ، وإن المسك له من يمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه . فمجهّز قلبه (٢) ودأب لسانه « يا قلب اقلوب ثبت قلبي على دينك ، يا مصرف القلوب صرف قلبي الى طاعتك » ودعواه « يا حي يا قيوم . يا بديع السموات والأرض يا ذا الجلال والإكرام ، لا إله إلا أنت برحمتك أستغيث ، أصلح لي شأني كله ، ولا تكلني الى نفسي طرفة عين ولا إلى أحد من خلقك » ففي هذا المشهد يشهد توفيق الله وخذلانه ، كما يشهد ربوبيته وخلقه ، فيسأله توفيقه مسألة المضطر ويعوذ به من خذلانه عياذ الملهوف ويلقي نفسه بين يديه ، طريقا يبابه مستسلا له ، فاكس الرأس بين يديه خاضعا ذليلا مستكينا ، لا يملك نفسه ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا .

والتوفيق إرادة الله من نفسه أن يفعل بعبده ما يصلح به العبد ، بأن يجعله قادرا على فعل ما يرضيه ، مريدا له ، محبا له ، مؤثرا له على غيره ، ويبغض اليه ما يسخطه ويكرهه اليه . وهذا مجرد فعله ، والعبد محل له ، قال تعالى (ولكن الله حبيب اليكم الايمان وزينه في قلوبكم ، وكره اليكم الكفر والفسق والمهيان . أولئك

{ ١ } وفي النسخة الثانية « وتوحيده يمسك بيد غيره بيده تعالى » { ٢ } هيري الانسان) بكسر الهمزة وتشديد الحيم المكسورة والتقصير (دأبه الذي يلزمه ولا يتركه . ويسمى الناس في بعض البلاد في هذا العصر « لازمة » قالذي يكثر في كلامه من كلمة « لازمة » يقولون : لازمة مثلا

هم الراشدون * فضلا من الله ونعمة ، والله عليم حكيم (فهو سبحانه عليم بمن يصالح هذا الفضل ومن لا يصالح له ، حكيم يضعه في مواضعه وعند أهله ، لا يمنه أهله ، ولا يضعه عند غير أهله . وذكر هذا عقيب قوله (واعلموا أن فيكم رسول الله لو بطئكم في كثير من الأمر لعنتم) ثم جاء به (١) بهرف الاستدراك فقال (ولكن الله يحب اليكم الإيمان) يقول سبحانه : لم تكن محبتكم للإيمان وأرادته وتزيتته في قلوبكم منكم ، ولكن الله هو الذي جعله في قلوبكم كذلك فأثرتوه ورضيتوه . فذلك لا تقدموا بين يدي رسولي ، ولا تقولوا حتى يقول ولا تفعلوا حتى يأمره قالني حب اليكم الإيمان أعلم بمصالح عبادته منكم ، وأنتم فلولا توفيقه لكم (٢) لما أذعنت نفوسكم للإيمان ، فلم يكن الإيمان بمشورتكم وتوفيق أنفسكم ، ولا تقدمتم به اليها ، فنفوسكم تقهر وتمجز عن ذلك ولا تلبثه ، فلو أطاعكم رسولي في كثير مما تريدون لشيء عليكم ذلك ، ولعلكم تفسدوا ومصالحكم وأنتم لا تشعرون ، ولا تظنوا أن نفوسكم تريد بكم الرشيد والمصالح ، كما أردتم الإيمان ، فلولا أني حبيته اليكم وزيتته في قلوبكم ، وكرهت اليكم ضده ، لما وقع منكم ولا سمحت به أنفسكم . وقد ضرب للتوفيق والخذلان مثل ملك أرسل إلى أهل بلد من بلاد رسولنا وكتب مع (٣) كتابا إليهم أن العدو مصبحهم عن قريب ، ومحتاجهم ومخرب البلد ومهلك من فيها ، وأرسل إليهم أموالا ومراكب وزادا وعدة وأدلة ، وقال : ارحلوا إلي مع هؤلاء الأدلة ، وقد أرسلت اليكم جميع المحتاجون إليه . ثم قال لجماعة من مماليكه : اذهبوا إلى فلان فخذوا بيده واحملوه (٤) ولا تذروه بقعد ، واذهبوا إلى فلان كذلك وإلى فلان ، وذروا من عداهم فأنهم لا يصالحون أن يساكنوني في بلدي . فذهب خواص مماليكه إلى من أمروا بحملهم فلم يتركوهم بقرون ، بل حملوهم حملا وساقوهم سوقا إلى الملك ، فاجتاح العدو من بقي في المدينة وقتلهم ، وأسر من أسر . فلن بعد الملك ظلما لهؤلاء أم عادلا فيهم ؟ نعم خص أولئك بإحسانه وعنايته وحرما من عداهم ، إذ لا يجب عليه التسوية بينهم في فضله وإكرامه ، بل ذلك فضله

(١) سقط من النسخة الثانية لفظ « به » (٢) سقط من النسخة الثانية لفظ « لكم »

(٣) وفي نسخة « له » (٤) وفي نسخة « فاحملوه »

يؤتيه من يشاء .

وقد فسرت القدرية الجبرية التوفيق بأنه خلق الطاعة ، والخذلان (بأنه) خلق المصيبة . ولكن بنوا ذلك على أصولهم الفاسدة من انكار الأسباب والحكم ، وردوا الأمر إلى محض المشيئة من غير سبب ولا حكمة . وقالوا القدرية النفاة ، ففسروا التوفيق بالبيان العام ، والهدي العام ، والنمكين من الطاعة والإقبال عليها وتهيئة أسبابها . وهذا حاصل لكل كافر وشرك بلغته الحجة وتمكن من الإيمان . فالتوفيق عندهم أمر مشترك بين الكفار والمؤمنين ، إذ الأقدار والنمكين والدلالة والبيان قد عم به الفريقين (١) ولم يفرق المؤمنين عندهم بتوفيق وقع به الإيمان منهم ، والكفار بخذلان امتنع به الإيمان منهم ، ولو فعل ذلك لكان عندهم محاباة وظالم . والتمسوا لهذا الأصل لوازم قامت بها عليهم حقوق الشناعة بين العقلاء ولم يجدوا بدا من التزامها ، فظهر فساد مذهبهم ، وتناقض أقوالهم (٢) ، لمن أحاط به تليما وأصوره حق تهوره ، وعلم أنه من أبطال مذهب (؟) في العالم وأرداه .

وهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه ، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم . فلم يرضوا بطريق هؤلاء ولا طريق هؤلاء ، وشهدوا انحراف الطريقين عن الصراط المستقيم ، فأثبتوا القضاء والقدر وعموم مشيئة الله للكائنات وأثبتوا الأسباب والحكم والغايات والمصالح ، ونزهوا الله عز وجل أن يكون في ملكه ما لا يشاء ، أو أن يقدر خلقه على ما لا يدخل تحت قدرته ولا مشيئته ، أو أن يكون شيء من أفعالهم وأقوالهم اختياره وبدون مشيئته . ومن قال ذلك فلم يعرف ربه ، ولم يثبت له كمال الربوبية . ونزهوه مع ذلك عن العبث وفعل القبيح وأن يخلق شيئا سدى ، وأن تخلو أفعاله عن حكم بالغة لأجلها أوجدها ، وأسبابها سببها ، وغايات جعلت طرقا ووسائل إليها . وإن له في كل ما خلقه وقضاه حكمة بالغة . وتلك الحكمة صفة له قاعة به ليست مخلوقة كما تقول القدرية النفاة للقدر والحكمة في الحقيقة .

فأهل الصراط المستقيم يريثون من الطائفتين ، إلا من حق تضمنه مقالاتهم ،

فانهم يوافقونهم عليه ويجهون حق كل منهما الى حق الاخرى ، ولا يطلون ما معهم من الحق لما قالوه من الباطل ، فهم شهداء الله على الطوائف أمناء عليهم ،حكام بينهم ، حاكمون عليهم ، ولا يحكم عليهم احد منهم ، يكشفون أحوال الطوائف ، ولا يكشفهم الا من كشف له عن معرفة ما جاء به الرسول (١) وعرف الفرق بينه وبين غيره ولم يلبس عليه ، وهؤلاء افراد العالم ونخبته وخلاصته ، ليسوا من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا ، ولا من الذين تقطعوا أمرهم بينهم ذبرا ، بل ممن هو على بينة من ربه وبصيرة في إيمانه ، ومعرفة بما عند الناس ، والله الموفق .

﴿ فصل ﴾

المشهد الثامن مشهد الأسماء والصفات

وهو من أجل المشاهد وهو أعلى مما قبله وأوسع . والمطلع (٢) على هذا المشهد معرفة تعلق الوجود خلقا وأما بالأسماء الحسنى والصفات العلى ، وارتباطه بها ، وان كان العالم بما فيه من بعض آثارها ومقتضياتها . وهذا من أجل المعارف وأشرفها . وكل اسم من أسمائه سبحانه له صفة خاصة ، فان أسمائه أوصاف مدح وكمال ، وكل صفة لها مقتضى ، وفعل : إما لازم وإما متبد ، ولذلك الفعل تعلق بمفعول هو من لوازمه وهذا . في خلقه وأمره وثوابه وعقابه ، كل ذلك آثار الأسماء الحسنى وموجباتها . ومن الحال تعطيل أسمائه عن أوصافها ومعانيها ، وتعطيل الأوصاف عما تقتضيه وتستدعيه من الأفعال ، وتعطيل الأفعال عن المفعولات ، كما أنه يستحيل تعطيل مفعوله عن أفعاله ، وأفعاله عن صفاته ، وصفاته عن أسمائه ، وتعطيل أسمائه وأوصافه عن ذاته .

وإذا كانت أوصافه صفات كمال ، وأفعاله حكما ومصالح ، وأسمائه حسنى ، ففرض تعطيلها عن موجباتها مستحيل في حقه . ولهذا ينكر سبحانه على من عطاه عن أمره ونهيه وثوابه وعقابه ، وأنه نسبته الى ما لا يليق به ، ويتنزه عنه (٣) وان

{١} وفي نسخة الرسل (٢) المطلع بفتح اللام . وخبره معرفة تعلق الوجود

(٣) وفي نسخة : بل ينزه عنه

ذلك حكم سيئ من حكم به عليه ، وإن من نسيه الى ذلك فما قدره حق قدره ، ولا عظمه حق تعظيمه ، كما قال تعالى في حق منكري النبوة وارسال الرسل وانزال الكتب (وما قدروا الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء) وقال تعالى في حق منكري المهاد والثواب والعقاب (وما قدروا الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة ، والسموات مطويات بيمينه) وقال في حق من جاوز عليه التدوية بين المختلفين كالأبرار والفجار ، والمؤمنين والكفار (أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون) فأخبر أن هذا حكم سيئ لا يليق به ، تأباه أسمائه وصفاته ، وقال سبحانه (أفسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون ؟) فتعالى الله الملك الحق لا إله الا هو رب العرش الكريم) عن هذا الظن والحسبان ، الذي تأباه أسمائه وصفاته .

ونظائر هذا في القرآن كثير ، ينفي عن نفسه خلاف موجب أسمائه وصفاته ، إذ ذلك (١) مستلزم تعطيلها عن كمالها ومقتضياتها ، فاسمه الحميد المجيد يمنع ترك الانسان سدى مهلا معطلا ، لا يؤمر ولا ينهى ولا يثاب ولا يعاقب ، وكذلك اسمه الحكيم ، يأنى ذلك ، وكذلك اسمه الملك ، واسمه الحي يمنع أن يكون معطلا من الفعل بل حقيقة الحياة الفعل ، فكل حي فعال ، وكونه سبحانه خالقا قيوما من موجبات حياته ومقتضياتها ، واسمه السميع البصير يوجب مسوعا ومرثيا ، واسمه الخالق يقتضي مخلوقا . وكذلك الرزاق ، واسمه الملك يقتضي مملكة وتصرفا وتدبرا واعطاء ومنعا وإحسانا وعدلا وثوابا وعقابا . واسم البر المحسن المعطي الثنان ونحوها تقتضي آثارها وموجباتها .

إذا عرف هذا فن أسمائه سبحانه الغفار التواب الغفور (٢) فلا بد لهذه الاسماء من معلقات ، ولا بد من جنابة تنفر ، وتوبة تقبل ، وجرائم يعفى عنها . ولا بد لاسمه الحكيم من متعلق يظهر فيه حكمه (٣) إذ اقتضاء هذه الاسماء لا آثارها (١) ونسخة « ذاك » (٢) وفي نسخة بواو المطف في هذه الاسماء الثلاثة الأخيرة . وهنا محل الشاهد {٣} وفي نسخة « حكمة »

كاقضاء اسم الخالق الرازق المعطي المانع المخلوق والمرزوق والمعطي والمنوع وهذه الأسماء كلها حسنى ، والرب تعالى بحب ذاته وأوصافه وأسمائه . فهو غفور يحب الغفر ، ويحب المغفرة ويحب التوبة ، ويفرح بتوبة عبده حين يتوب إليه أعظم فرح يخطر بالبال . وكان تقدير ما ينقره ويمنوع عن فاعله ويحلم عنه ويتوب عليه ويسامحه من موجب أسمائه وصفاته . وحصول ما يحبه ويرضاه من ذلك ، وما يحمده به نفسه ويحمده به أهل سمواته وأهل أرضه ، ما هو من موجبات كماله ومقتضى حمده . وهو سبحانه الحميد المجيد ، وحمده ومجده يقتضيان آثارهما ومن آثارهما مغفرة الزلات ، وإقالة المئثرات ، والغفر عن السيئات ، والمسامحة على الجنايات ، هذا (١) مع كمال القدرة على استيفاء الحق ، والعلم منه سبحانه بالجناية ومدار عقوبتها ، فحلمه بمد علمه ، وغفوره بمد قدرته ، ومغفرته عن كمال عزته وحكمته ، كما قال المسيح صلى الله عليه وسلم (إن تعذبهم فانهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم) أي فغفرتك عن كمال قدرتك وحكمتك ، لست كن يغفر عجزا ، ويسامح جهلا بقدر الحق ، بل أنت عليم بحقك ، قادر على استيفائه ، حكيم في الأخذ به .

فمن تأمل سر بيان آثار الأسماء والصفات في العالم وفي الأمر تبين له أن مصدر قضاء هذه الجنايات من العبيد ، وتقديرها هو من كمال الأسماء والصفات والأفعال ، وغاياتها أيضا مقتضى حمده ومجده ، كما هو مقتضى ربوبيته وإلهيته ، فله في كل ما قضاه وقدره الحكمة البالغة ، والآيات الباهرة ، والتعرفات إلى عبادته بأسمائه وصفاته ، واستدعاء محبتهم له وذكرهم له وشكرهم له ، وتمييزهم له بأسمائه الحسنی ، إذ كل اسم فله تمد مختص به علما ومعرفة وحالا ، واكمل الناس عبودية التعميد بجميع الأسماء والصفات التي يطاع عايبا البشر ، فلا يحجبه عبودية اسم عن عبودية اسم آخر ، كمن يحجبه التعميد باسمه القدير ، عن التعميد باسمه الحكيم الرحيم ، أو يحجبه عبودية اسمه المعطي من عبودية اسمه المانع ، أو عبودية اسمه الرحيم والغفور عن اسمه المنتقم ، أو التعميد بأسماء التودد والبر واللاعاف والاحسان

عن اسماء العدل والجبروت والعظمة والكبرياء ونحو ذلك .
وهذه طريقة الكمل من السائر الى الله ، وهي طريقة مشتقة من قلب القرآن .
قال الله تعالى (والله الاسماء الحسنى فادعوه بها) والدعاء بها يتناول دعاء المسئلة
ودعاء الثناء ودعاء التعبد . وهو سبحانه يدعو عباده الى أن يعرفوه بأسمائه وصفاته ،
ويثنوا عليه بها ، ويأخذوا بحظهم من عبوديتها ، وهو سبحانه يحب موجب أسمائه
وصفاته . فهو عليم يحب كل عليم ، وجواد يحب كل جواد ، وتر يحب الوتر ،
جميل يحب الجمال ، عفو يحب العفو وأهله ، حي يحب الحياة وأهله ، بر يحب
الابرار ، شكور يحب الشاكرين ، صبور يحب الصابرين ، حلیم يحب أهل الحلم ،
فلمحبته سبحانه للتوبة والمغفرة والعفو والصفح خلق من يغفر له ويتوب عليه ويعفو
عنه ، وقدر عليه ما يقتضي وقوع المكروه والمبغوض له ، ليعترب عليه المحبوب له
المرضي له ، فتوسطه كتوسط الاسباب المكروهة المفضية الى المحبوب .

فربما كان مكروه النفوس الى محبوبها سببا ما مثله سبب
والاسباب مع مسبباتها أربعة أنواع : محبوب يفضي الى محبوب ، ومكروه
يفضي الى محبوب . وهذان النوعان عليهما مدار أفضيته وأقداره سبحانه بالنسبة الى
ما يحبه ويكرهه . والثالث مكروه يفضي الى مكروه . والرابع محبوب يفضي الى
مكروه . وهذان النوعان ممتنعان في حق سبحانه ، اذ الغايات المطلوبة من قضائه
وقدره - الذي خلق ما خلق وقضى ما قضى لأجل حصولها - لا تكون الا محبوبة
للرب مرضية له ، والاسباب الموصلة اليها منقسمة الى محبوب له ومكروه له .
فالطاعات والتوحيد أسباب محبوبة له موصلة الى الاحسان والثواب المحبوب له
أيضا ، والشرك والمعاصي أسباب مسخوطة له ، موصلة الى العدل المحبوب له ،
وان كان الفضل أحب اليه من العدل . فاجتماع العدل والفضل أحب اليه من انفراد
أحدهما ، لما فيهما من كمال الملك والحمد ، وتنوع الثناء وكمال القدرة .

فان قيل : كان يمكن حصول هذا المحبوب من غير توسط المكروه . قيل هذا
سؤال باطل لأن وجود المازوم بدون لازمه ممتنع ، والذي يقدر الذهن وجوده شيء
آخر غير هذا المطلوب المحبوب للرب ، وحكم الذهن عليه بأنه محبوب للرب حكم

بلاعلم ، بل قد يكون مبغوضا للرب تعالى لمنافاته حكمته ، فاذا حكم الذهن عليه بأنه محبوب له كان نسبة له الى ما لا يليق به وية على عنه . فليط اليب هذا الموضع حقه من التأمل فانه مزلة افدام ، ومضلة افهام ، ولو أمسك عن الكلام من لا يعلم أقل الخلاف . وهذا المشهد أجل من ان يحيط به كتاب ، أو يشوعبه خطاب ، وإنما أشرنا منه الى أدنى إشارة تطالع على ما وراءها والله الموفق (١) .

﴿ فصل ﴾

المشهد التاسع مشهد زيادة الايمان وتعدد شواهد

وهذا من ألطف المشاهد وأخصها بأهل المعرفة . وأمل سامعه يبادر الى انكاره ويقول : كيف يشهد زيادة الايمان من الذنوب والمعاصي ؟ ولا سيما ذنوب (٢) العبد ومعاصيه ، وهل ذلك إلا منقص للايمان ؟ فانه باجماع السلف يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية . فاعلم ان هذا حاصل من الثقات الثمار الى الذنوب والمعاصي منه ومن غيره ، والى ترتب آثارها عليها . وترتب هذه الآثار عليها علم من أعلام النبوة ، وبرهان من براهين صدق الرسل وصحة ما جاءوا به . قالت الرسل صلوات الله وسلامه عليهم أمروا العباد بما فيه صلاح ظواهرهم وبواطنهم في معاشهم ومعادهم ، ونهوههم عما فيه فساد ظواهرهم وبواطنهم في المعاش والمعاد ، وأخبروهم عن الله عز وجل انه يحب كذا وكذا (٣) وانه ينفق كيت وكيت ، ويمساقب عليه بكيت وكيت ، وانه اذا أطيع بما أمر به شكر عليه بالإمداد ، والزيادة والنعيم في القلوب والابدان والأموال ، وإذا جحد العبد زيادته وقوته في حاله كلها ، وانه اذا خواف أمره ونهيه وترتب عليه من النقص والفساد والضعف والذل والمهانة والحقارة وضيق الميشرة وتكد الحياة ما ترتب ، كما قال تعالى (من عمل صالحا من ذكرا أو أنثى وهو مؤمن فلنجزيه حياة طيبة ، ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون) وقال (قل : يا عبادي الذين آمنوا اتقوا ربكم ، لانين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة وللدن الآخرة خير) وقال تعالى (وأن استغفروا ربكم

(١) وفي نسخة زيادة المؤمنين (٢) وفي نسخة « من ذنوب » (٣) وفي نسخة

زيادة « فيطيب عليه »

ثم توبوا اليه بتمسككم متاعا حسنا الى أجل مسمى ، ويؤت كل ذي فضل فضله)
وقال تعالى (ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة
أعمى) وفسرت المعيشة الضنك بعذاب القبر ، والصحيح أنها في الدنيا وفي البرزخ
فإن من أعرض عن ذكره الذي أنزله فله من ضيق الصدر ونكد العيش وكثرة
الخوف وشدة الحرص والتعب على الدنيا وانتحسر على فواتها قبل حصولها وبعد
حصولها ، والآلام التي في خلال ذلك - ما لا يشعر به القلب اسكرته وانغمسه
في السكر . فهو لا يصحو ساعة إلا أحس وشعر بهذا الألم فبادر الى إزالته بسكر ثان ،
فهو هكذا مدة حياته . وأي عيشة أضيق من هذه لو كان للقلب شعور ؟ فقلوب أهل
البدع والمعرضين عن القرآن وأهل الغفلة عن الله وأهل المعاصي في جحيم قبل
الجحيم الكبرى ، وقلوب الأبرار في نعيم قبل النعيم الأكبر (ان الأبرار لفي نعيم
وان الفجار لفي جحيم) هذا في دورهم الثالث ليس مختصا بالدار الآخرة ،
وان كان تمامه وكأله وظهوره إنما هو في الدار الآخرة (١) وفي البرزخ دون ذلك ،
كما قال تعالى (وان للذين ظلموا عذابا دون ذلك) وقال تعالى (ويقولون متى هذا
الوعد ان كنتم صادقين ؟ قل : عسى ان يكون ردف لكم بعض الذي تستعجلون)
وفي هذه الدار دون ما في البرزخ ، ولكن ينعم من (٢) الإحساس به الاستغراق في
سكر الشهوات ، وطرح ذلك عن القلب وعدم التفكير فيه . والعبد قد يصيبه ألم
حسي فيطرحه عن قلبه ويقطع التفاته عنه ، ويجعل أقباله على غيره لئلا يشعر به جملته ،
فلو زال عنه ذلك الالتماس لصاح من شدة الألم فما النزن بعذاب القلوب والآلام ؟
وقد جعل الله سبحانه للحسنات والطاعات آثارا محبوبة لذينة طيبة لذتها فوق
لذة المنصبة باضعاف مضاعفة لانسبة لها اليها ، وجعل للسيئات والمعاصي آلاما وآثارا
مكروهة ، وحرارات تزدني على لذة تناولها باضعاف مضاعفة . قال ابن عباس : ان
للجنة نورا في القلب ، وضياء في الوجه ، وقوة في البدن ، وزيادة في الرزق ،
ومحبة في قلوب الخلق . وان للسيئة سوادا في الوجه وظلمة في القلب ، ووهنا في البدن ،
(١) ما رأيت أحدا سبقني الى تقرير هذا المعنى والاستدال عليه بالقرآن مثل المصنف
(٢) وفي نسخة بمقطوع « من »

ونقصا في الرزق ، وبنفضة في قلوب الخلق . وهذا يعرفه صاحب البصيرة ويشهده من نفسه ومن غيره ، فما حصل للعبد حال مكروهة قط الا بذنب ، وما يعفو الله عنه أكثر . قال الله تعالى (وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير) وقال لخيار خلقه وأصحاب نبيه (أو كما أصابكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم : أنى هذا ؟ قل هو من عند أنفسكم) وقال (ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك) والمراد بالحسنة والسيئة هنا النعم والمصائب التي تصيب العبد من الله . ولهذا قال « ما أصابك » ولم يقل : ما أصبت . فكل نقص وبلاء وشر في الدنيا والآخرة فسببه الذنوب وخلافة أوامر الرب ، فليس في العالم شر قط الا الذنوب وموجباتها

وآثار الحسنات والسيئات في القلوب والابدان والاموال امر مشهود في العالم ، لا ينكره ذو عقل سليم ، بل يعرفه المؤمن والكافر ، والبر والفاجر ، وشهود العبد هذا في نفسه وفي غيره وتأمله ومطالعه مما يقوي إيمانه بما جاءت به الرسل ، وبالآواب والعقاب ، فإن هذا عدل مشهود محسوس في هذا العالم ، ومشروبات وعقوبات عاجلة دالة على ما هو أعظم منها لمن كانت له بصيرة ، كما قال بعض الناس : اذا صدر عني ذنب ولم ابادره ولم اتداركه بالتوبة انتظرت أثره السيئ ، فاذا أصابني اوفوقه اودونه كما حسبت ، يكون هجبراي « اشهد ان لا إله إلا الله ، واشهد ان محمدا رسول الله » ويكون ذلك من شواهد الايمان وادلته ، فان الصادق مني اخبرك انك اذا فعلت كذا وكذا ترتب عليه من المكروه كذا وكذا ، ففعلت كذا ففعلت شيئا من ذلك حصل لك ما قال من المكروه ، لم تزد الا علما بصدقه وبصيرة فيه ، وليس هذا لكن احد ، بل اكثر الناس يرين الذنوب على قلبه فلا يشهد شيئا من ذلك ولا يشمر به اليقظة ، وانما يكون هذا لقلب فيه نور الايمان ، واهوية الذنوب والمعاصي تمصف فيه ، فهو يشاهد هذا وهذا ، ويرى حال مصباح ايمانه مع قوة تلك الاهوية والرياح ، فيرى نفسه كراكب البحر عندهيجان الرياح وتقلب السفينة وتكفتها ، ولا سيما اذا انكسرت به وبقي على لوح تلعب به الرياح ، فمكذبا المؤمن يشاهد نفسه عند ارتكاب الذنوب ، اذا أريد به الخير ، وان أريد به غير ذلك فقلبه في واد آخر .

وهي افتتح هذا الباب للعبد اتفنع بمطالعة تاريخ العالم واحوال الأمم ، وماجريات الخلق ، بل اتفنع بما جريات اهل زمانه وما يشاهده من احوال الناس ، وفهم حينئذ معنى قوله تعالى (أفمن هوقة ثم شلى كل نفس بما كسبت) وقوله (شهد الله انه لا اله الا هو والملائكة وأولو انلم قائما بالقسط ، لا اله الا هو العزيز الحكيم) فكلما نراه في الوجود من شر وألم وعقوبة وجذب ونقص في نفسك وفي غيرك فهم من قيام الرب تعالى بالقسط ، وهو عدل الله وقسطه ، وان اجراه على يد ظالم فالسائط له اعدل الماديين ، كما قل تعالى ان افسد في الارض (بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار) الآية . فالذنوب ، مثل السوم مفسدة بالذات ، فان تداركها من سقي بالدوية المناومة لها . . . ، والا قهرت القوة الايمانية وكان الهلاك ، كما قل بعض الساف : المعاصي تزيد الكفر ، كما ان الخي يزيد الموت فشهود العبد نقص حاله اذا عصى ربه ، وتغير اقلوب عليه رجفوها منه ، وانسداد الابواب في وجهه ، وتوعر المسالك عليه وهوانه على اهل بيته واولاده وزوجته واخوانه (١) وتطلبه ذلك حتي يعلم من اين أني ، ووقوعه على السبب الموجب لذلك مما يقوي ايمانه . فان اقلع و باشر الاسباب التي تفضي به الى ضد هذه الحال ، وواى المر بعد النذل ، والغنى بعد الفقر ، والسرور بعد الحزن ، والامن بعد الخوف ، والقوة في قلبه ، بعد ضعفه ووهنه . ازداد ايمانا مع ايمانه ، وتقوى شواهد الايمان في قلبه ، وبرايمانه وادله في حال معصيته وطاعته ، فهذا من الذين (يكفر الله عنهم اسوأ الذي عملوا ويحجزهم اجرهم باحسن الذي كانوا يعملون) وصاحب هذا المشهد متى تبصر فيه واعطاه حقه صار من اطباء القلوب العالمين ندائها ودوائها ، ففهم الله في نفسه

(١) هذه الآثار التي ترتب على الذنوب لا يشهد بها كلها الا المؤمن الذي يعيش بين المؤمنين الصادقين . واما الجاحدون والنافقون والفاسقون المصرون ، فلا تغير قلوب بعضهم على بعض لاجل المعصية ، ولا يشعرون بهوائهم على اهل بيوتهم ، الا قليلا وفي بعض المعاصي دون بعض . فالذين اعتادوا شرب الخمر في بيوتهم ، وغير بيوتهم يمدونها هم واهلهم كمشرب الماء . وللمعاصي آثار أخرى في الاخلاق وفي الصحة لا يفطن عن قبحها وشؤمها الا من هو اجهل من الانعام

ونفع به من شاء من خلقه * والله اعلم *

﴿ فصل ﴾

المشهد العاشر مشهد الرحمة

فإن العبد إذا وقع في الذنب خرج من قلبه تلك الغلظة والقسوة * والكيفية
الانضبية التي كانت عنده لمن صدر منه ذنب * حتى لو قدر عليه لاشككه * وربما دعا
الله عليه أن يهلكه ويأخذه غضبا منه لله وحرصا على أن لا يعصى * ولا يجد في قلبه رحمة
الذين انطأ عليهم ولا يراهم إلا بعين الاحتقار والأزدراء * ولا يذكرهم إلا بلسان
الطعن فيهم والعييب لهم والذم * فإذا جرت عليه المقادير وخلي نفسه استغاث بالله
والتجأ إليه * وتعلم بين يديه تامل السليم * ودعا دعاء المضطر * فتبدلت تلك
الغلظة على المذنبين رقة * وتلك القسوة على انطأ عليهم رحمة ولينا * مع قيامه بمحدود
الله * وتبدل دعاؤه عليهم دعاء لهم * وجعل لهم وظيفة من عمره - يسأل الله
فيه أن يغفر لهم * فما انعمه له من مشهد ! وما اعظم جدواه عليه ! والله اعلم .

﴿ فصل ﴾

فيورثه ذلك (المشهد الحادي عشر)

وهو مشهد العجز والضعف * وأنه اعجز شيء عن حفظ نفسه واضعفه * وأنه
لا قوة له ولا قدرة ولا حول الا بربه * فيشهد قلبه كريشة منقاة بارض فلاة تقابلها
الرياح عينا وشيلا * ويشهد نفسه كراكب سقيمة في البحر تخرج بها اربع * وتلاعب
بها الامواج * ترفعهما تارة وتخفضها تارة أخرى . تجري عليه احكام القدر وهو كالألة
تأرجح بين يدي وليه ملقى بيابه * واضعا خده على ثرى اعتابه * لا يملك لنفسه
ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا * ليس له من نفسه الا الجاهل والظلم وآثارها
ومقتضياتها * فاهلاك ادنى اليه من شرائك ناله * كشاة منقاة بين الذئب والسباع
لا يرد لهم عنها الا الراعي * فلو تخلى عنها طرفه عين لتقسموها اعضاءا . هكذا
حال العبد . تلقى بين الله وبين أعدائه من شياطين الانس والجن * فان حماه منهم
وكنهم عنه لم يجدوا اليه سبيلا * إن تخلى عنه ووكله الى نفسه طرفة عين لم ينقسم

عليهم بل هو نصيب من ظفر به منهم .

وفي هذا المشهد يعرف نفسه حقا ، ويعرف ربه ، وهذا احد التأويلات للكلام المشهور « من عرف نفسه عرف ربه » وليس هذا حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، انما هو اثر اسرائيلي بغير هذا اللفظ ايضا « يا انسان اعرف نفسك تعرف ربك » وفيه ثلاث تأويلات (احدها) ان من عرف نفسه بالضعف عرف ربه بالقوة ، ومن عرفها بالمعجز عرف ربه بالفدرة ، ومن عرفها بالذل عرف ربه بالعزيز ، ومن عرفها بالجهل عرف ربه بالعلم ، فان الله سبحانه استأثر بالكمال المطلق والحمد والثناء والمجد والفتى ، والعبد فقير ناقص محتاج ، وكلما ازدادت معرفة العبد بنقصه وعيبه وفقره وذله وضعفه ، ازدادت معرفته لربه باوصاف كماله .

(التأويل الثاني) ان من نظر الى نفسه وما فيها من الصفات الممدوحة من القوة والارادة والكلام والمشيئة والحياة عرف ان من اعطاه ذلك وخلق فيه اولى به ، فعطي الكمال أحق بالكمال ، فكيف يكون العبد حيا متكلما سميعا بصيرا مريدا عالما يفعل باختياره ، ومن خلقه وأوجده لا يكون أولى بذلك منه ؟ . فهذا من أعظم الخيال ، بل من جهل العبد متكلما أولى أن يكون هو متكلما ، ومن جعله حيا عالما سميعا بصيرا داعلا قادرا ، أولى أن يكون كذلك . فالتأويل الاول من باب الضد . وهذا من باب الاولوية .

(والتأويل الثالث) ان هذا من باب النفي . أي كما انك لا تعرف نفسك التي هي أقرب الاشياء اليك ، فلا تعرف حقيقتها ولا ماهيتها ولا كيفيتها ، فكيف تعرف ربك وكيفية صفاته ؟ . والمقصود أن في هذا المشهد يعرف العبد أنه عاجز ضعيف ، فيزول عنه دعوات الدعاري والاضافات الى نفسه ، ويعلم انه ليس له من الامر شيء ، وليس بيده شيء ، ان هو الا محض الفقر والمعجز والضعف .

(للبحث بقية)

الرد المتين

على مقتريات المبشرين (*)

لقد اطلعنا على المجلة المدعوة « الشرق والقرب » التي يطبعها المبشرون بمصر وقرأنا العدد الاول الذي صدر في ١ كانون الثاني سنة ١٩١٤ والعدد الثاني الذي صدر في ١٥ من الشهر المذكور واذا فيما على زعم أولئك المبشرين تفنيد لما كتبناه في كتابنا الذي سميناه « العقائد الوثنية في الديانة النصرانية » وجميع ما قالوه يندمصر في خمسة أمور (الاول منها) تطاولهم واستباحتهم لكلام البذاء والتطاول وهذا ليس له عندنا جواب فليفرحوا وليتعموا به

(الامر الثاني) ادماؤهم أننا اعتمدنا في كتابنا على اقوال علماء نصارى اوروبيين ملحدين . وهذا نجوابهم عليه بان لهم الخيار بما يصفونهم به . أما نحن فنقول بحققهم انهم علماء مستفلون قالوا الحق الذي وصل اليه علمهم بشأن ديانة المبشرين غير مبالين بمن لا يرضاه منهم (الامر الثالث) عدم تصديقهم باطلاعنا على الكتب التي ذكرناها في اول الكتاب . وهذا ايضا لهم الخيار فيه صدقوا أم لم يصدقوا . وتقول لهم ولين هم على شاكتهم : ها هي ذى مكتبتي حاضرة لكل من يروم الاطلاع عليها ، وزيدهم - وربنا شهيد - انه عندنا عدة كتب غير التي ذكرناها لم تقبل منها كلمة واحدة ، لشدة اعتراضاتها على الديانة النصرانية . وجميعها تأليف علماء مسيحيين اوروبيين . وان احبوا فاتنا مستمدون لذكر اسمائها ، واسماء المدن التي طبعت فيها مع اسماء الطالبين (الامر الرابع) قولهم مانصه بالحرف « فاذا استزادنا حضرة من نقد بقية ما في كتابه قربا عدنا اليه في فرصة اخرى . ولكن ليسمع لنا الآن بهذه النصيحة وهي ان لا يحشر نفسه بين العلماء الباحثين ، بل ليدع ذلك لرجال العلم وليبحث له عن شغل يرتزق منه والله يهدي سواء السبيل »

اما من جهة تقديم بقية ما في كتابنا فاتنا نشكره لهم سلفا ، فاتالم تأت بكلمة واحدة من عندنا ، ولا بكلمة واحدة من كلام علماء المسلمين رضي الله عنهم ، بل جميع ما ذكرناه مأخوذ من كتب علماء الغرب المسيحيين خاصة ، واما امرهم ايانا بان لا نحشر نفسنا بين العلماء الباحثين بل لنندع ذلك لرجال العلم ، وأن نبحت عن

(*) لصاحب الامضاء من متخرجي الكلية الامريكانية ببيروت

شغل يرتزق منه ! فأجيبهم عنه بأسف عظيم : ان والدي منذ نعومة اظفاري وضماني بمدارس المبشرين ، ولم يعلم ان الدارس فيها يخرج محباً للكسل والبطالة واللاهو والسباحة والتسول ، واكره شيء عليه السعي وراء شغل يرتزق منه : ويفضل الخمول على السعي ، والفاقة على الفنى ، لرسوخ ما علموه اياه في عقله كتعليمهم لتلاميذهم الصغار « فلا تهتموا للعد لأن القديهم بما لنفسه » وكذلك « لا تهتموا لحياتكم بما تأكلون وبما تشربون » وكذلك « انظروا الى طيور السماء انها لا تزرع ولا تحصد ولا تجمع الى مخازن ، وابوكم السماوي يقوتها » وكذلك فقال يسوع لتلاميذه : الحق أقول لكم انه يسر ان يدخل غني الى ملكوت السموات ؟ واقول لكم ايضا ان مرور رجل من ثقب إبرة يسر من أن يدخل غني الى ملكوت السموات فاجاب بطرس حينئذ وقال له هانحن تركنا كل شيء وتبعناك ، فاذأ يكون لنا وكل من ترك بيتاً أو اخوة أو اخوات أو أباً أو أما أو امرأة أو أولاداً أو حقولاً من أجل اسمي ياخذ مئة ضعف ويرث الحياة الابدية » وغير ذلك كثير مما هو على هذا النمط

أما لو وضعني بمدارس المسلمين ، اسكنت لكم من الشاكرين ، لان نصحكم يكون تذكري لي بما درسته فيها من آيات القرآن المجيد ، والحديث الشريف ، كقوله تعالى { فاذا قضيت الصلاة فانتشروا في الارض وابتغوا من فضل الله } وكقوله تعالى (هو الذي جعل لكم الارض ذلولاً فامشوا في مناكبها وكاوا من رزقه واليه النشور) وكقوله تعالى (ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم انهاراً) وقول النبي صلى الله عليه وسلم « كاد الفقر أن يكون كفراً » وقوله صلى الله عليه وسلم « اعمل عمل امرئ يظن انه لن يموت أبداً ، واحذر حذر امرئ يخشى ان يموت غداً » (١) وقوله صلى الله عليه وسلم « ما اكل احد قط خيراً من ان يأكل من عمل يده » (٢) وكذلك أيضاً « كان رسول الله صلى الله عليه وسلم جالساً مع اصحابه ذات يوم فنظروا الى شاب ذي جلد وقوة وقد بكر يسى فقالوا : وحي هذا لو كان شبابه وجده في سبيل الله . فقال صلى الله عليه وسلم « لا تقولوا هذا فانه ان كان يسمى على نفسه ليسكتفها عن المسئلة ويغنيها عن الناس فهو في سبيل الله ، وان كان يسمى على أبوين ضعيفين أو ذرية ضعاف ليغنيهم ويكفيهم فهو في سبيل الله » (٣) واحسرتاه ! ليله وضعني بمدارس تعلم القرآن المجيد ، والحديث الشريف ، أي تعلم الحكمة ، والهمة

(١) المنار : رواه البيهقي عن عبد الله بن عمرو (٢) رواه البخاري عن المقدم

(٣) رواه الطبراني عن كعب بن عجرة

والرحمة، ولا كان وضعي بمدارس تعلم الكسل والخلول والبلادة وحب التسول والفاقة
وبغض المجد وكره الغنى

(الأمر الخامس) اعتراضهم على بعض علماء المسلمين الكرام وتصريحهم باسم
الامير صاحب التأليف المشهورة المبينة على آيات القرآن المجيد والحديث الشريف،
ويكفهم رداً على اعتراضهم ونظامهم ما أبدوه من العداوة والبغضاء للحق وأهله
أما اعتراضهم على آيات القرآن المجيد كقولهم مانصه بالحرف «ولا نحن نطلب من
إخواننا المسلمين أن يبينوا لنا كيف يصح القول بأن هانان كان وزير فرعون، وأن
مريم المذراء كانت أخت موسى وهرون، على ما يستفاد من القرآن، ولا غير ذلك
من المشاكل التي يستحيل التوفيق بينها وبين التاريخ»

على رسالتكم يا أيها المبشرون الزاعمون أنكم لا تقولون إلا الحق المبين : فما معنى
ذكر مثل هذه المسائل وما مدخاها مع تفنيديكم لكتابنا ؟ أما أن لكم أن تتركوا
المغالطات والفسطاطات والتعويضات وتعنفوها ؟ أما أن لكم أن تتركوا التشديق بما يعود
عليكم بالخبيثة والخذلان ؟ والله لو كان قصدكم الاستفهام حقيقة لما كنا نتأثر
باعتراضاتكم وتشدقاتكم، ولكن نعلم أن قصدكم بها اغواء عباد الله تعالى وتشكيك
عوام المسلمين في دينهم . ومع ذلك نقول لكم يا مرحبا سلوا عما تشاؤون من المشاكل
التي تظنون استحالة التوفيق بينها وبين التاريخ الذي كتبته أيدي الصادقين .

ونقول لكم مع أننا نعلم أنكم قصدتم بالتجاهل الاغواء وتشكيك عباد الله
تعالى : أن المقصود من أخوية مريم المذراء هو أخوية تشبيه لا أخوية ولادة من أب
وأم . وهذا التشبيه كثير ومشهور في اللغات الشرقية . ولقد جاء مثله في أنجيل متى
ففي الفصل الثاني عشر من عدد ٤٦ الى ٥٠ « وفيما يكلم الجموع إذا أمه وأخوته قد
وقفوا خارجا طالبين أن يكلموه فأجاب وقال للقائل له : من هي أمي ومن هم إخواني ؟
ثم مد يده نحو التلاميذ وقال ها أمي وإخواني ، لأن من يصنع مشيئة أبي الذي في
السموات هو أخي وأختي وأمي » وجاء مثله في أنجيل مرقس { راجع الفصل الثالث
من عدد ٣٢ الى ٣٤ }

وهكذا أخوة مريم لهرون عليها السلام أي كاخوة المسيح عليه السلام لمن
أشار إليهم بيده . وكما يشبهون الصالح بأحد المشهورين بالتقوى والفاف في الأيام
الحالية كذلك يشبهون الشرير المشهور بالخيانة في القرون الماضية كقولهم « أخو
الحارث بن ظالم » وهكذا

(المثار - ج ٢ م ١٧) اثبات الانجيل اخوة المسيح وأنه أعرض عن أمه وعنهم في ١٤

ولنا على الاعداد التي ذكرناها من الانجيل سوالات عديدة نود الاستفسار عنها من حضرة المبشرين الذين انتقدوا اطلاق لقب « أخت هارون » على مريم ولكن خوفا من ان يتوهم أحد المسيحيين الشرقيين بأنها تقصد الخط من المعتقدات النصرانية كما توهمونا قلنا عن الباغاريين وخطائهم أنهم كفار ظالمون لاستيلائهم سفك دماء نساء وبنات وأولاد المسلمين ودفنهم جرحى المساكين العثمانية تحت التراب وهم احياء يقاسون ألم الجراح وألم الموت خنقا ، واحراقهم النساء المسلمات ، وغير ذلك من الاعمال الوحشية التي لم يرو التاريخ صدور مثلها حتى ولا من القبائل المتوحشة في افريقية ، لذلك نكتفي بهذين السؤالين مؤملين من حضراتهم افادتهما عنهما :
(١) أنهم يقولون عن مريم المذراه عليها السلام انها لم تلد أحدا غير المسيح عليه السلام ، والانجيل تقول انه كان لها اولاد ، فهل تصدق كلامهم وانضرب بكلام الانجيل عرض الحائط ام تصدق كلام الانجيل ونسكذب كلامهم .

(٢) يظهر من كلام الانجيل انها اي أمه لم تكن مؤمنة به ولا صانعة ارادة مرسله كملامس هذه . ولولا ذلك لما تبرأ منها هي ومن معها من اخوته وأشار نحو الحاضرين بانهم هم اخوته واخواته وأمه . فلو كانت مؤمنة به لما قبل هذا لان فيه اهانة عظيمة لها ، كما هو المتبادر من عبارة الانجيل لكل من يقرؤه . ومعلوم اننا نحن لا نؤمن بهذه القصة التي سموها انجيل ، بل نؤمن بان أمه كانت مؤمنة حقية ، وأنه كان برا بها كما حكى الله عنه في قوله (ورا بوالذي)

وقد أرسلنا اليهم كتاب تاريخ الفتح شاه هدية كي يتسلوا به الى ان ينتصر بعض فصول كتابنا الذي سيناه « مقام عيسى المسيح عليه السلام في النصرانية والاسلام » لننشر في المثار الانحر أدام الله شمس صدقه هيرة سماء العدل والمدنية واما اعتراضهم على مسألة تحديد تعدد الزوجات ، واقوال النصوص المنتهية وغير ذلك مما ذكره بمجلتهم فنرد عليه في الفصول الآتية ان شاء الله تعالى

(محمد طاهر التبر)

(المثار) نشرنا هذه البذرة وبتلوها الفصل الاول من الكتاب الذي أشار اليه الكتاب ، وقد تصرفنا في العبارة بمض التصرف فان في الاصل شدة في العبارة لإحاجة اليها . وسنعلق على الفصل الآتي كلاما نبين فيه الغرض من نشر أمثال هذه المقالات

مقام

﴿ عيسى (يسوع) المسيح عليه السلام ﴾

« في النصرانية والاسلام »

﴿ الفصل الاول في نسبه ﴾

﴿ تنبيه مهم ﴾

ان اهانة الناس واحتقار اديانهم من اقبح الاعمال واعتظمها كرها ومقتنا عند المسلمين كافة ، ولا يتأتى عنها الا المداوة والبغضاء ، على مخالفتها للشريعة الفراء ، قال الله تعالى (لا / كراه في الدين قد تبين الرشد من الغي) وكل من يتدبر الحقائق بعين الصدق والانصاف يرى ان جميع ما كتبه علماء المسلمين { رض } قديما وحديثا بشأن النصرانية لم يكن سوى ردة على المفتربات التي رعى الخالمون بها دين الاسلام المبين ، بنيا وعدوانا حيناً بعد حين ، وهذا الافتراء الذي اتخذ المبتشرون وغيرهم من قيسي الفرق النصرانية مهنة لهم في هذه الايام هو الذي اضطرنا الى كتابة هذه الكتب وهي (المقائد الوثنية) في الديانة النصرانية . ومقام عيسى عليه السلام ، في النصرانية والاسلام) و (آداب الاسلام وتعاليم التوراة والانجيل) و (الاخلاق عيسى المسيح عليه السلام في الانجيل وفي القرآن المجيد) ولم يطبع منها سوى (كتاب المقائد الوثنية) وان شاء الله تعالى سنطبع البقية باقرب وقت بعد ما ننشر اكثر نصوصها باختصار في المنار الاغر .

وقد بينا الحقائق ولله الحمد بطريقتي رضى حتى أشد الناس عداوة لدين الاسلام المبين ، اذ لا خير يرجى من كتابة ما ينضب الناس ولا سيما في الامور الدينية التي هي أعز شيء عند الانسان ، مهما كان دينه . قال الله تعالى (ادع الى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي احسن) فالحمد لله على نعم تعاليم القرآن المجيد ، التي لولاه لكانا مثل أولئك المبتشرين ومن يخونهم ، الذين اتوا تلك الكتب السافلة المشحونة بالباطل والطول والافتراء وغير ذلك مما هو من اخلاقهم وخصالهم .

وانا نلفت نظر القارئ الفاضل الى امر ذي بال وهو اقتصارنا على ما جاء

في التوراة والانجيل كي لا يقدر احد منهم على نسبة الكلام اليها كما فعلوا بنسبة كلام العلماء الا ورويين الذين استشهدنا بكلامهم في كتابنا (العقائد الوثنية) اليها ، مع انما ذكرنا اسماءهم بالعربية والافرنجية ، ولننظر الآن ما ذا يقول أولئك القوم الذين ألفوا تلك الكتب السافلة ضد دين الاسلام المبين .

(الجد الاول من جدود الزنا)

عقد الفصل ٣٨ من سفر التكوين من اوله الى آخره لبيان زنا القديس (يهوذا) بكنته (ثامار) وحملها منه . وانها وضعت ولدين ذكرين سمياهما (فارص) و (زارح) والمبشرون المؤلفون لتلك الكتب والرسائل يقولون : ان فاديسم ومخلصهم وخالقهم « يسوع المسيح » من سلالة (فارص) المباركة وبما ان هذه القصة الشريفة لها علاقة مهمة مع هذا الرب المختار الولادة من الزنا تأتي عليها باختصار ، ومن بحسب الزيادة فليقرأ الفصل المذكور ير فيه ما ملخصه ان يهوذا نزل عند رجل عدلامي اسمه (حيرة) فرأى ابنة رجل كنعاني اسمه (شوع) فأخذها ودخل عليها وولدت له ثلاثة اولاد ذكر اسم الكبير (عير) والثاني (اوئان) والثالث (شيلة) ولما كبر عير اخذ له زوجة من بنات الكنعانيين اسمها (ثامار) فعمل الشر بعيني الرب فأهلكه فأمر يهوذا ابنه { اوئان } بأن يأخذ زوجة اخيه ويقم له نسلا فزوجها اوئان . وبما ان النسل الذي يأتيه منها بعد نسل اخيه لا نسله صار اذا ضاجعها يفسد على الارض { اي يزل ماله } لثلاث تحمل منه فأمناته رب التوراة وأبقى اياه القديس لانه لما زنى بها لم يفسد على الارض . ولما مات أمرها يهوذا بأن تقعد أرملته بيت ابيها وانه متى كبر ابنه شيفة يعطيها اياه زوجا وقال في نفسه ربما يعمل كما عمل اخواه فيميتة الرب مثلها . فذهبت الى بيت ابيها ومضت الايام وكبر { شيلة } ولم يعطه لها . وبلغها ان حياها المذكور (القديس يهوذا) ذاهبا الى { ثمة } مع صاحبه العدلامي ليقص صوف غنمه فخلعت ثياب ترملها وغطت وجهها وجلست على طريق { ثمة } فلما رآها ظنها هذا القديس زانية وراودها عن نفسها فقالت له : ماذا تعطيني ؟ فقال لها اعطيك جدي معز أمته لك . فقالت له أعطني وهنا فأعطاها عصا بته وخاتمه وعصاه وزنى بها . ولما وصل الى ثمة ارسل لها الجدي مع صديقه العدلامي ليفتك الرهن . فلم يجدها فرجع واخبر يهوذا . فقال له لتذهب بما معها كي لا يلحقنا عار . فجلت منه ووضعت ولدين ذكرين سمتهما « فارص » و « زارح » ويسوع المسيح من نسل فارص المبارك

ولنا على هذه القصة عدة أسئلة وملاحظات مهمة ذكرناها في كتابنا «مقام عيسى المسيح عليه السلام» في النصرانية والإسلام» نذكر منها هنا مسألتين فقط لأن قصصنا الاختصار كي لا نضيع كثيرا من صفحات المنار الأغر لأن عليه أداء خدمات اسلامية مهمة .

(أولاهما) تقول التوراة انه ظنوا زانية لأنها كانت مغطية وجهها . وهذا باطل عقلا وبكفي لردده واطهار بطلانه متجاه في التوراة والإنجيل (منها) في قول سفر التكوين (٢٤ : ٦٤ و ٦٥) ورفعت رقيقة عينها فرأت اسحق فزالت عن الحمل وقالت للعبد من هذا الرجل الماشي في الحقل للقائنا ؟ فقال العبد هو سيدي . فأخذت البرقع ونفطت) وجاء في الرسالة الاولى الى أهل كورنتوس (١١ : ١٦) « لان المرأة ان لم تنفط فليقص شعرها أو يحلق وان كان عيبا على المرأة ان يقص شعرها أو يحلق فلتنظف) فالحيجاب علم الخدورات الطاهرات ، وسيمة الحيرات الطيبات ، كما ان التبرج والابتذال من علامات الفواجر الزانيات

(ثانيتهما) نخبرنا التوراة عن ذهاب يهوذا مع صاحبه العدلامي ، وأنه كان معه لما راودها عن نفسها ، وأنه أرسل الجدي الوديع معه ، وأنه لم يجدها وغير ذلك ، لكنها لم تذكر هل زنى بها هذا العدلامي أيضا أم لا ؟ وبدل العقل والعادة بين الفساق في هذه الامور التي يشتركون فيها وارسل الاجرة أي الجدي اليها معه على انه زنى بها مع يهوذا . واذا صح هذا فمن المحال معرفة ممن كان الحمل وربما حملت من كل واحد بولد ، ولا يبعد حينئذ ان يكون زارح ابن يهوذا ، وفارص ابن العدلامي . وكيفما كان فان هذا الجسد الاعلى للمسيح قد خاق من ماء الزنا

(الجسد الثاني)

جاء في سفر يشوع بن نون مانصه (٢ : ١) « فأرسل يشوع بن نون رجلاين من شطين جاسوسين تحت الحفاء قائلين امضيا انظرا الارض واربحا . فانطلقا ودخلا بيت امرأة زانية اسمها راحاب وباتا عندها » وجاء في هذا السفر ذاته (٦ : ١٧) وتساكن المدينة بكل ما فيها مبسلة للرب ، واسكن راحاب الزانية نجيا هي وجميع من معها في بيتها » انتهى

وهذه راحاب الزانية زنى بها سلمون وهو من سلالة فارص الذي هو الاصل الاول من اصول الزنا المقدس . فجلت ووضعت (بوعز) الذي من سلالة جاء «سمل الله الوديع» وما قلناه بخصوص عدم معرفة الحمل ممن كان عند ذكرنا الجسد الاول ،

هل كان من يهوذا أو من العدلامي ؟ نقوله هنا أيضا . لان كلا الحاسوسين باتا عند هذه الزانية فكيف يعرف من علفت ؟

{ الشاهد الثالث } في سفر الملوك الثاني { ١١ : ٢-٥ } نقلنا هذه الاعداد عن التوراة المطبوعة بمطبعة اليسوعيين بمدينة بيروت . واسم هذا السفر في توراة الابروسطانت { سفر صموئيل الثاني } : « وكان عند المساء ان داود قام عن سريره وتمشى على سطح بيت الملك فرأى عن السطح امرأة تستحم ، وكانت المرأة حبيبة جدا ، فارسل داود وسأله عن المرأة فقيل له هذه بتشايح بنت أليعام امرأة أوريا الحثي ، فارسل داود رسلا وأخذها فدخلت عليه فدخل بها ، وتطهرت من نجاستها ورجعت الى بيتها ، وحملت المرأة فارسلت واخبرت داود وقالت انني حامل » انتهى فوضعت ولدا ومات ثم زنى بها ثانية (على رءسهم) فجلت ووضعت سليمان وهو الاصل الثالث من الثلاث الزانيات وبما اننا قصدنا الاختصار بقدر الامكان لذلك لم نكتب ما جاء في تفاسيرهم على التوراة والانهيل وان كان موجودا في كتابنا ، لان على المنار الاغراض عظيمة فلا نضيع من صفحاته اكثر من هذا القدر

فهذا ما عندهم وهذا ما يدعون الناس الى الايمان والاهتداء به ، واما ما عندنا وندعو اليه أهل الفضل والعقل بعد تربية انبياء الله من الفسق والفجور فهو :

اعتقاد المسلمين

طهارة نسب عيسى المسيح عليه السلام

قال الله تعالى في سورة آل عمران ان الله اصطفى آدم ونوحا وآل ابراهيم وآل عمران على العالمين * ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم * اذ قالت امرأة عمران رب اني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني انك انت السميع العليم * فلما وضعتها قالت وبإني وضعتها أنثى والله اعلم بما وضعت ، وليس الذكر الا لك يا عيسى فسميتها مريم وإني اعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم * فتقبلها ربها بقبول حسن وأنتهزها نبالا حسانا وكفلها زكريا)

وقال الله تعالى في سورة العنكبوت بعد ذكر ابراهيم عليه وعلى آله الصلاة والسلام

{ووهبنا له اسحق ويعقوب وجعلنا في ذويته اثبوة والكتاب، وآتيناه أجره في الدنيا وأنه الآخرة لمن الصالحين}

الله أكبر ! فلينظر المبشرون والآب لويس شينغو - الذي ألف رسالة منذ بضع سنين وصياها (خرافات القرآن) وقد ترجمها المبشر المدعو « زويمر » { } ونشرها في مجته « العالم الاسلامي » - الى اعتقاد المسلمين بطهارة لسب عيسى المسيح عليه السلام . فانهم اذا نظروا من جهة القرآن المجيد يرونه من سلاله طيبة زكية سماها النبي القيوم من التاطخ بأقذار وأدران الزنا والسفاح . فلينظروا أي الوصفين أحب اليهم بحق هذه الذات الشريفة والتمسكوا به . وإيم الله اننا ما كنا نحب كتابة ما ذكرناه على هذا الموضوع غير أن ضرورة الحال تمنعنا

اعتقاد المبشرين

أن المسيح إلههم صار لعنة

والبيان يأتي على

قال مقدسهم بولس في رسالته الى أهل غلاطية الاصحاح الثالث العدد (١٣:٣)
« المسيح اقتدانا من لعنة الناموس اذ صار لعنة لاجلنا لانه مكتوب : ملعون كل من علق على خشبة »

يعلم الناس ان النصارى يعتقدون أن المسيح هو إلههم وربهم وخالقهم ومخلصهم، وكتابهم المقدس يلقيهم أنه « صار لعنة » واللجنة غاية المبالغة في الشتم والازدراء وليس بعدها زيادة لمستزيد ، واي شيء يمكن ان يؤتى به ويكون اشد قبحا من قول مقدسهم إله « صار لعنة » اي انه نفس اللعنة ؟ فما هذا الحب الذي قادهم الى القول بألوهيته من جهة ثم قادهم الى القول بأنه « صار لعنة » من جهة أخرى ؟ ! . دع اعتقادهم بأنه من سلاله زناء مثلت كما يفتاه سابقا ، فهم والحالة هذه أسوأ حالا من اشد أعدائهم ، لأن مقام العداوة لا يطلب الا قبيح الارصاف ، ومقام الحجة لا يطلب الا احسنها واكملها ، فهم يدعون محبة عليه السلام ويعتقدون انه خالفهم ورازقهم وقادهم ومخلصهم ، ثم يصفونه بهذا الوصف . . . فما بالهم لا يتدبرون ما يعتقدون ! .

(١) هو زويمر الذي حراً دعاة النصرانية في مصر وبلاد العرب على الفسطاط في القرن في الاسلام واهانة المسلمين وتوبيخ العداوة بينهم وبين النصارى

وبما انه إله على حسب اعتقادهم - والماذ بالله تعالى - فمن ذا الذي صيره لئمة ؟ هذا ما نود ايضاحه منهم ! وأغرب من ذلك اعتقادهم أن الإله ذو ثلاثة أقانيم (اي اشخاص) وهي الآب والابن والروح القدس، وأن هذه الاقانيم الثلاثة هي إله واحد . فكيف صار الابن الذي هو ثلث إلههم « لئمة » دون الثلثين الآخرين، اي الآب والروح القدس ؟ وما داموا يقولون بأن الثلاثة واحد حقيقة فلا بد من دخولهم جميعا تحت اللمن بهذا الاتحاد !! فتدبر هذا وسالهم : من اللاعن ؟ ومن هو يا ترى ؟
(ستأتي البقية) عبد الوهاب وولده محمد طاهر

(المنار) قد غلا دعاة النصرانية في العام الماضي وفي هذا العام في الطمن بالاسلام قولا وكتابة ، فلم يكفوا بصحفتهم الدورية ، ولا بالكتب التي نشروها من قبل ، بل هم يلفقون رسائل جديدة بمعنى ما تقدمها في الطمن والقصح والتسوية ولكن تختلف اسماؤها واساليبها . وأكثروا المحافل والمجتمعات في القاهرة وسائر البلاد والقري لأجل الدعوة الى النصرانية . ومن المعجائب أنهم كانوا من قبل أصحاب صبر وإناة فخاتم الصبر في هذه السنة حتى صاروا يهينون من يرد عليهم في المجتمعات إهانته شديدة . وقد خدعوا أفرادا من فقراء العامة بالمال وادراو الرزق وأظهروا النصر ، ثم بدا لهم وندموا ، فعاد من يريد الرجوع الى حظيرة الاسلام يهدد بالإيذاء ، حتى اخبرنا بعضهم انه لا يمكنه الا ان يفر من القاهرة الى بلد آخر يظهر اسلامه فيه لأجل هذا العدوان وجب علينا ان لا نقف عند حدود مطالعهم التي يكررونها كما كنا فعل من قبل ، وان نبين لآخواتنا المسلمين حقيقة دينهم والمقابلة بينها وبين ديننا ، وبيان أننا نحن نعلم المسيح ونكرمه بالحق ، فلا نحتاج الى من يدعوننا الى الان بان به إيمانا بجمع التناقض ككونه واحدا وثلاثة ، ومقدسا ولئمة ، برأه الله عما قالوا . وهذا مما يجب علينا شرعا كالصلاة وغيرها من الفرائض . ولهذا نشرنا هذه الرسالة بعد تصحيحها . نعم أنهم هددونا بالسلطة الانكليزية ، واغروا المعتد الانكليزي بنا عسى ان يأمر الحكومة المصرية بأفعال المنار ومقاومة (مدرسة دار الدعوة والارشاد) ومنع نظارة الاوقاف أن تساعدنا بشيء من أوقاف المسلمين بعد أن صارت الاوقاف تحت سيطرته ، ليتسنى لهم ان يقولوا : ان جميع المسلمين في مصر عجزوا عن الرد عليهم ، وليكنفوا مؤنة من يرد عليهم في المستقبل اذا نجحت مدرسة دار الدعوة والارشاد (فاعتبروا يا أولى الابصار)

مطامع الدول فينا^(*)

« وضمت الحرب أوزارها، واستحدثت المداغم انفسها، واعيدت السيوف الى اغمارها، وعادت الدول المتشاجزة بالاسى عن مبادي القتال الى ردهات المجلس فمقدت بعضها مع بعض معاهدات تضمن صيانة السلام الى حين . ثم خفت كل واحدة الى نفسها تنافسها الحساب، وتبحث في ماناها من الغنى . فكانت الهمة الاولى «نصرفة الى اقسام الاراضي المكتسبة» . ثم الى النظر في مائزته التفقات الحربية في ميزانياتها وما يقتضيه سد تلك الثغور من الاموال الطائلة، وهي لا سبيل اليها الا بمقد القروض

« ولو انحصر الاسى في الدول الخارجة من ميدان القتال لكان الخطب، ولكن ما دلت دولاً أخرى أثبت الا أن يكون لها من الغنيمة نصيب

« تنازلت تركيا لاطاليا عن ولاياتها الافريقية . ثم تخلت الحكومات البلقان عن ولاياتها الاوربية غير ولاية أدنه . ثم تقاسمت الدول ما بقي بشكل مناطق تقوذك واحدة بحسب ما توحيه اليها مطامعها في العلانية والظهر

« ورضيت انكلترا نصيباً لها سواحل خليج المعجم من الارقيانس الهندي الى البحر الاحمر . فأصبحت سلطتها مبدوطة على البلاد العربية من البصرة الى السويس ومن الخليج المعجمي الى ترعة السويس . وأصبحت في يدها الطريقان البحران الموصلتان من املاكها الشرقية الى املاكها الغربية . واتصلت عبر أطورتها الاسيوية (الهند) بملكها الافريقي (مصر)

« أما ايطاليا ولية أصى طرابلس الغرب والواضحة يدها على جزيرة رودس وما جاورها من جزر البحر المتوسط فلما فازت بهذه البقعة الآهلة باليونانيين والاروام، والقاعة بن خط بغداد والارخبيل، ومعهها ميناء اضاليا وخط حديدي يمتد الى الداخلية، ويتصل بالخطوط الالمانية، - خط بغداد وخط أزمير

« وأما ألمانيا فكان نصيبها هذا الخط البغدادي الكبير بجماته لا مسيطر عليها فيه ولا مهيمن، وهو الذي طمعت اليه، ومن ورائه ما بين النهرين وكل البلاد الواقعة بين اسكودار والبصرة من البوسفور الى الخليج المعجمي

« وان اتفاق بوتسدام مهد الالمانيين السبيل الى بلاد ايران اذ خولهم حق عميد

(*) بقلم الموسيولوجورنيس وزير خارجية فرنسا سابقا وترجمة جريدة الاهرام

خط حديدي من بغداد الى طهران . وفي مقابل ذلك حصلت روسيا ارمينيا الكبرى . وهي تقابل الاراضي الواقعة الى شمال الخط البغدادي وإلى جنوبه بجملتها بين انقرة وبغداد .

« على أن تمت عقبة كان لا مندوحة عن تذليلها . فان الاستئثار بتلك البقاع الواسعة كان لا بد من تموينها بحجبة من الجميع ووسيلة من الوسائل فكانت هذه الوسيلة الاشتغال العمومية والمشروعات النافعة الواجب اجراؤها . بيد أن روسيا لم يحظر لها أن تبذل أموالها الخاصة في هذا السبيل بل لجأت الى فرنسا . أفليست هي على الدوام مستعدة لبذل أموالها استعداد تركيا لتخلي عن أراضيها ؟ وعلى هذه الصورة تم الاتفاق على أن فرنسا تتولى إنشاء مينائي بني بولي وهر كاه (على البحر الاسود) والخطوط الحديدية (سمسون - سيواس - ديار بكر ، وديار بكر - أرضروم - طرابزون) مع العلم بقله إرادتها المتوقعة ، لانها لازمة لروسيا أيضاً لموقفها السياسي والاقتصادي والحربي أيضاً ، وإن كان لا فائدة لنا نحن منه على الاطلاق . وأما اعطينا في مقابل ذلك البقعة السورية في جنوبي غربي خط بغداد ، مع حق إنشاء مينائي حيفا ويافا وتمديد خط ريف الحديدي الى القدس ، ثم الاتفاق على اقتسام النقل بين خط دمشق - حماه والخط الحجازي ، وكلاهما متصل بالسواحل السورية : الاول في بيروت والثاني في حيفا . وكلها امتيازات لا نتم لنا منها مادامت حكومتنا متعاضدة عن معاهدتنا الكاثوليكية في الشرق ، ضاربة علينا عن الحق في حماية الاراضي المقدسة وحماية المارونيين عرض المائط ، ومهددت للايطاليين قطع السبيل علينا بما يشعونه لانفسهم في رودس واذاليا وطبرق وسراقوسة .

« لا يتوهم ان الدولة العثمانية بذلت كل ممتلكات الاخذين على انفسهم صيانة كيانها . كلا انهي لا تزال باقية لها الاراضي الواقعة على ضفتي المضائق . وما زالت في عهدتها حماية البوسفور والدردنيل (١١) وأنه لشرف عظيم (١٢) ونظر باقي وإن كان ياتي على كامل صاحبه مسؤوليات عظيمة . ثم انهم لا يزالون مالكيين اذنه والامانة وروسه وأزمير واسقانا مترامية الاطراف خصبة التربة تكفي ايراداتها - في مايقولون - لدفع فوائد ديونها المتراكمة (١٣)

« بهذا الثمن نجحت الدولة العثمانية من الطور الثاني : واعني به طور التقسيم أو طور التجزئة . بقي الطور الثالث واعني الحاجة الى المال . ومعلوم اننا نحن معاشير الفرنسيين لا نبرح أبداً من بال أحد . في بلغت المسائل هذا الطور واعني طور الدفع . اذن الى

فرنسا أجمعت الإصرار للمطالبة بسد الفراغ الذي سببته هفوات وجنود بل جنائات الآخرين حتى يتبأ لأرباب الجشع والطمع ممن ذكر أن يستبغوا تحقيق مطالبهم .
أما ما يباطلوننا به هذه المرة فثماني مئة مليون فرنك

« ولقد غامرت الأمة الفرنسية الى هذا الحين بمبالغ طائلة من توفيرات ابنائها في المشروعات الألمانية فلا ينكر عليها حق السمي في استرداد ذلك المال . ولكن هذا لا يجب أن يتخذ ذريعة لتضحية مصالح البلاد في سبيل منافع بعض المالبين ، فبعد نكبات الجيوش الألمانية انفتحت الصحافة وأجمع الرأي العام في فرنسا والعالم كله على إلغاء تهمة الانكسارات على عاتق جمعية الاتحاد والترقي . فان الاتحاديين هم المسؤولون عن سوء انتظام الجيش وسوء الإدارة وضياح أموال الحكومة . وان هؤلاء الاتحاديين هم أنفسهم المتفقدون الأحكام اليوم وفي أيديهم التصرف بالأموال العمومية . وهم أنفسهم الذين يتطالبون اليوم الاموال الفرنسية في حين ان لاستعمالها في فرنسا وجهة أولى وأتمم ، ولكن ما تم من اعتراف ، فان قلم المراقبة في وزارة الداخلية كان قد ألقى بأعاده المتولون على شكل أضخم لمصلحتهم

« ومن أهم ما يهتمون به جمعية الاتحاد والترقي نزاعها الألمانية وهي تكاد تكون محرماً بنا . ثم يتهمةونها بأنها ألقت بين يدي الضباط الألمانين تنظيم جنديتها حتى ألقى بعضهم على الجبال فندرجون تهمة انكسارات الألمانين في قرق كايسه ولوله برغس . فلما استعاد الاتحاديون السلطة كان أول عمل قاموا به انتداب تمة ألمانية

جديدة لتنظيم الجيش العثماني . ورخصي العاهل الألماني بإيفاد ثلاثة وأربعين رجلاً من ضباط جيشه الى الأستانة ، ولكنه اشترط أن تكون لهم مع تحمل المسؤولية السلطة الفعلية ، وان تكون القيادة العليا لرعي التهمة ، وان يكون الضباط الألمان في الجيش خاضعين للضباط الألمانين . ولما كان الخط البغدادي الذي يجتاز آسيا الصغرى من أديانا الى أنصاه من خليج المعجم الى البوسفور وكل الخطوط الجديدة الأخرى فروع له ، هو الوسيلة الوحيدة لتعبئة الجيش وشمده ، فان الجيش العثماني بقيادة الضباط الألمانين سيكون بمنزلة إحدى فرق الجيش الألماني ، فالثمان مئة مليون فرنك التي تطالبنا الحكومة الألمانية بها اليوم ستنفق في تسليح وتجهيز وتنظيم وتدريب جيش يكون في طليعة الجيوش المهاجمة لنا في أول حرب نخوض غمراتها . وتكون أموالنا نحن الفرنسيين قد تحولت الى حديد ورصاص يحترق صدور ابنائنا .

« ولقد بلغ من حرج الموقف ان الحكومة الروسية مع عدم رغبتها في انتهاز

خطة المجاعة والمساكنة لم يسعها الا اقامة الحجة في عاصمة السلطنة . ولست وزارتنا الحرية والخارجية في فرنسا بعيدتين عن وزارة المالية فخير وزيريهما ان يجتمعا بزميلهما ويكاشفاه بان في الحياة مواقف لا يجوز فيها تضحية الوطنية في سبيل مصالح بعض الافراد ، وان بعض القروض يجب مباداة قبولها في بورصة باريس

« أما أنا فاني لا أبذل قلبي واحدا من مالي الذين يلبسون في تراب الوطن وفي موارده الطبيعية ترافا لبعض الظلماء ، ولا اعتبر من يجود باموال الامة على هذه الصورة مؤثما أميناً

» رب قائل يقول ليس في الأمر شيء ، مما تخشاه ، وكل ما هناك تفاهي بتيين مناطق فهو ذلك دولة . نعم . ولكن انحدث غداً فتنة أو ثورة أو مذبحية . وليس ذلك بالأمر النادر حدوثه في آسيا الصغرى . اذن لانبث أن نرى العمارة الإيطالية في ايطاليا ، والانكايز في السكوت ، والالان في مرسين ، والفرنسيين في بيروت ، والروسيين في طرابزون . وفي مثلت اقدامهم الارض فبهات ان تترجح عنها . وان لدينا في موقف ايطاليا اليوم في جزر بحر ايجه خير شاهد ، فالامر اذن ليس بمحصر في تبيين مناطق النفوذ ، بل هو يتجاوز الى تقسيم الاملاك العثمانية الاسيوية والسلام .

ثم عقلت الأهرام عليه بما يلي :

هذا هو كلام ذلك الوزير وهو لا يقول لنا شيئاً لا نعرفه ولكنه يقول لنا وزدده على أنفسنا لتعظ وتتخذ الحيلة ونعمل بقول الشاعر :

ما حلت جارك مثل ظنرك فتول أنت جميع أمرك

(النداء) صدقت الأهرام إن هذا السياسي الكبير لا يقول لنا شيئاً لا نعرفه ، أي لا يعرفه أهل البصرة منا ، ولاكنهم . وأحسرتاه . اقليلون فينا والجمهور مفرور بما يرى حيناً بعد حين من إغراض الذيل قبل الخلود ، كلما أومض لإغاضة حسبوا أنهم في عالم الحياة النورية داخلون ، وإذا أظلم عليهم عادوا في ظلمتهم يسهون ، وإذا صاح بهم المتذرون ، : يا قومنا فروا الى التجارة فانكم الى الذبح تساقون . وسوس لهم للوسوسون ، : ان هؤلاء قوم غاشور ، وعن حظيرة الاخلاص الاتحاد خارجون ، وبالسنة أعدائنا الافرنج ينطقون ، أما ترون وميض انوار التجديد ، يلوح لأعينكم من بعيد ، فابذلوا هؤلاء المجددين كل ما تملكون من المال ، قالون جميع الآمال

بيننا في المجلد الماضي وفيما قبله ما وصلنا اليه من الخطر القريب ، وبيننا ان الأوربيين لا يقبلون ان يأخذوا بلادنا الا بانفسج السلي المديرتة بمناطق الاقصاد والنقود ، وبيننا طريقة التجارة ولكن ان لا يسمع ولا يبصر ، وهاتحن أولاء نرى غير الرسميين من ماسة الافرنج يصرحون بذهاب ملكنا تصريحا ، والرسميين منهم يصرحون بالصل ويصرحون بالقول امرضا وحسبنا ان نصحنا وأدينا الأمانة . وان عرضنا فسننا الأذى والأهانة .

تقرير المطبوعات الجديدة

﴿ تاريخ حرب البلقان الأولى ﴾

« بين الدولة العلية والاتحاد البلقاني »

عني يوسف افندي البستاني أحد محرري الجريدة اليوم ، يتبع حوادث هذه الحرب من أول العهد بشوب تاريخها الى ان خدت ووضع أوزارها ، وقرا ما كتبه أشهر كتاب الافرنج في الجرائد الأوروبية ، وما ألفوه من الكتب في ذلك . وما كانت نشره الجرائد العربية لمراسلها في الآستان وغيرها . فالتخذ ذات مادة لوضع تاريخ لهذه الحرب كتبه بتعداد الروية والاعتدال ، شأه تاريخا مفيدا جاء ما لما فيه المبرة النافعة ، والموسعة العائمة ، بعيدا عن لغو العول وهراء . وبنات صفحاته ٣٢٧ ماعدا صفحات المقدمة والصور والرسوم . (وفيه : برسما وخريستانان) وقد كتب في الحرب مدة مصنفات عربية : فند اثنا مذكورا مع هذا الكتاب فبلغني ان يكون مول قراءة العربية عليه دونها . وهو يطلب من مكتبة المارح بنصر ونحن النسخة منه خمسة عشر قرشا مثلا أجرة البريد

﴿ بيكي مجموعة سي ﴾

مجله علمية شهرية تركية تصدر في الآستان العلية صفحاتها ١٢ قيمة اشترائها في الممالك العثمانية عن سنة واحدة نصف ليرة عثمانية وفي روسية خمس روبل ونصف و ١٥ فرنكا في سائر الممالك وهي مطبوعة طبعا جريدا على ورق اظيف وعمر العدد

﴿ كتب تقرير هذا الجزء شقيقا السيد صالح عباس رضا ﴾

الواحد خمسة قروش عثمانية

(مجلة الناشئة) مجلة شهرية تبحث في الناشئة وشؤونها بمرحبا طلاب المدرسة العلمية الوطنية في دمشق ، قيمة الاشتراك السنوي ١٥ قرشا وللأستاذ المدرسة ١٠ قروش . ويضاف الى ذلك اجرة البريد للخارج ٠ وصفحاتها ٣٢ بالقطع الصغير . تبحث على مطالعتها تشجعا لحرورها واطلاعا على سير العلم في ائمة الأمة

(لسان العرب) مجلة تاريخية اجتماعية ادبية معصورة لانشائها أحمد عزت الاعظمي صفحاتها ٥٦ مطبوعة على ورق جيد ، قيمة اشتراكها السنوي ثلاثة ريالات مجدية في الممالك الاجنبية وللطلبة بنصف القيمة وعنوانها « الاسنانة » شارع ابو السعود . صندوق البريد عدد ١٤٩٠ . وهذه المجلة مسكنة في نفسي وارجو أن اوفق الى قراءة مالدي من اعدادها فاعود الى تقريرها بالتفصيل الذي يليق بها

(مجلة كمال) مجلة ادبية فكاهية شهرية (سنتها عشرة أشهر) مطبوعة على ورق نظيف طبعا نظيفا صفحاتها ٩٦ بقطع المنار . يصدرها في بيروت كمال أفندي عباس . قيمة اشتراكها في البلاد العثمانية وريالان مجيديان وفي مصر والبلاد الاجنبية عشرة فرنكات

(المرأة) جريدة اسبوعية معصورة سنتها خمسون عددا ، صفحاتها ٢٨ وهي في شكل مجلة من المجلات ذات الصفحات الكبيرة يصدرها في بيروت خليل أفندي زينية المعروف لدي كتاب وقراء العربية ، قيمة اشتراكها السنوي في بيروت ٨٠ قرشا سوريا وفي لبنان وسائر الولايات العثمانية ٢٠ فرنكا وفي الخارج ٢٥ فرنكا

باب الاخبار والآراء

﴿ لا بابوية في الاسلام ﴾ ولا تباع شفاعة خير الانام ﴿

ذكرنا في الجزء الماضي ان بعض المتأففين زين الاتحاديين ان يستقلوا حجرة المعصاني صلى الله عليه وسلم بوضع دفاتر فيها يكتب فيها اسماء الناس الذين يبذلون لهم الذهب الاحمر لتكتب اسماءهم في تلك الدفاتر ، وينا قباحة هذه البدعة المشتملة على عدة جرائم منكورة ، وينا ان سالف الامة الصالح ما كانوا يتساحون في إحداث بدعة من العادات المباحة في مسجد الرسول (ص) لئلا يدخل محدث ذلك والراضي به في عموم قوله (س) « من أحدث في مسجدنا هذا حدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين » وهو الحديث الذي اجتج به الامام مالك على ابن مهدي العالم الزاهد لما

صلى على نوبه . وبيننا على ذلك اتالا فلن ان بجمية الاتحاد والترقي قبل هذا الاقتراح ، ولا ان الحكومة تفذه

ثم بلغنا بعد ذلك ان موضوع المشروع ان تسمى تلك الدفائر دفائر المستشفين . أي ان كتابة الاسماء في تلك الدفائر طريق أو سبب لشفاعة النبي (ص) فهي اذا عبارة عن بيع شفاعة المصطفى (ص) ان يريد ان يشتري ، وان أقل ممن لها اثر فيها هذا . الشفاعة لا يملك قباج ، ومن يدعي ان كتابة اسم أحد ووضع في الحجرة السرية يكون سببا لشفاعة الرسول (ص) له فهو مقرر على الله ورسوله ، لأن هذا أمر لا يعم الا بوحى من الله ، ولو أنزل الله تعالى فيه شيئا يدل عليه بالنص أو بالدحوى لسكان أجدر الناس بمعرفة والمل به الصحابة (رض) ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم .

لهذا تصح للذين لا يعرفون أصول الدين وفروعه من رجال الدولة الاتحاديين ان يجنبوا هذه البدعة ، فليست هذه المسألة كغيرها من الأمور التي تجرأوا عليها . ولتذكروا ان مسألة بيع البابوات الغفران هي التي أحدثت الانقلاب الديني العظيم الذي آل الى سلب السلطة السياسية من البابوات ، بعد حروب شابت من هولها الولدان . على ان بيع الغفران له وجه ما في دين النصارى اذ يحتجون عليه بقول انجيلهم ان ما يحلونه او يعقدونه في الارض يكون كذلك في السماء . وبيع الشفاعة بدعة في الاسلام ليس لها وجه ولا شبهة . بل تدل الحجة الكثيرة على بطلان وفرة بالشرك بالله تعالى لانه قول على الله بغير علم ، وشرع لم يأذن به الله ، وزيادة في الدين الذي اكده ، وداخل في عموم الاحداث والبدع التي نهى وحذر الشارع منها . ولعن محدثيها ، والآيات والاحاديث في هذا كثيرة . تدعمها الآيات الناطقة بأن يوم القيامة لا يملك فيه احد لاحد شيئا لشفاعة ولا غيرها «والأمر يومئذ لله» وحده فلا يشفع احد عنده الا باذنه ولا يأذن الا لمن رضي له قولا (ولا يشفعون الا من ارتضى وهم من خشيته مشفقون) واجمع المسلمون على انه ليس لاحد ان يشفع بمقتضى احد في الآخرة الا بنص من الشارع . فليس لاحد من رجال الحكومة العثمانية ولا غيرهم أن يدعي ان النبي (ص) يشفع له او لاحد معين ، فمن لا يملك الشفاعة لنفسه ، كيف يبيعها لغيره ؟ فان كانوا في شك من بصحة لدينا ولهم في هذه المسألة فليمرضوها على علماء الفائح وعلماء السليمانية ان خاصتهم ويطلبوا منهم اجابة رأيهم فيها بالحرية التامة . وربما دود الى بيان ذلك بالفصيل ، ودلائل السنة والتاريخ ، والله يقول الحق وهو يهدي السبيل .

﴿ جمعية خدام السكبة في الهند ﴾

جئنا من هذه الجمعية رسالة وحيزة ماضها ان الدولة العثمانية أصبحت على خطر مما يبيت لها الاعداء ، وان أكبر أمانى المسلمين ان تكون غنية قوية ، وان مؤسسي الجمعية أحسوا بما سيصيب الحرمين الشريفين من المصائب الحاضرة فأسسوا هذه الجمعية لا يقصدون منها « الا مساعدة الدولة العثمانية في المحافظة على الحرمين الشريفين وبذلك المال والنفس في سبيل حمايتهما من الفوائل » ومن ذلك تعلم العرب الذين يقطعون السبل على الحجاج كل هذا حسن . ولكن جاء بعده ان الجمعية تريد إنشاء جريدة بالفتن العربية والأوردية . قال الكاتب « حتى تنشر افكارنا في جميع البلاد الاسلامية ونبه المسلمين الى ما يجب عليهم نحو دينهم ودولتهم الوحيدة الخ وهذا هو الامر الذي لم نلقه : جمعية خدام السكبة انشئت لخدمة الحرمين الشريفين فكيف يجوز لها صرف المال الذي تجمعه للحرمين الشريفين في انشاء جريدة سياسية . وما هي هذه الافكار التي يريد رئيس تحرير الجريدة ان يبثها في العالم الاسلامي ؟ هل هي افكاره ام افكار الذين يتبرعون بالمال لخدمة الحرمين الشريفين ؟ ومن اين وقف على افكارهم ؟ وهل دفعوا المال لاجل نشر الافكار السياسية أم لاجل خدمة الحرمين ؟

قد بينا رأينا من قبل في هذه الجمعية وفيما يجب ان تكون عليه فلا نعيد . ونقول الآن انه لا يجوز لها بحسب قانونها الذي نشرناه وبحسب ما اقترعناه من تعديل ان تتفق شيئاً من ما لها على انشاء الجرائد ، فهذه الفكرة الجديدة قد ازلت ثقتنا بالجمعية الا ان يرجعوا عنها .

أما مساعدة الدولة العثمانية بالمال والنفس فهو عمل نشكره لكل من قام به في الهند وغيرها فن شاء فليؤلف له جمعية مستقلة ولينشئ له ما شاء من الجرائد بما شاء من اللغات . واما خدمة السكبة والحرمين الشريفين فيجب ان يكون بمنزل عن السياسة واهلها . وهو عمل تخدمه جميع الجرائد الاسلامية في جميع الاقطار وتنشر لجمعية ما شئت من غير أجر فلا يحتاج الى جريدة خاصة .

ان مساعدة الدولة بالمال والنفس وبث فكرة الجامعة الاسلامية يوشك ان تهامه حكومة تلك البلاد وتبطله وتصادر جريدته ، فاذا كان ملصقا بجمعية خدام السكبة يوشك ان يكون شؤماً عليها وسبباً لزلها . لاجل هذا نحب ان تكون بمنزل عن السياسة . وما دنا نرى هذا الرأي فاتنا تصح لكل مسلم أن يقاوم هذه الفكرة الجديدة التي عزمت عليها جمعية خدام السكبة ، لتكون جمعية خيرية محضة ، والسلام على من أتبع الهدى ، ورجع الخلق والمصلحة على الهوى .

﴿ مقاصد المتفريجين ، في أمر الاجتماع والدين ﴾

بهاجم الاسلام والمسلمين جيش خارجي من دعاة النصرانية ، وحيش آخر داخلي من دعاة التقاليد الافرنجية . والثاني أنكى من الأول وأضر ، وأدهى وأمر ، لأن جل أفراد من المارقين الذين بعدهم المسلمون منهم وما هم منهم ، واسمعون عدوا خارج الدار ، أهون من عدو واحد في الدار . فقد تمر السنون ودعاة النصرانية تبسح أصواتهم من الصباح بالخطاب والجدل ولا يقع في شركهم في الفطر الكبير الا واحد أو آحاد يلجئهم الفقر الى ان يكونوا من خرافهم ، لانهم يجدون من المرعى عندهم مالا يجدون عند غيرهم . وقد ورد في الحديث « كاد الفقر ان يكون كفرا » وقلما نجد واحدا من هؤلاء الخراف يأنس مرعى له خارج دمنتهم الا ويتغلب منها

وأما هؤلاء المنافقون المتفريجون فانهم يغشون المسلمين بأنهم منهم ، ينفعهم ما ينفعهم ويضرهم ما يضرهم ، وانهم انما يدعونهم الى الترفي عما هم عليه الى مدينة أعلى وحضارة أسمى ، وهي أن يكونوا مثل الافرنج في عزهم وروثهم وخرابهم ، ويحسبون لصغر عقولهم ، وقصر نظرهم ، ان ما يفوقنا به الافرنج من الثروة وأسباب القوة ، قد جاءهم من رقص نسائهم مع رجالهم ، ومن اختلاطهم بهم في مجامعهم ومحافلهم ، - أو من عدم مبالاة كثير منهم بالدين ، وان كان الا كثرون يتعصبون له ويبدلون له الملايين . - أو من عائلتهم في طعامهم وشرابهم وأزيائهم ، وفسقهم وفجورهم ، واجتماعهم وافتراقهم ، فطفتوا يقلدوهم في شر ما عندهم ، ويدعون المسلمين الى تقليدهم في أمثال هذه الظواهر ، على ان منها ما هو من سيئات مدينتهم وقبائحها التي ينكرها عليهم حكماؤهم وعقلاؤهم ، ومنها ما هو مناسب لطبيعة بلادهم وأجاليهم دوتها ، ومنها ما لا تقع فيه ولا ضرر لقائمه ولكنه يضرنا من حيث هو تقليد لهم يضيف روابط القومية ، ومشخصاتنا الاجتماعية ، ويهقر أمتنا في أنفسنا ويعظم أعمهم ذمنا ، فيكون تمهيدا لقبول سيادتهم علينا بغير امتعاض ، دع ما يتوقف عليه البقاء من الجهاد .

وقد قوي هجوم هؤلاء المتفريجين في فاتحة هذا العام فكان أشد مما كان عليه في العام الماضي ، فكان شأنهم ممنا كشأن دعاة التهرانية سواء . ومنبت هذه الفتن ومطلع رؤوس شياطينها الآستانة ومصر ، وقد اشتركت المدينتان في مسألة الدعوة الى تهتك النساء باسم تحرير المرأة ، وامتازت الآستانة بالقول في نصيبه الجنسية ، وقطع ما امر الله به ان يوصل من الوشائج الدينية ، بمثل كتاب (قوم جديد) و (ترجمة القرآن) بالتركية وغير ذلك .

مسألة تحرير المرأة أو تهتكها

إن الاستانة ومصر فرنسا وهان في تهتك النساء وفي تجري المتفرجين على ذلك ، وقد نشر بعض الشبان في الجرائد المصرية دعوة الى جمعية تسعى لهنك ما بقي من آثار الخشمة التي يسمونها حجابا وإبطال ذلك بالفضل ، وقدوا اجتماعا في ادارة (الجريدة) التي هي اسان حالهم واقنعوا بعض النساء بحضوره حاسرات فهجم بعض الشبان عليهم لانهن وقليلن فمنهم آخرون ، وقد اختلفت الروايات غالبا في تفصيل ما كان في هذا الاجتماع فلا يحزم بشي منه ولا فائدة في شرحه .

قام هؤلاء الشبان بهذه الدعوة في وقت جاءت فيه البرقيات الاوروبية ببيان ضرب من ضروب فضائح اختلاط النساء بالرجال ما كان يذاع مثله من قبل ، وهو انه قد اخض عدة من العذارى اللواتي يتلقين العلوم العالية في مدارس المانية الجامعة ، هذا وان الالمانيين اشد عناية من المكسونيين - مع الالبيين - في التربة الدينية والصيانة المنزلية . وان كثيرا من الدعاة الى تهتك النساء الذي يبررون عنه بتحرير المرأة ، لا يفتون الا ان يحدوا السبيل لانفسهم للتمتع بالحسان من ثبات وابكار ، وقليل منهم يريد الظهور بلباس الصالح المدني وهو عاجز عن كل اصلاح فلا يرى اهلون عليه من اللغط بالكلام في هذه المسألة ، لانه لا يتوكل على علم ولا عمل ، فما على الا لغط الا أن يبرز ما كتب غيره من قبل في قالب جديد ، ويزيد عليه من لغو الكلام ما يشاء ان يزيد .

يقول لي أهل الصيانة مالك لا ترد على ما يكتب هؤلاء المقسدون ، فتك اطلب ، وإليك ترجو ، أن كتبت عوارهم ، وقلتم أظفارهم ، وإني أرى انك الذين قاموا في وجوههم صائحين متبكين قد كانوا لهم الصاع صاعين أو عدة أصع ، وليس عندهم شبهات قوية تحتاج الى علم واسع وحجج قبيحة . بل لا يكاد يفهم مرادهم من كلامهم ، ولا أوامهم يبينون ما يريدون . فليست المرأة مستعبدة فيكون طلبهم تحريرها طلب بحق لها شرعي أو ثقلي ، وليست محجوبة في هجر حجابا مانعا لها من التصرف والرياضة ولا التبرج المذموم أو غير المذموم بل هي تمل ما تشاء ، الا ان القاعدة العامة في نساء الاغنياء والنوسطين في المدن انهن لا يحضرن أندية الرجال ومجاميعهم العامة ، وأما الخائس الخاصة والمحاكم ومحال التجارة فيحضرها كثير منهن ، وانهم لا يخلون بالرجال الا جانب في البيوت الا شذوذا . فالظاهر أن هؤلاء المتفرجين لا يزالون لإبطال هاتين العادتين دغمة واحدة . ولا يشك ذو عقل ان ذلك مما يستشري به الفساد ، ويتخلف به فوضى الأهراس ، وليس له حسنة فهو سيئة من سيئاته ، على ان دفع

المفاسد مقدم عقلا و عقلا على جلب المصالح ، وابن هي في مسائلنا .
 إن نساءنا في حاجة الى علم وأدب تتقف بهما عقولهن ، وتصلح بهما عاداتهن ،
 ويقدرن بهما على تدبير المنازل و تربية الاولاد ، ويكون عوناً للرجال على تجديد حياة
 الامة الاجتماعية بمقوماتها ومشخصاتها من الدين واللغة والعادات الحسنة . ولا يتم هذا
 الا بتأليف جمعية من أهل البصيرة والرأي تنشئ المدارس الداخلية للتعليم والتربية الدينية
 والتدنية بالعمل . وجمعية أخرى للنساء اتصالات المهنيات غير المفتونات بالتفريع في إصلاح
 إصلاح البيوت الموقت . والمتفرنجون لا يطلبون هذا وإنما يريدون ان يفسلح جميع المسلمين
 بما بقي من عاداتهن ويقدرن نساء الافرنج في الاستعلاء بالرجال غير المحارم في البيوت والجامع
 والأندية والملاعب والملاهي والمتنزهات ، وما يتبع ذلك من العادات في الزي والمعبدة .
 ولو فرضنا ان جميع ما يفسلخن منه بهذه الصفة قبيح أو ضار من بعض الوجوه ،
 وجميع ما يفسلخن فيه حسن في ذاته ونافع لاهله ، لما صدنا ذلك عن إنكار هذا
 التحول والاقبال ، لما يترب على التغيرات القومية من المفار و ضعف مقومات الامة
 ومشخصاتها ، وتراخي روابطها وانقسام عرى جامعها . وناهيك به اذا كان تقليداً
 لامة أخرى تراها أرقى منها . فكيف اذا كان ما يطلب من نساءنا التحول إليه إما
 قبيح ضار لذاته أو ضار بامتدادون الافرنج

ان الضرر في تفرنج نساءنا أنواع : ديني وسياسي واجتماعي واقتصادي ، ولا يمكن
 شرح هذا في جملة كهذه . ولكن التفرنج فتنة ، ولكل جديد فتنة ، ونحن نرى
 ان ما يطلبه المتفرنجون لنساءهم من هتك الحجاب الرقيق الخائل دون تمام التعمير في
 ما ذكرناه من بقايا العادات - قريب غير بعيد - فقد بدأ به بعضهم ولا سيما في
 سريان التقليد فيه . بأن الذين يسافرون بنساءهم الى أوربة يلبس نسائهم ما يلبس
 الافرنج وبأن كان مع الرجال ويجلس معهم في الملاهي والملاعب . ومنهم من
 نساءهم بقاء أصدقائهم ومجالستهم ومؤاكتهم ، يكون هذا بينهم طابطة رقيقة
 لم يرض بعض الشبان لانه تدرج وهم يطلبون العاقبة . ومنهم من يرتاد
 الهالكين لأحسن ما بقي من عادات نساءهم لرأي وسمع من الفضائل في نساءهم
 وتدوينه . وإنما ليعجزنا ان نرى هذا المندوي قد سرت الى بعض نساءهم
 وجملة القول ان متفرنجي مصر والآستانة يستعملون زي نساءهم في
 والجمع بينهما وبين الرجال تقليداً للافرنج ، على انه ليس غير ولا سيما في
 وتربيتهم وآدابهم وأخلاقهم المرونة فيجعل المتفرنج كسند

لا معنى بأشد ما يحتاج الى أنواع ، مثله من مزاياء الأفرنج وفضائلهم لان في تحصيله مشقة ، بل
 معنى يحاكتهم في مظاهر الزينة والاذة ، وطلما أهلكت اذلة والزينة الامم القوية ،
 فكيف يكون فعلها بالامم الضعيفة ؟ ان مسلمي الهند من أشد أهل الارض مبالغة في
 حجب النساء ولم يمنع ذلك الطبقة المصرية منهم ان تكون أرقى من مثلها في الآسنة
 ومهر . ولكن من كان له هوى في شيء لا يلتفت الى ما يخالف هواه ، وان كان مؤبدا بأقوى
 الحجاج ومينا بأوضح الشواهد والأمناس . فالمصريون والترك يريدون بالتفرنج ان
 يكونوا مثل الأفرنج ، هو الذي يبعدهم عن ان يكونوا مثله ، بما يجعلهم عالة عليهم ،
 ويذهب بما بقي من استقلالهم السياسي ، لانه منوط باستقلالهم الاجتماعي والخلقي ،
 ان السواد الأعظم من الشعب التركي والشعب المصري يحقت هذا التفرنج ، ولكن
 ليس للسواد الأعظم زعماء يستعملون قوته المضيوية في المحافظة على مقومات الامة
 وعشوائها مع اقتباس ما يقويها من الفنون والصناعات المصرية . وأما المتفرنجون فهم
 على قننتهم يمتزجون بالأفرنج أنفسهم ، وناهيك بنفوذهم وساطرتهم ، وكون جل رجال
 الحكومة من سبك معاملهم . ولا حظ لهؤلاء الأفرنج الا جعل جميع ممالك الشرق
 مزروع ومناجم لهم ، وأهلها فداة لخدمتهم ، وسوقا لأنواع سلعهم . ولله درهم ! فان
 أرقى ما وصلوا اليه من العقل والعلم هو ما جعلهم يتصرفون في الامم والشعوب كما
 يتصرفون في الحيوان والنبات والجماد

هذا ما أحبيت أذكر به السكارهين لهذا القلوال والاستمجال ، بالجمع بين النساء
 والرجال ، وهو لا يغير شيئا من هذه الاحوال ، وانما الذي يمكن ان يغيرها هو العمل
 الذي أشرنا اليه دون سواء .

العصبية الخندية

ان روح التعليم الأوربي والسياسة الاوربية أحدثت في امم الشرق كلها نزعة جنسية .
 وقد كان المسلمون أبعد الناس عن هذه النزعة فلذلك كانوا ضعافا فيها ، وكان العرب
 أندهم بعدا عنها وضعفا فيها ، ولذلك كتبت في مقالات (العرب والترك) التي نشرتها
 في الآسنة ثم في المنار ان تكوين عصبية جنسية للعرب لا يمكن ان يكون الا من عمل الآسنة
 ان في الترك من غلاة العصبية الجنسية من يعز نظيرهم في غيرهم ، واتفق ان
 كان زعماء جمعية الاتحاد والترقي من هؤلاء الغلاة . فلما صار اليهم أمر الدولة ، اندفعوا
 اندفاعا شديدا في تقوية العصبية التركية ، ومحاولة تربك جميع الشعوب العثمانية ، فهيجوا
 بذلك عصبية هذه الشعوب حتى نجحت قرون الفتن ، وسفكت الدولة دماء غزيرة في

بلاد الارنؤوط وبلاد العرب ، واتته سياسة الشدة والقوة بحرب البلقان التي خذلت بها الدولة ، وورث البلقانيون جميع ولاياتها الاورية الا (ادرنه) فبقيت لها ، وبلاد الارنؤوط فانها استقلت بنفسها . فاضطر الاتحاديون الى سياسة المداراة وتعزير الجنسية التركية في نفسها بالمدارس ونشر الكتب والرسائل والصحف ، مع ترك سائر الشعوب العثمانية تحبب مجملها اذا لم ترض الاضطباع بالجنسية التركية في مدارس الدولة الرسمية ، والمدارس الاهلية التركية ، التي يجمعون لها الاعانات بنفوذ الدولة والخلافة من العثمانيين ومن مسلمي الممالك الاجنبية

يرى هؤلاء العاملون انه ليس في طريقهم عقبة تحول دون بلوغ المقصد بالسرعة التي ينفون من وراء هذا العمل الا حاجة الترك الى اللغة العربية لاجل الدين . ويرون ان هذا الدين ولغته مما يبق تكوين امة تركية ودولة تركية محضة على الطراز الافرنجي الفرنسي ، فاجتهدوا في ازالة هذا المانع بمزيلين (أحدهما) ترجمة القرآن بالتركية ودعوة الترك الى الاستغناء عن القرآن العربي بما سموه القرآن التركي ، واذا استغنوا عن القرآن يستغنوا بالاولى عن غيره من كتب الحديث والتفسير والفقه وسائر العلوم والفنون العربية (الثاني) نشر الكتب والرسائل التي تحمل الجنسية التركية اعلى واسمى في النفوس من رابطة الدين تمهيداً لنسخ الثانية بالاولى ، بمونة الكتب الكثيرة التي نطعن في الاسلام ككتاب تاريخ الاسلام الذي ألفه أعداء الاسلام من الايطاليين وترجمه الدكتور عبد الله بك جودت بالتركية ، فكان له تأثير شديد عند طلبة المدارس العالية ولاسيما مدرستي الطب والحربية ، الذين لا يكادون يعرفون من الاسلام شيئاً وقد نشروا في الآستانه كتاباً تركياً اسمه (قوم جديد) كان أفصح معبر عن رأي هؤلاء المتفرجين من الترك ، ومما جاء فيه الانكار الشديد على وضع اسماء الخلفاء الراشدين وسبطي الرسول (رضوان الله عليهم) في ألواح معاقلة في قباب المساجد التركية مع ان أولئك الرجال من العرب ، فالكتاب يشكر عليهم ذلك ويقول للترك أليس عندكم من الخلفاء والرجال المظالم من الترك من هم خير من أولئك العرب . انزعوا هذه الاسماء وضعوا مكانها اسماء عظام اترك مثل طلعت بك وقمحي بك وانور بك « صلوات الله عليهم » (؟؟) ويقول إن كل من يساعد رجال الدولة على الاعمال العسكرية يكون أفضل من الأئمة المجتهدين ومن شيخ الاولياء المارفين الشيخ عبدالقادر السبيلاني الخ وهذا قليل من كثير ، والامر لله العلي الكبير .

(تنبيه) : سقط في الآية لفظ « في » في ص ١٠٧ السطر السادس فليصح

المسحاة

١٣١٥

قشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه
أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب

يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد
أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب

قال عليه الصلاة والسلام : ان للإسلام صوى و « منارا » كنار الطريق

مصر ٣٠ ربيع الأول ١٣٣٢ هـ ق ٥ الشتاء الثالث ١٢٩٢ هـ ش ٢٥ فبراير ١٩١٤

فَتَاوَى الْمُبْتَائِنِ

التمتعنا هذا الباب لأجابه أسئلة المشتركين خاصة ، إذ لا يسمع الناس طاعة ، ونشترط على السائل أن يبين اسمه ولقبه وبلده ومهله (وطيفته) وله بعد ذلك أن يرسم إلى اسمه بالحروف إن شاء ، وإذنا نذكر الأسئلة بالتدريج فالباور عما قدمناه تاخر السبب كعاجلة الناس إلى بيان موضوعه وورعنا حيننا غير مشترك لئلا نل هذا وأن مضي على سؤاله شهران أو ثلاثة أن يذكر به مرة واحدة فإن لم نذكره كان لنا عذر صريح لأفقاها

﴿ دعاة البهائية ومجلة البيان المصرية ﴾

(س ٣) من صاحب الامضاء في القاهرة

حضرة العالم الفاضل صاحب المنار الأغر

نشرت بمجلة البيان التي تصدر في مصر مقالا عن البهائيين وزعيمهم عباس افندي جاء فيه ما يأتي : - « ذلكم هو مولانا عباس افندي المقلب بعبد البهاء بطل الإصلاح الديني وسيد المصلحين الدينيين ، والمصدر الصحيح الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه » البهائية هي كمال حيي - « هي الكأوليكية الصادقة » . وما دعوتها في الحقيقة الا دعوة اصلاح ورقى للإسلام » - أن أنصارها استخرجوا اسمي تعاليم القرآن ففقوها مما علق بها مما ليس من الدين الصحيح في شيء » - « ان نعم الآخرة وهم وخيال » هذا بعض ما جاء في تلك المجلة وما نشره صاحبها المسلم الأزهرى تقب بمقابلته لزعم البهائيين في الاسكندرية

وقد رد على (البيان) الأستاذ صاحب (عكاظ) في عدة مقالات وتبعه كاتب في جريدة الشعب ثم تبعتهما جريدة الافكار وكاظم كان يطلب الى صاحب (البيان) تكذيب ما نشره في هذا الموضوع والرجوع الى الحق ، ولكنه كان يقول لهم اني كتبت واكتب عن البهائيين وزعيمهم كما كتبنا عن فولتير وسبينسر ونيتشه ، وكما كتب الأوربيون ويكتبون عن السطفاء والفلاسفة والتابعين

فما رأي العالم الجليل صاحب المنار في ما نشره «البيان» في موضوع البهائيين وزعيمهم ؟ وما رأيه في رد عكاظ أولا والشعب والافكار ثانيا ؟ (ف - صحفي قديم)

(ج) ينال في المنار مرارا ان البهائية قد استحوذوا دينا جديدا في هذا العصر ،

.....

هو أساس الاسلام ، واساس دين البهائية وثني مادي ، وهم يعبدون والد زعيمهم عباس افندي الملقب (بمبدالبهاء) وما هذا الا لقب الاغوان القول بالوهمية البهاء . ولهم شريعة ملفقة من الأديان المختلفة ، وفلسفتها هي عين فلسفة سافهم من فرق الباطنية ، الذين حاربوا الاسلام بالدسائس التي اخترعتها لهم جمعيات الجحوش السرية ، لافساد أمر المسلمين وازالة ملكهم اتقاما للمجوسية التي ابطلها الاسلام . الا وان مرزا حسين الملقب بالبهاء هو وولده الداهية عباس افندي قد جعلوا دينهما الجديد تنقيحاً لما دعا إليه الأئمة الثرثار مرزا محمد علي الذي اشتهر بلقب (الباب) وأما مهد السبيل لدعوته في بلاد الفرس بدعة الشيعة ، الذين هم اكبر المفسدين في الشيعة الامامية ، وسنتشر في المنار شيئاً من فلسفتهم الخيالية ، التي اتزعوها من أباطيل الباطنية ، وزفوها في معرض الاساليب الصوفية .

وحجة القول ان دين البهائية دين مخترع ، افتراء الباب المخدوم ، وقيقه بنيادي الزمان الباقعة عباس افندي . وهو أضر على الاسلام من كل دين في الأرض ، لان أهله يسلكون في الدعوة اليه مسلك سافهم الطالح في مخادعة عوام المسلمين وابهائهم أنهم يصالحون لهم دينهم ، واحتجاجهم بالشبهات التي يحرفون بها القرآن والاحاديث بالتأويلات البعيدة ، فهم أكبر فتنة على المسلمين في هذا العصر ولا سيما على الشيعة ، لان الفلو في التشيع سلم للباطنية ، ولهذا كان يقول بعض العلماء يقول : انني براغمي كبير اخرج لك منه باطنياً صغيراً ، وانني باطني كبير اخرج لك زنديقاً كبيراً

فن عرف دين البهائية من المسلمين ومدحه واستحسنه وشهد بكونه حقاً أو اصلاحاً للاسلام ، وكونه هو أو زعيمه معصوما لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه ، كانت بذلك مرتداً عن الاسلام ، وان زعم انه مسلم ، فهو زنديق منافق كسائر الباطنية اذا كانوا ضغفاء بين المسلمين فالبهائية كسافهم من الباطنية يتوسلون بدعوى الاسلام بين المسلمين ليقبل كلامهم في دعوتهم الى باطلهم وتحريف معاني القرآن الاستدلال عليها وإبطال ما يقهره المسلمون منها . فاذا كان صاحب البيان قد قال ما نقله عنه السائل معتقداً له فالامر ظاهر ، وان كان قد كتبه عن جهول بحقيقة الفوم فكان الواجب عليه بعد ان تبينه جريدة تكاظم وغيرها ان يرجع الى الحق ويصرح بطلان دين البهائية وتحذير المسلمين من خداع دعائه (ويسمونه مبالغين) وأما ما ذكره السائل عنه من الاعتذار عن تقديس دين وثني مادي وتقديس داعيته واحد مخترعه - بان مدحه له كدحه لفولتير - فهو غريب ، فان مدحه لفولتير إن

كان باطلا فهو تأييد للباطل بالباطل ، وإن كان يراه حقا ويرى أن ما قاله في عباس
أقندي ودينه حق أيضا ، يكون قد ارتد عن الإسلام ودخل في دين البهائية . والا
فإن من قال حقا وقال باطلا ، لا يكون قوله الحق صرة عذرا له إذا قال الباطل بعده .
والذين مدحوا مثل فولتير من كتاب الإفريج كانوا مثله ما وقين من التعصبات ، فهل
يرضى صاحب البيان أن يكون مدحه لنباس كمدحهم لفولتير ؟ وليس ما نقله السائل
عن البيان قول مؤرخ بحكمي شيئا وقع لأرائي له فيه ، حق يقال « أن حاكمي الكفر
ليس بكافر » بل ذلك مدح لهذا الدين الجديد وتفضيل له على غيره يتضمن دعوة
المسلمين إليه . فإذا لم يكن هذا مراده فليصرح كتابة براءته من البهائية والتحذير من
كفرهم بالإسلام . على أن فيما نقله السائل عنه ما هو ككفر في نفسه بالإجماع ،
كأنكار حقيقة أميم الآخرة ، وتسميته وهما وخيالا ، بناء على أن هذا من مذهبهم .
وجملة القول أن من شأن المسلم أن لا ينشر شيئا يمدح كفرا في دينه ، وأن لا ينقله عن
غيره مقرا له ومستحسنا . فكيف ينوه بمدح دين جديد يراد به نسخ الإسلام
وابطاله من الأرض وبصفه بأنه هو الحق الذي لا يأتيه البطل من بين يدي ولا من
خلفه ؟ وقد قرأنا بعض ما نشر في عكاظ ردا على البيان فرأينا مبنيا على أساس
الصواب ولم نر ما كتب في جريدة الشعب لانتا لانكاذا نقرأها بل قلنا زاهيا - وكذا
جريدة الأفكار - والحق ظاهر في نفسه

(البحث في تعدد الزوجات والطلاق والحجاب)

(من ٤) من صاحب الامضاء في مصر

فضيلة الأستاذ العالم العلامة منشي المثار الأغر

بعد الاحترام نرجو من سيادتكم اجابتنا على السؤال الآتي في منازكم الأغر :

هل يعد البحث في تعدد الزوجات والطلاق والحجاب من الوجهة العمرانية

وتبيان أضرارها في الناس من الوجهة الاقتصادية اهانة للدين الإسلامي

عبد الحميد حمدي بشبرا مصر

(ج) حاشا لله أن يعد البحث في هذه المسائل اهانة للدين الإسلامي مهلة .

بل كثيرا ما يكون البحث فيها كاشفا عن حكم الإسلام وفضائله ، ومبيناً وجه كونه

دين القطرة الجامع بين مصالح الروح والجسد . ولكن غير المسلم قد يبين الدين

الاسلامي اذا خالف هواه ورأيه بعض أحكامه ، فيتخذ ذلك وسيلة للطمع فيه .
أما المسلم فانه يبحث عن الحقائق مع الادب فان عرضت له شبهة على حكم إسلامي
ثابت يزداد بمخاض يزداد علما ، ولكنه ينسب الفصور الى نفسه لا الى دينه ، ويجعل
هذا قاعدة للبحث ، الى ان يتبين له الحق .

(اسئلة من صاحب الامضاء في (المظف) من ٥ - ١١)

بسم الله الرحمن الرحيم

فضيلة الاستاذ الأوحد منشي المنار المنير ، السيد محمد رشيد رضا ، شاد الله به
منار الدين

السلام عليكم ورحمة الله . اما بعد فاني سائل فضيلتكم عن أمور أشكلت علي
مؤملا اسعافى باجوبتها لما اني لا ارى لذلك ممن اعرف اهلا سواكم
(١) لماذا حمل الاستاذ الامام اخذ الكتب في القيامة بالايمن والشمال من
وراء الظهر على اخذها بنشاط وسرور أو بضد ذلك مع إمكان الحمل على الظاهر
الذي تمنع مخالفته بلا دليل ؟ واستبعاد تصوير وراء الظهر بما صور به لا يوجب
رفض الظاهر فلم لا يقال يأخذ الكافر كتابه بشماله من وراء ظهره حقيقة ، ولا يزداد على
ذلك ؟ ويجعل النشاط والسرور سبباً للأخذ باليمن وضد ذلك سبباً للأخذ بالشمال
من وراء الظهر ؟

(٢) هل يحل التداءوي بالخمر اذا ظن نفعها بخير طيب أخذاً من آية (ما جعل الله
عليكم في الدين من حرج) ومن القاعدة المتفق عليها : الضرورات تبيح المحظورات .
واذا جوزتم فما ترون في حديث « إنها داء وايسر بدواء » أو كما ورد

(٣) هل الخمر نجسة وما دليل نجاستها ان قلتم بها ؟ فاني لم ارد دليلاً شافياً بعد
شدة البحث

(٤) ما جواب مجوزي سماع الملاهي عن حديث تحريم سماع المعازف الذي في
البخاري

(٥) ما درجة حديث النهي عن تعليم النساء الكتابة وهل له معارض ؟ وما رأيكم
في هذا التعليم ؟ والحديث المشار اليه ذكره في فتح البيان عن البيهقي والحاكم وابن
مردويه وسكت عليه ، فهل ذكر الحاكم له يفيد صحته

(٦) ما درجة حديث جابر في مخلق النور الحمدي قبل الأشياء فقد أنكر الشيخ عبد العزيز شاويش صحته مع ذكره في كتب جهة كشرح الحمزية لابن حنبل لكن لم أر من صححه بعد شدة بحث في كثير من كتب السنة

(٧) لم شرطتم على المفتي ذكر دليل الحكم العامي مع أن كثيراً من الأدلة يصعب جداً تفهيمه أياها فالتكليف به حرج شديد ؟ وإذا وسع العامي أن يثق برواية المفتي فلم لا يسهل أن يثق بأنه أخذ فتواه من دليل صحيح ؟ فانا إذا نظرنا إلى احتمال خطأ العالم في أخذ الحكم أو فتواه بما لا يعلم لزم أن ننظر إلى احتمال كذبه في الرواية أو في تفهيم مرويّه ، ولا أخالكم ترابون في صعوبة تفهيم العامي بعض الأدلة لعلمكم بأن مأخذ الحكم قد يتركب من حديثين أو أحاديث أو من سنة وقرآن ، ويحتاج تقريره إلى فطنة والمأم بحجة علوم

هذه ياسيدي الأستاذ مسائل اشتدت حاجتنا إلى معرفة الحق فيها جداً فلجأنا إليكم والامل بتحقيق طلبنا ملء القواد لا برحمتك عضد الحق

خادم العلم الشريف

م . ز - بالعطف

﴿ أخذ الكتب بالإيمان والشئائل ﴾

حمل الأستاذ الإمام الآية في سورة الانشقاق على الكناية لأنه الابلغ الذي يظهر به معنى الوعد والوعيد الذي وردت الآية في سياقه . والكناية لا تنافي الحقيقة ، فيجوز أن يكون المراد هو ما فسر به الآية مع كون الأخذ بالإيمان والشئائل ممدودة إلى ما وراء الظاهر يقع بالفعل . ولكن إرادة الحقيقة وحدها خير مجرد ليس فيها في الكناية من الموعظة وبيان حسن حال من يأخذ كتابه يمينه من قبل وجهه ، وسوء حال من يأخذ كتابه بشماله من وراء ظهره . وحمل كلام الله على البلغ الوجوه العربية وأظهرها انطباقاً على مقاصد القرآن هو الأولى بل المتعين ، وقد أنزل الله القرآن هدى وموعظة وعبرة وذكرى كما هو مبين في عدة آيات . نعم لا يجوز أن يتكلف المفسر في كلام الله تعالى معاني لا يسيغها الأسلوب العربي البليغ للهروب من معنى متبادر لا يوافق ذوقه أو رأيه . وقد عهد في الاستعمال العربي البليغ التعبير باليمين وبالأخذ باليمين عن اليمين والنشاط والعناية ، وبالتعبير بالشمال عن ضد ذلك من الشؤم والكراهة . رسمت العرب اليد اليمين اليمنى ، والشمال الشؤمى . وكانوا يمينون بالطير إذا مرت يميناً ويتشاهون

بها اذا مرت شيئا . فقول العرب اخذ فلان كذا يمينه او بشأله ، قلما يريدون الا الكناية ، فهو من الكنايات المشهورة بينهم ، لأن ارادة الحقيقة قلما تكون لها فائدة . واما قول العلماء ان الاصل في الكلام الحقيقة ولا يصار الى المجاز أو الكناية الا بدليل وقريظة ، فلا يريدون به ان كل ما يمكن أن يراد به الحقيقة يحمل عليها مطلقاً ، فان من الكلام ما يجزم سامعه عند سماعه انه مجاز أو كناية مع إمكان ارادة المعنى الحقيقي . ثم ان تحديد الحقيقة في كل مواد الكلم والتمييز بينها وبين المجاز والكناية ليس من السهولة بحيث ينال من طرف القام ، واعصره انكر بعض النقاد المجاز من اصله . وعدد الجاهل كثيراً من الجازات حقائق ، وخلطت معاجم اللغة الحقيقة بالمجاز ولم يعن بالتميز بينهما الا افراد من الجهابذة كالزمخشري في أساس البلاغة ، وليس هذا المقام بالذي يتسع لبيان ذلك

التداوي بالخمر

التداوي بالخمر لمن ظن نفعها شيء . والاضطرار الى شربها شيء آخر . فاما الاضطرار فاما يعرض لبعض الافراد في بعض الاحوال ، وهو يبيح احرم من طعام وشراب بنص قوله تعالى (وقد بين لكم ما حرم عليكم الا ما اضطررتم اليه) وبنفي الحرج والعسر وغير ذلك من الادلة . وقد مثل الفقهاء له في شرب الخمر بمن غص بلقمة فكاد يخنق ولم يجد ما يسقيها به سوى الخمر . ومثله من دق من البرد وكاد يهلك ولم يوجد ما يدفع به الهلاك برذاً سوى جرعة أو كوب من خمر ، ومثله أو أولى منه من اصابته نوبة ألم في قلبه كادت تقضي عليه وقد علم أو اخبره الطبيب بانه لا يجد ما يدفع عنه الخطر سوى شرب مقدار معين من الخمر القوية كالنوع الحديث الافرنجي الذي يسمونه (كوليك) فاما نسمع من الاطباء انه يعين في بعض الاحيان لعلاج ما يعرض من مرض القلب ودفع الخطر وقد ثبت ذلك بالتجربة . وهذا النوع من العلاج لا يكاد يكون شرباً للخمر وانما يؤخذ منه قطرة قليلة لا تسكر . واما التداوي المعتاد بالخمر لمن يظن نفعها ولو باخبار الطبيب كتنقية المعدة او الدم ونحو ذلك مما نسمعه من كثير من الناس فهذا هو الذي كان الناس يفعلونه قبل الاسلام ونهى عنه النبي (ص) وبنص الحديث الذي اشار اليه اسائل «انه ليس بدواء ولكن داء» رواه احمد ومسلم وابوداود والترمذي . وسببه ان طارق بن سويد الجعفي سأل النبي عن الخمر وكان يصنعها فنهاه عنها ، فقال إنما اصنعها للدواء . فقائه وقوله

«ولكنه داء» هو الخلق وعليه اجماع الاطباء ، فان المادة المسكرة من الخمر سم تتولد منه امراض كثيرة يموت بها في كل عام الوف كثيرة ، والسموم قد تدخل في تركيب الادوية ، ولكن الذين يشربون الخمر ولو بقصد التداوي بها لا يلبثون أن يؤثر في اعصابهم سمها ، فتصير مطلوبة عندهم لذاتها ، أي لا مجرد التداوي بها ، فيضربون بسمها ، فلا يغفرون مسلم بأمر احد من الاطباء بالتداوي بها لمثل ما يصفونها له عادة والله الموفق

﴿ نجاسة الخمر ﴾

ذهب جمهور الفقهاء الى نجاسة الخمر ، وروي عن ربيعة شيخ الامام مالك القول بطهارتها ، فاما نجاستها الممنوعة فلا شك فيها ، واما النجاسة الحسية فلا تصدق على الخمر لغة لانها ليست قدرة والنجس ما كان شديد القذارة ، ولا قام عليها دليل من الكتاب ولا من السنة . وقد شرحنا ذلك في المجلد الرابع من المنار (ص ٥٠٠ و ٨٢١ و ٨٦٦) فليرجع اليه السائل ان شاء . وقد جمعنا الايام بعد كتابة ما كتبناه في ذلك المجلد بجماعة من اكابر علماء الأزهر في قطار خاص من قطارات سكة الحديد كان يحملنا الى بلدة (ديروط) بدعوة قطب باشا قرشي (رحمه الله) للاحتفال بتأسيسه مسجداً ومدرسة فيها ، فدار الكلام بيننا في هذه المسألة ، فقال احد علماء المالكية انه يريد أن يكتب رسالة يثبت فيها نجاسة الخمر بالدليل فتكون رداً على المنار ، قلت له اذا جئت بدليل صحيح يقبله المنار وينشره في الاقطار ، والا رد عليك ما تكتب ، ويمكنك أن تذكر الآن ما عندك من الدليل ، قال «الاجماع» قلت لم ينقله احد بل نقلوا عن الامام ربيعة التصريح بطهارتها ، قال «آية المائدة» قلت : إن لفظ «رجس» محمول فيها على الخمر والميسر والانصاب والازلام ، ولم يقل احد من المسلمين بنجاسة الميسر والانصاب والازلام ، فتعين ان يكون الرجس هو المستفح عقلاً وشرعاً لضرره ، والرجس يكون حسياً وهو ما يدرك باحد الحواس ، ويكون معنوياً وهو ما يعرف بالعقل والشرع مجتمعين أو منفردين ، قال تعالى (ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون) وقال (وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجساً الى رجسهم) وقال (فاجتنبوا الرجس من الاوثان) ولا يمكن ارادة النجاسة الحسية بشيء من ذلك . . . ولما لم يستطع الاستاذ المالكي أن يقيم دليلاً ، سأل احد الحاضرين مفتي الديار المصرية - وكان يسمع المناظرة - عن رأيه في المسألة . فقال

المتقي : ما مذهب الأستاذ ؟ يعني كاتب هذا - قيل له شافعي . فقال لي : ما المعتمد عند الشافعية في المسألة ؟ قلت المعتمد ان الأمر نجسة . قال انتهى الأمر . قلت لا ، اتنا بحث في الدليل على نجاسة الخمر لا في نص المذهب . فان كان لديك دليل فاذكره لنا . فلم يأت بشيء . ثم سككت الشيوخ وسككتنا .

﴿ سماع المازف ﴾

قد شرحنا في الجزئين الأول والثاني من المجلد التاسع هذه المسألة فذكرنا أدلة مجوزي السماع وأدلة حناظريه . وأقوى أدلة الحناظريين حديث البخاري الذي أشار إليه السائل . إذ لم يصح في الباب سواء . بل قال ابن حزم : لا يصح في الباب حديث أبداً وكل ما فيه موضوع . وبيننا أجوبة المجوزين عن هذا الحديث (فمنها) انه منقطع الاسناد فيما بين البخاري (ومنها) ان في اسناده صدقة ابن خالد وقد قال فيه يحيى بن معين انه ليس بشيء ، والامام احمد انه ليس بمستقيم (ومنها) انه مضطرب المتن والسند بما بيناه هنالك (ومنها) ان كلمة المازف التي هي محل الاستدلال ليست عند أبي داود . (ومنها) ان انظة يستحلون ليست نصاً في تحريم فقد ذكر القاضي ابو بكر بن العربي لها معنيين أحدهما ان المعنى : يعتقدون ان ذلك حلال . والثاني ان يكون مجازاً عن الاسترسال والاكتثار من ذلك { ومنها } ان لفظ المازف مختلف في مدلولها والاختلاف يوجب الاحتمال المنقبط الاستدلال { ومنها } ان المازف المنصوص عليها فيه هي ما كانت مقترنة بشرب الخمر كما استفاد من بعض روايات الحديث (ومنها) ان المراد بالحديث يستحلون مجموع ما ذكر فيه لا كل واحد منها . وحينئذ يستنون المازف بدليل كون الدف والقناء منها جمعا بين الأدلة ، إذ ثبت في الأحاديث المتفق عليها سماع النبي (ص) واجازته لهما . وإذا أراد السائل أن يقف على تفصيل هذه الوجوه والأجوبة عنها وماخص ما قاله المجوزون والمحرمون في المسألة فليرجع الى المجلد التاسع من المنار .

والذي ظهر لي من مجموع ما ورد في هذا الباب ومن كلام العلماء المختلفين في المسألة ان سماع القناء وآلات اللهو ليست محرمة لذاتها مطلقاً ، ولكن الاكثار منها مكروه ولو لم تبعث على معصية ، فإذا كانت مشربة بالفسق كما يقع كثيراً حُرمت لشد الذريعة . ولما كثر اللهو والفسق من المنفوتين بالمازف وصارت أعانيهم كلها غرامية خلافاً لما كان عليه الناس في القرون الأولى وصارت بذلك من دواعي السكر والعشق المؤدي للفسق . أكثر علماء الدين من ذمها والتفكير منها والحزم بنحريمها - كما حرموا

ابداً المرأة لما ظهر من زينتها وكشف وجهها وكشفها خوف الفتنة ، حتى نموا
النساء الصلاة في المساجد . وقالوا مثل ذلك في الاصرار الجليل الصورة . وحديث
البخاري أي المسئول عنه اخبر بالغييب عن حال هؤلاء الفساق ، فلم يجد عن الفهم من
قال انه في تقييع حال هؤلاء الفساق في جملة أفعالهم . ورواية البخاري « ليكون
من أمي قوم يستحلون الحر (١) ، والحرير والحمر والمعازف » ورواية بعض السنن
« ليشرن ناس من أمي الحمر يسمونها بغير اسمها يعزف على وءوسهم بالمعازف
والمنيات » وفي لفظ « روى عنهم القيان وتمدوا بالمعازف » فالحديث مروي بالمعنى ولذلك
اختلفت ألفاظه . ولا شك ان ما يؤخذ من تعدد ألفاظه يدل على استباح النبي (ص)
للمجموع فكل هؤلاء الفساق ، ومنه عزف المنيات لهم على شرهم وفسقهم . فهو مثل
حديث « صنفان من أهل النار لم أرهما بعد : قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون
بها الناس ، ونساء كاسيات عاريات ، مائلات عيلات ، على رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة ،
لا يدخلن الجنة ولا يجدن زوجاً ، وإن رجعها ليوحد من مسيرة كذا وكذا » رواه
أحمد ومسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة . قالما الرجال الذين يضربون الناس
بسياط كأذناب البقر فهم أعوان الحكام الذين ابتدعوا السياط التي تسمى الكراييج
وصاروا يمدون الناس بها . وأما النساء الموصوفات بما ذكره من مشاهدات في
زماننا . ولم يفهم المراد من وصفهن بما ذكر كثير من العلماء قبل وجودهن . وانت ترى
من وصفهن أهل بعض على وءوسهن شيئاً مرتفعاً شبه سنام البخت من الأبل . وهذا
يحد ذاته مباح بالإجماع ، ولكنه مع سائر تلك القموت يمثل حال طائفة من الفواسق
الفوانئ اللواتي يضلن كثيراً من الناس

﴿ تعليم النساء الكتابة ﴾

لم يصح في النهي عن تعليم النساء الكتابة شيء . وليس كل ما يرويه الحاكم
صحيحاً بل صحيح في مستدركا على الصحيحين أحاديث جزموا بان بعضها ضعيف
وبعضها موضوع . ومنها هذا الحديث الذي يشير إليه السائل « لا تسكنوهن الغرف
ولا تعلموهن الكتابة » رواه في المستدرك من طريق عبد الوهاب بن الضحاك عن
عائشة ، وذكر كذاب كما قال أبو حاتم ، متروك كما قال نسائي ، وذكر الحديث كما قال
الدارقطني . وقال الحافظ بن حجر في الاطراف بعد ذكر تصحيح الحاكم : بل عبد
(١) الحر بكسر الهمزة والميم والزاء ، وفي لفظ الحر بكسر الهمزة وهو نوع من الديباج
وهذا من الاضطراب في متن الحديث

الوهاب متروك، وقد تابعه محمد بن ابراهيم الشامي عن شبيب بن اسحق ، و ابراهيم رماه ابن حبان بالوضع . وان حبان هو الذي روى حديثه هذا في كتاب الضعفاء ، وقال الدارقطني فيه : كذاب . واخرج ابن حبان في الضعفاء أيضاً عن ابن عباس مرفوعاً « لا تملوا نساءكم الكتابة » وفي سنده جعفر بن نصر وهو منهم بالكذب كما قال الذهبي . وهذه الروايات الواهية او الموضوعية معارضة بروايات صحيحة في مشروعية تعليم النساء الكتابة . منها حديث الشفاء التي علمت حفصة أم المؤمنين الكتابة ، وقال لها النبي (ص) مرة مازحاً « الا تعلمين هذه رقعة التملة كما علمتها الكتابة » رواه احمد وابو داود بسند رجاله رجال الصحيح ، الا ابراهيم بن مهدي البغدادي المصيصي وهو ثقة كما قال ابن القيم ، ورواه النسائي والحاكم وصححه ، وغيرهم . وقد صرح كثير من العلماء بأن حديث الشفاء يدل على جواز تعليم وتعلم النساء الكتابة ، وفي الأدب المفرد للبخاري ان عائشة بنت طلحة كانت في حجر عائشة أم المؤمنين تكتب الرجال . كانوا يكتبون اليها من الامصار ويهدونها لمكانها من أم المؤمنين فتأمرها أم المؤمنين بأن نجيبهم على كتبهم وتيسرهم على هداياهم . وعلى هذا جرى المسلمون فكان فيهم كثير من الكتابات المألمات بالحديث والأدب والفنون . وهن يدخلن في عموم خطاب الشرع في جميع احكامه الا ما خصص . ومن مقاصد الشرع اخراج الامة من الاية وتعليمها الكتاب والحكمة كما هو منصوص في كتاب الله تعالى

حديث جابر في أول الخلق

تجدون الكلام على هذا الحديث وما في معناه من كون نبينا (ص) كان نبياً وآدم بين الماء والطين وغيره في ص ٨٦٥-٨٦٩ من مجلد المنار الثامن . ولا عبرة بكلام مثل الشيخ عبد المزنر جابوش في انكار حديث ولا في اثباته فانه ليس من علم الحديث في شيء ، وهو جريء على القول في الدين بالهوى والرأي حتى انه انكر بعض احاديث الصحابين بغير علم ، فهو ينكر ما لا يوافق عقله ورأيه

ذكر المفتي الدليل

لنكم ذكرتم في السؤال عبارتنا التي استنبطتم السؤال منها فانا لا تذكر مسألة الشرطية ولا تسكرها ، وانما نذكر اننا كتبنا مراراً انه ينبغي للمعلم والمفتي في الدين أن يبين للناس نصوص الكتاب والسنة في المسائل ايعرفوا اصل دينهم ، ومن اين أخذ الحكم الذي لقنوه أو أفتوا به . وهذا هو الواجب الذي أخذ على اهل الكتاب المهدي أن يبينوه

للناس ولا يكتمونه ، فإذا تعمروا أو تبنوا على بعضهم فهم الآية أو الحديث بمد ياته
بقدر الاستطاعة خرج المقتضى من تبعه الكتمان . وأما المسائل التي لا نص فيها بعينها
ويتعذر على السائل فهم مأخذها ، كبعض مسائل المواثيق التي يدخلها العول مثلا ، فلا
يأس ببيان الحكم فيها بدون ذكر مأخذها . وأما تعويد الناس اخذ مسائل الدين بدون
وصلها بأصلها من الكتاب والسنة فهو قطع لحبل الله ورسوله بين المؤمنين ، وهو الذي
فتح للباطنية وغيرهم من المضلين ، باب اضلال المسلمين . اذ صارت العامة قبل كل ما يقال
لها انه من الدين . -- فهذا سبب ما رأيتهم وسميتهم اشتراطاً ، ولولا ضيق الوقت
لراجعنا ما تشيرون اليه من مظانه واجبتنا عند بعينه ، والخطاب سهل ان شاء الله تعالى .

باب الانتقاد على المنار

﴿ نقد عبارة في المنار ، والمناظرات بين دعاة النصرانية وعلماء الاسلام ﴾
ارسل اليها طاهر افندي التتير من بيروت نبذتين في الرد على دعاة النصرانية
الذين فتح لهم الدستور باب الجراءة على توزيع رسائل الطعن في الاسلام في سورية
حتى قاربوا ان يجهروا فيها كما يجهرون في مصر ، وقد رأينا في كل من النبذتين
شدودا في التعبير حذفاً ونقحنا وتصرفتنا في العبارة محذوف بعض المعاني الشعرية
التي تؤثر تأثيراً رديئاً بلا فائدة . وقد ظهر لنا بعد ذلك انه بقي في الكلام ما ينتقد
على الكاتب ، وكذا على الناشر ، لانه يؤلم القارى من النصارى ، اذ كاشفتنا
بعض اصدقاءنا السوريين بما انتقدوه ، وقالوا ان مثل هذا لا يعهد من المنار ، فهو
يرد على المبشرين من سنين طويلة ولم تنتقد عليه كلمة واحدة تعد جارحة أو بعيدة
عن الأدب ، ثم انه قد عرف بأنه داعية وفاق ومودة ، فلا ينبغي له ان ينشر من
لا يراعون مشربه هذا ما يتأف به . فرأينا ان نكتب كلمات في هذا الموضوع
تزيل اللبس ، وتكون هي القول الفصل ، وهي :

(١) اتنا بحمد الله تعالى ان جعلنا من دعاة الوفاق والمودة ، ومن محبي الأدب والزراعة ،
وانه ليسوا وما وبخشنا ان تقع في سهو او غلط ينال ذلك وبغارضه ، واذا عثرنا
سارع الى التوبة والندم ، وتلافى ما يمكن تلافيه بما تحمل الطاقة ، وتناوله الاستطاعة .
(٢) ان المنار لا يشترك فيه النصارى كما يشترك المسلمون في محهم الدينية . -- دع
السياسة التي تسمى عامة . -- فلا يوجد في مشتركه عشرة نفر من النصارى ، لأجل هذا
لا نخطر في بالنا عند كتابة كل شيء او نشره ان نأثر فيه موقعة من نفوسهم ، وتأثيره
في جوارحهم ، والأدب مطلوب عندنا لذاته . وأما بطعن عليه عدد قليل من اهل العلم
والادب كاعجاب الصحفي التي يادها المنار ، وهؤلاء من الاحرار اعجاب الصبور

الواسعة ، فاذا هم استنكروا شيئا لا يذيعونه في جمهور قومهم ، ونتيجة هذا أن ما ينشره المنار لا تأثير له في عامة النصارى حتى يقال ان المجلات كالجرائد يجب ان يراعى فيها شعور جميع الملل التي تقم في الوطن التي تصدر فيه او تنطق باللغة التي تكتب بها . فهو اذا من كتب الاسلام الدينية ، فلا وجه لمطالبتنا بأن يراعى شعورهم فيه ، ولا لدعوى ان ما ينشر مخالفا لعقائدهم او ردا عليها يوجب التفرقة والعداوة .

(٣) إن دعاة النصرانية هم المعتدون على المسلمين بالظعن في دينهم بما ينشرون من الكتب والرسائل والصحف ، وبما يعتقدون من الجامع لدعوة المسلمين الى دينهم وفي مدارسهم ومستشفياتهم ، فصار من الواجب علينا شرعا أن ندافع عن ديننا ، ونفزع عوامنا عن قبول دعوتهم . فالفرق بيننا وبينهم انهم مهاجمون ونحن مدافعون ، وانهم يكتبون مطاعنهم لينشروها في المسلمين ، كما يشنون مطاعنهم القولية فيهم ، ونحن لا ننشر مطاعنا بين النصارى ولا نشافهم بها ، ولا يكاد يطلع عليها الا عدد قليل من محبي الوقوف على الشؤون العامة . فمن ينتقد ما نكتبه بدعوى انه يوجب العداوة والتفرقة بين عامة الفريقين مخطيء ، وانما يكون مصيبا اذا قال ذلك فيما يكتبه اهل ملته ودينه ، لانهم ينشرونه بين المسلمين فينفرونهم من النصارى ، ولا يغفل عن هذا او يتغافل عنه الا الغالي في التعصب .

(٤) قال بعض اصحابنا إن الطاعنين في الاسلام من النصارى كلهم من الاجانب كالامريكان والانكليز لا من ابناء وطننا ، فلا ينبغي ان نسيء الى ابناء وطننا بردنا عليهم . ونقول (اولاً) أن هذا القول غير صحيح ، فكتاب (الضلالة) المسمى بضد اسمه تأليف رجل من متعصبى القبط وهو اقدر هذه الكتب وأقلها أدبا في الظعن في نبينا صلى الله عليه وسلم ، وكتاب اجاث المجتهدين مؤلفه سوري ، بل اقول ان اكثر تلك الكتب والرسائل والصحف الطاعنة في الاسلام يكتبها أجراء المبشرين من الوطنيين او يترجمونها اذ لا يكاد يوجد في أولئك الاجانب من يحسن الكتابة العربية ، وانما ينشرها الاجانب لان لديهم أموالا كثيرة مرصدة لذلك من اهل بلادهم الذين يقول لنا ابناء وطننا انهم هم البراء من التعصب الدينى دون اهل الشرق . ولأن لهم من الامتيازات والنفوذ السياسى ما يحكمهم من سلطة الحكومة . ونحن نرى جمهور الوطنيين من ذنب أولئك الاجراء ولا نعدده مانعا من الاتفاق بيننا وبينهم (وثانياً) اذا فرضنا ان هذا العدوان من الاجانب خاصة ، فهل من العدل ان يطالبنا نصارى بلادنا بأن لا نرد عليهم ، ولا نحذر عوامنا ونحول بينهم وبين افسادهم لعقائدهم ، لان دفاعنا عن ديننا يجرح عواطفهم الدينية ؟ أليس متعصبى التعصب والسعي للعداوة والتفرقة ان تطالب ابن وطنك بان يترك الدفاع عن دينه ، وتعلم اهله ما يصونهم عن الارتداد عنه ، أو عن فساد العقيدة الذي قلما تخرج دعوة المبشرين

غيره، وأن يرضى أن يكذب قرآنه ويشتم رسوله، إكراماً لخاطرك، ومراعاة لهواطفك؟

(٥) ان القاعدة الصحيحة المعقولة للاتفاق هي قاعدة المنار الذهبية التي دعا إليها المختلفين في المذاهب والأجناس من المسلمين، والمختلفين في الأديان والأجناس من العثمانيين . وهي « تتعاون على ما نشترك فيه . ويعذر بعضنا بعضاً فيما نختلف فيه » وقد شرحناها غير مرة ولكن كثيراً من الناس لا يحبون الوفاق ، ومنهم أعوان المبشرين من الوطنيين ، وبعض الكتاب والصحافيين ، كالشيخ يوسف الحازن من نصارى السوريين، الذي وضع قاعدة للخلاف، ضد القاعدة التي وضعها للوفاق ، وصرح بها في ملأ من أدباء نصارى السوريين كنت أكلهم في وجوب السعي إلى الوفاق والوحدة . فسخر من هذه الدعوة ، وقال : إذا كان الخلاف بين مسلم ونصراني فأنا مع النصراني على المسلم كيفما كان - أي في الحق والباطل ، وإذا كان بين كاثوليكي وغير كاثوليكي فأنا مع الكاثوليكي مطلقاً ، وإذا كان بين كاثوليكي ماروني وكاثوليكي غير ماروني فأنا مع الماروني مطلقاً قال وكل الناس كذلك . فمثل هذا لا يندر المسلمين في كلمة يخالفون فيها النصارى ولا بقولهم ولو في كتبهم ومخفهم الخاصة بهم أننا على الحق والطاعن في ديننا على الباطل . ولذلك أقام النكير على المنار مرة لأنه ذكر اسم المبشرين في سياق الكلام على ما أفيد بلادنا من سعي فساق الافرنج كواخير البغاء وحانات الخمر وبيوت القمار . ونحن نرى المبشرين أشد إفساداً في بلادنا من غيرهم لأن صاحب الحانة يحمل المسلم أو يساعده على مخالفة الإسلام في أمر واحد وهو السكر ، والمبشر يحمله على ترك دينه كله ، وزد على ذلك أن المبشرين هم الذين يوقدون نار العداوة بين المسلمين والنصارى ويفسدون المسلمين أنفسهم بتشكيكهم في الدين الذي هو أساس الفضيلة والتقوى والوحدة والاتفاق . فمثل الشيخ يوسف الحازن من متعصبى النصارى السوريين ، وبعض أصحاب الجرائد من متعصبى القبط ، أشد سعيًا في التفريق بين المسلمين والنصارى من المبشرين الأجانب ، لأنهم يحثون عن كلمة يقولها مسلم في الدفاع عن دينه فيجذبونها عن سببها والحامل عليها من الأعذار وينزفونها إلى قومهم في صورة مشوهة وإضافات باطلة . وما بلغ المسكروه إلا من نقل

(٤) ان مجالنا في الرد على النصارى أدنى من مجالهم لأننا نؤمن بنبيهم المسيح ونعظمه ونعظم حواريه ، ونعد الطعن فيه كفراً وردة عن الإسلام (لا تفرق بين أحد من رسله) وهم يطعنون بلا قيد ولا حد . فغاية ما يمكن أن يكتبه المسلم هو النقل من كتبهم الدينية أو كتب أحرار الأوربيين بشرط إظهار البراءة من كل مالا يليق بكرامة المسيح أو غيره من أنبياء الله صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين ، والتصریح بأن نقل ما ذكر من باب (ناقل الكفر ليس بكافر) وأنا لا أحسب لنفسي سلوك هذه الطريقة . وهي التي اضطر إليها بعض من كتب في المنار ، وكتابة التنوير من

هذا الباب، واني حبا في النزاهة والادب، وكراهة للشعريات في المناظرة والجدل، عملا بقوله تعالى (ولا تجادلوا اهل الكتاب الا بالتي هي احسن) قد تقيحتها ، فاذا كان قد بقي فيها كلمة شاذة ككلمة الثالث الزنائي في سياق قصة ولادة سليمان عليه السلام ، فانما ذلك من السهو الذي يظهر بما نبين من سببه ، وهو ان الكاتب جعل عنوان مقاله (الثالث الزنائي المقدس) وصدر الكلام في كل قصة من القصص الثلاث التي نقلها من التوراة بقوله (الاقنوم الاول من الثالث الزنائي المقدس) الخ وكان يخطئها بثل هذه الكلمة ، ويكررها في أثناء العبارة ، فرجنا (شطبنا) كل هذه الكلمات لان فيها امتها نال اصطلاحات محترمة ، وغرضنا من تحذير عوام المسلمين من الاستجابة للمبشرين لا يتوقف على ذلك ، ولا هو مما يرضاه آدابنا ، وجعلنا مكان كلمة الاقنوم كلمة الجدل ، وحذفنا لفظ الثالث من العناوين ومن تضاعف الكلام ، واتفق اننا لم نقرأ تلك الاوراق في وقت واحد لكثرة الشواغل وضيق وقتنا عنها ، ولذلك جعلنا في القصة الثالثة لفظ (الشاهد) بدل (الجدل) وبقي في آخرها كلمة « الثالث الزنائي » على اني اذكرك جيدا اني حذفنا هذه العبارة التي كانت في العنوان الاول وتكررت في الكلام . فلا أدري اكان ترميجه (شطبها) غير ظاهر فجمعت حروفها ، ام كنت قد نسيتها لاني قرأت تلك الورقة التي هي فيها وحدها . ولهذا قلت فيها الشاهد الثالث بدل الجدل الثالث . وقد ظهر بهذا الذي شرحته ان هذه الكلمة قد بقيت في المقالة كالعضو الاثري . وان اللام فيها لام العهد الذكري . اي الثالث الذي تقدم ذكره . واني لما ذكرت لي ما صدقت حتى راجعت ورأيتها بعيني . وقد امتعضت امتعاضا شديدا ظهر علي وسئلت عن سببه . فان من خلقي وغريزي أن اتألم مما يقع مني محالفا لمشرقي ورأبي ، ولو سهوا او نسيانا . ولا أبالي بما ينتقده الناس اذا كنت اعتقد انه حق وصواب وغير خارج عن حدود الآداب . ومثل هذا الغلط والسهو يقع كثيرا وفي هذا الجزء من المنار غلط في آية من القرآن غفلنا عنها . لاجل هذا قلت لمن نهني ولغيره : اني أحب ان أتلافى هذا الخطأ بما يرضى المتألمين ، منه وادع لاهل الانصاف من النصاري اقتراح ما يرونه ويرضونه من اعتذار او انتقاد لما كتب ، او حذف الكراسة من المنار وطبع كراسة بدلها خالية من كل كلمة جارحة . وانما اقبل في هذا قول المعتدلين البراء من التعصب كاسكندر بك عمون وسامي افندي الجريديني من فضلاء المحامين السوريين . على ان هذه الكتابة يصح ان تعد برؤية للمنصفين ودليلا على اننا لم ننشر تلك العبارة عمدا . واما المتعصبون فلا يرضيهم منا الاخر وجنا من ديننا . فلا زالوا ساخطين وقد سموا مع بعض المبشرين من قبل لاقناع الوكالة البريطانية بالقاعة المنار ومنع اصداره ظانينهم بان الجوى يخلو لهم ولغيرهم من اعداء الاسلام فلا يجراً احد على الرد عليهم .

(٧) ان سبب نشر هذه المقالة والمعنى الذي اردنا ان يفهمه المسلمون منها هو ان

إيماننا بالمسيح والانبياء اصبح من إيمان المبشرين، وتكررنا لهم خير من تكررهم، فهم قد جمعوا فيما قالوه في المسيح عليه السلام بين الضدين فأطروه حتى اتخذوه ربا وإلهاء، وتقلوا في نسبه لأمه وأبيه الناموسي (لا الحقيقي) انه من نسل سليمان بن داود من سبط يهوذا وقد ثبت في العهد العتيق عندهم (لا عندنا) ان بعض أجداده في هذا النسب (الذي سرده متى ولوقا في انجيليهما) من اولاد الزنا. وثبت عن مقدسهم بولس أنه صار لعنة لأجلهم. ونحن المسلمين نقول انه عليه السلام اهل لكل كرامة وفضيلة، وانه من روح الله وآية منه، ولكن ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله. ونقول انه طاهر من نسب طاهر، فنحن ننقل ما نقلنا عن العهدين العتيق والتجديد مما لا يسعهم إنكاره، لإقامة الحججة عليهم، وإعلاما لعامة اهل ديننا بأننا لسنا في حاجة الى من يدعونا الى الايمان به عليه السلام، بل نحن أحق بأن ندعوا هؤلاء الدعاة الى تبرئته من اللعنة ومن دنس النسب، كما نرى سائر الانبياء عليهم السلام ما لا يليق بهم، ونحشو التراب في فم من يزعم اننا نقول كلمة فيهم تشعر بنقصهم. قال ابو بصيري رحمه الله في لاميته

وأليك ما أعطى يهوذا خائما لزنا بمحصنة ولا منديلا

لوتوا بغير الحق السنة بما قالوه في ليا وفي راحيلا

ودعوا سليمان النبي بكافر واستهونوا افكا عليه مقولا

﴿ ٨ - صفوة الكلام وفصل الخطاب ﴾

ان المسلمين مدافعون لامعتدون، وهذا الدفاع فرض ديني عليهم، والمنار الذي يرد عليهم يوزع على المسلمين أيضا ليحذروهم من الارتداد عن دينهم أو يحول دون شكهم فيه، والمشترون فيه من غير المسلمين يعدون على اصابع اليد، فلا يكتبون شيئا سخط الرأي العام الاسلامي، ولذلك طفق المسلمون يؤلفون الجمعيات في مصر لمقاومتهم وما يكتبه المسلمون على كونه دفاعا لا يكاد يشعر العالم النصراني لانه يوزع على المسلمين دونهم، الا اذا بحث عنه بعض المتعصبين من اصحاب الصحف او غيرهم. والمعلول يدوم بدوام عذبه. فنحن لا نترك الرد عليهم ما داموا يدعونا الى دينهم قولا وكتابة ويتعرضون في خطبهم وكتبهم وصحفهم لديننا، فان تركوا تركنا، واذا استمروا استمررنا، ونلتزم الادب في العبارات بقدر فهمنا واجتهادنا، فمن كان ساعيا في منع ذلك باخلاص وحب للوفاق فليبدأ بأسكات المبشرين عن ذكر كتابنا وديننا واصول ديننا وفروعه، ويبقى لهم مجال واسع في الدعوة الى دينهم بذكر محاسنه وما عندهم من الدلائل عليه، ومن لم يرضه منا الا ان نسكت لهم عن الطعن في ديننا والتفكير عنه والتجريف انصوصه فلا زال ساخطا غاضبا حاقداً - الى ما شاء من لوازم تعصبه. ولعل سوء تأثير هؤلاء المبشرين سيضطر الحكومة والمحتاتين الى وضع حد لهذا الامر إما بقانون أو بغير قانون، ولا نظن أن الانكليز يجبروننا على السكوت ويدعونهم يبنون كما يريدون

فصل^(٥)

فيثبت بطعام منه على (المشهد الثاني عشر)

وهو مشهد الذل والانكسار ، والخضوع والافتقار للرب جل جلاله ، فيشهد في كل ذرة من ذراته الباطنة والظاهرة ضرورة تامة وافتقارا تاما الى ربه ووليه ، ومن ينده صلاحه وفلاحه ، وهذاه وسعاده ، وهذه الخال التي تحصل لقلبه لا تنال العبارة حقيقتها ، وانما تدرك بالحصول ، فيحصل فيه كسرة خاصة لا يشبهها شيء ، بحيث يرى نفسه كالاناء المروض تحت الارجل الذي لا شيء فيه ، ولا به ولا منه ، ولا فيه منفعة ، ولا يرغب في مثله ، وانه لا يصلح للارتفاع الا بجبر جديد من صانعه وقيمه ، فيثبت يستكثر في هذا المشهد ما من ربه اليه من الخير ، ويرى انه لا يستحق قليلا منه ولا كثيرا ، فأني خير ناله من الله استكثره على نفسه ، وعلم أن قدره دونه ، وأن رحمة ربه اقتضت ذكره به وسياقته اليه ، واستقل ما من نفسه من الطاعات لر به ، ورأها ولو ساوت طاعات الثقلين من أقل ما يذني لر به عليه ، واستكثر قليل معاصيه وذنوبه ، فان الكسرة التي حصلت لقلبه أوجبت له هذا كله ، فما أقرب الجبر من هذا القلب المكسور ! وما أدنى النصر والرحمة والرزق منه ! وما أنفع هذا المشهد له وأجداه عليه ! وذرة من هذا ونفس منه أحب الى الله من طاعات أمثال الجبال من المدائين الماهجين بأعمالهم وعلومهم وأحوالهم وأحب القلوب الى الله سبحانه قلب قد تمكنت منه هذه الكسرة ، وملكته هذه الذلة ، فهو ناكس الرأس بين يدي ربه لا يرفع رأسه اليه حياء وخجلا من الله . قيل لبعض العارفين : أيسجد القلب ؟ قال : نعم يسجد سجدة لا يرفع رأسه منها الى يوم اللقاء . فهذا سجود القلب ، فقلب لا تبأسه هذه الكسرة فهو غير ساجد السجود المراد منه . واذا سجد القلب لله هذه السجدة العظمى سجدت معه جميع الجوارح ، وغنا الوجه حينئذ للحج القيوم ، وخشم الصوت والجوارح كلها ، وذلل العبد وخضع واستكان ، ووضع خداه على عتبة العبودية ،

(*) تأييد لما نشر في ص ١١٣ من المجلد السابع عشر

ناظرا بقلبه الى ربه ووليه نظر الذليل الى العزيز الرحيم ، فلا يرى الا متملقا لربه خاضعا له ، ذليلا مستعطفا له ، يسأله عطفه ورحمته ، فهو يترضى ربه كما يترضى الحب الكامل المحبة محبوبه المالك له ، الذي لا غنى له عنه ، ولا بد له منه ، فليس له هم غير استرضائه واستعطافه ، لانه لا حياة له ولا فلاح الا في قر به ورضاه عنه ، ومحبه له ، يقول : كيف أغضب من حبائي في رضاه ؟ وكيف أعدل عن معادتي وفلاحي وفوزي في قر به ورحبه وذكره ؟

وصاحب هذا المشهد يشهد نفسه كرجل كان في كنف أبيه يذوده بأطيب الطعام والشراب واللباس ، ويربيه أحسن التربية ، ويرقيه في درجات الكمال أتم ترقية ، وهو القيم بمصالحه كلها ، فبعشه أبوه في حاجة له فخرج عليه في طريقه عدو فأسرره وكنفه وشده وثاقا ، ثم ذهب به الى بلاد الأعداء فسامه سوء العذاب ، وعامله بضد ما يكون أبوه يعامله به ، فهو يتذكر تربية والده وإحسانه اليه الفينة بعد الفينة ، فيهيج من قلبه لواعج الحمرات كلما رأى حاله ، وتذكر ما كان عليه ، وكل ما كان فيه . فبينا هو في أسر عدوه يسومه سوء العذاب ، ويريد تحرقه في آخر الامر ، اذ حانت منه التفاته الى نحو ديار أبيه ، فرأى أباه منه قريبا ، فسعى اليه ، وألقى نفسه عليه بين يديه ، يستغيث يا أبتاه يا أبتاه يا أبتاه ! أنظر الى ولدك وما هو فيه ، ودموعه تسبق على خديه قد اعتنقه والتزمه ، وعدوه في طلبه ، حتى وقف على رأسه وهو ملتزم لوالده ممسك له . فبلى تقول ان والده يسلمه مع هذه الحال الى عدوه ويخلي بينه وبينه ؟ فما الظن بمن هو أرحم بعبده من الوالد بولده ، ومن الوالدة بولدها ؟ اذ فر اليه ، وهرب من عدوه اليه ، وألقى نفسه طريحا ببابه ، مرغ خده في ثرى أعتابه ، با كيا بين يديه يقول : يارب ! يارب ! ارحم من لا واهم له سواك ، ولا ناصر له سواك ، ولا مؤوي له سواك ، ولا مغيث له سواك ، مسكينك وقهيرك وسائلك ومؤملك ومرجيك ، لا ملجأ له ولا منجأ له منك الا اليك ، أنت معاذه ، وبك ملاذه

يا من ألود به فيما أومله ومن أعوذ به مما أحاذره
لا يجبر الناس عظاما أنت كاسره ولا يهضون عظاما أنت جابره

﴿ فصل ﴾

فاذا استبصر في هذا المشهد ، وتمكن من قلبه ، وباشره وذاق طعمه وحلاوته ، ترقى منه الى (المشهد الثالث عشر) وهو الغاية التي شمر اليها السالكون ، واما القاصدون ، ولحظ اليها الماملون

وهو مشهد العبودية والمحبة والشوق الى لقائه والابتهاج به ، والفرح والسرور به ، فتسقط به عينه ، ويسكن اليه قلبه ، وتطمئن اليه جوارحه ، ويستولي ذكره على لسان محبه وقلبه ، فتصير خطرات المحبة مكان خطرات المعصية ، وارادات التقرب اليه والى مرضاته ، مكان ارادة معاصيه ومساخطه ، وحركات اللسان والجوارح بالطاعات ، مكان حركاتها بالمعاصي ، قد امثال قلبه من محبته ، ولهج لسانه بذكره وانقادت الجوارح لخطاته ، فان هذه الكسرة الخاصة لها تأثير عجيب في المحبة لا يعبر عنه . ويحكى عن بعض العارفين قال : دخلت على الله من ابواب الطاعات كلها فما دخلت من باب الا رأيت عليه الزحام فلم أتمكن من الدخول ، حتى جئت باب الذل والافتقار فاذا هو اقرب باب اليه واوسع ، ولا مزاحم فيه ولا معوق ، فما هو الا ان وضعت قدمي في عتبة فاذا هو قد اخذ بيدي وأدخلني عليه . وكان شيخ الاسلام ابن تيمية رضي الله عنه يقول : من اراد ان يعادى الله فليعدى الى عبودية . وقال بعض العارفين : لا طريق اقرب الى الله من العبودية ، ولا حجاب اغلظ من الدعوى ، ولا ينفع مع الاعجاب والكبر عمل واجتهاد ، ولا ينفع مع الذل والافتقار بطاعة ، يعني بعد فعل القرائن .

واقصد ان هذه الذلة والكسرة الخاصة تدخل على الله ، وترمي على طريق المحبة ، فيفتح له منها باب لا يفتح له من غير هذه الطريق ، وان كانت طرق سائر الاعمال والطاعات تفتح للعباد ابوابا من محبة ، لكن الذي يفتح منها من طريق الذل والانكسار والافتقار وزدراء النفس ، ورؤيتها بعين الضعف والعجز والمييب والنقص والندم ، بحيث يشاهدها خيفة وعجزا وفقر بظا وذنبا وخطيئة ، نوع آخر وفتح آخر . والسالك بهذه الطريق غريب في الناس . هم في ود وهو في ود ، وهي تسمى طريق الطير ، يسبق النائم فيها على فراشه السعادة فيصبح وقد قطع الركب ،

بيننا هو يحدثك واذا به قد سبق الطرف وفات السماء . فإله المستعان وهو خير الغافرين . وهذا الذي حصل له من آثار محبة الله له وفرحه بتوبة عبده ، فأنه سبحانه يحب التوابين ويفرح بتوبتهم أعظم فرح وأكمله ، فكلما طالعب العبد عنده سبحانه عليه قبل الذنب وفي حال مواقفته وبهده ، وبره به وحده عنه واحسانه اليه . هاجت من قلبه لواعيج محبته والشوق الى لقائه ، فان القلوب مجبولة على محبة من احسن اليها ، واي احسان أعظم من احسان من يارزق العبد بالمعاشي ، وهو يده ينعمه ويماءه بالطفاه ، ويسبل عليه مستره ، ويحفظه من خطافات أعدائه المترقبين له ادنى عثرة ينالون منه بها بغيتهم ، ويردهم عنه ويحول بينهم وبينه ، وهو في ذلك كله بعينه يرام ويطلع عليه ، فانساء تستأذن ربها ان تحصيه والارض تستأذنه ان تخسف به ، والبحر يستأذنه ان يغرقه ، كما في مسند الإمام احمد عن النبي صلى الله عليه وسلم « ما من يوم الا والبحر يستأذن ربه ان يغرق ابن آدم ، والملائكة تستأذنه ان تعاجله وتهلكه (١) » والرب تعالى يقول : دعوا عبيدنا فأننا أعلم به اذ أنشأته من الارض ، ان كان عبدكم فشا أنكم به ، وان كان عبيدني فني الى عبيدي وعزتي وجلالي ان أتاني ليلا قبلته ، وأن أتاني نهارا قبلته ، وان تقرب مني شبرا تقربت منه ذراعا ، وان تقرب مني ذراعا تقربت منه باعا ، وان مشى الى هروا الى الله ، وان استغفرني غفرت له ، وان استعاني أقلت له ، وان تاب الي تبت عليه . من اعظم مني جودا وكرما وانا الجواد الكريم ؟ عبيدي بيتوت ببارزوتي بالظالم ، وانا أكاؤهم في مضاجعهم ، وأحرسهم على فرشهم ، من اقبل الي تقبته من بعيد ، ومن ترك لأجلي أعطيته فوق المزيد ، ومن تصرف بحولي وقوتي أنت له الحبيب ، ومن اراد مرادي ردت ما يريد . أهل ذكري أهل محبستي ، وأهل شكري أهل زيادتي ، وأهل طاعتي أهل كرامتي ، وأهل معصيتي لا اقنطهم من رحمتي ، ان تابوا الي فأننا حبيهم ، وان لم يتوبوا فأننا طيبهم ، أيتليم بالمعائب ، لا شبرهم من المعائب »

(١) لعل المراد ان الانسان عرضة للهلاك في البر والبحر بجهله وخطايه ، لولا عناية الله به وتسخير هذه المخلوقات له . والكلام عن لسان الخال ، قد يكون أفصح من لسان المقال

﴿ نموذج آخر من الكتاب ﴾

في بعض منازل السير الى الله تعالى

فما تقدم هو نظر الصوفية في المصيبة، واختلاف مشاهد أصناف الناس فيها بين من يعتبر ويندم ويزداد بعدها صلاحا، ومن يرى انه مجبور ومعذور بالقدر، ومن يرى انه مؤد لحق الطبيعة وظائف الاعضاء الخ ولذلك جاء كله في مباحث التوبة. واما هذا النموذج فهو من نظره في سير السالكين الى الله تعالى أي الى معرفته انبيا وما لهم من المنازل في طريقهم

﴿ فصل ﴾

ثم ينزل القلب منزل الاعتصام وهو نوعان: اعتصام بالله، واعتصام بحبل الله. قال الله تعالى (واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا) وقال (واعتصموا بالله هو مولاكم، فتم المولى ونعم النصير) والاعتصام افعال من العصمة وهو التمسك بما يعصمك ويمنعك من الخدور والخوف، فالعصمة الحية، والاعتصام الاحياء، ومنه سميت القلاع المواضع، لمنها وحمايتها. ومدار السعادة الدنيوية والاخرية على الاعتصام بالله، والاعتصام بجمله، ولا نجاة الا لمن تمسك بهاتين العصمتين. فاما الاعتصام بجمله فانه يعصم من الضلالة، والاعتصام به يعصم من الهلكة، فان السائر الى الله كالسائر على طريق نحو مقصده، فهو محتاج الى هداية الطريق والسلامة فيها، فلا يصل الى مقصده الا بعد حصول هذين الأمرين له، فالدليل كفيل بعصمته من الضلالة، وان يهديه الى الطريق، والعدة والقوة والسلاح بها تحصل له السلامة من قطاع الطريق وآفتها، فلا اعتصام بحبل الله يوجب له الهداية واتباع الدليل، والاعتصام بالله يوجب له القوة والعدة والسلاح والمادة التي يستلزم بها في طريقه، ولهذا اختلف عبارات السلف في الاعتصام بحبل الله بعد اشارتهم كلهم الى هذا المعنى، فقال ابن عباس: تمسكوا بدين الله. وقال ابن مسعود: هو الجماعة. وقال: عليكم بالجماعة فانها حبل الله الذي أمر به، وإن ما تكرهون في الجماعة والطاعة، خير مما تحبون في الفرقة. وقال مجاهد وعطاء: يهد الله. وقال قتادة والسدي وكثير

من أهل التفسير : هو القرآن . قال ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم : « ان هذا القرآن هو جبل الله ، وهو النور المبين ، والشفاء النافع ، وعصية من تمسك به ، ونجاة من تبته » وقال علي بن ابي طالب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في القرآن : « هو جبل الله المتين ، وهو الذكر الحكيم ، وهو الصراط المستقيم ، وهو الذي لا تزيغ به الاعداء ، ولا تخطئ به الأسن ، ولا يخفق عن كثرة الرد ، ولا تشيع منه العدا » وقال مقاتل : بامر الله وطاعته ، ولا تفرقوا كما تفرقت اليهود والنصارى . وفي الموداء من حديث مالك عن سهيل بن أبي صالح عن ابيه عن أبي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « ان الله يرضى لكم ثلاثا ويسخط لكم ثلاثا : يرضى لكم ان تعبدوه ولا تشركوا به شيئا ، وأن تعتصموا بجبل الله جميعا ، وان تناصحوا من ولاه الله امركم . ويسخط لكم قيل وقال ، واضاعة المال ، وكثرة السؤال » رواه مسلم في الصحيح

قال صاحب المنازل : « الاعتصام بجبل الله هو المحافظة على طاعته مراقبة لا أمره . ويريد بمراقبة الامر ان قيام بالطاعة لاجل ان الله أمر بها وأنها لا تجرد العادة أو لذة باعثة سوى امثال الامر ، كما قال خلق بن حبيب في التقوى : هي العن بطة الله على نور من الله ، ترجو ثواب الله ، ونزل موصية الله على نور من الله . تخاف عقاب الله . وهذا هو الايمان والاحساس بالمشاهدة في كلام النبي صلى الله عليه وسلم كقوله « من صام رمضان ايمانا واحتسابا - ومن قام ليلة القدر ايمانا واحتسابا - غفر له » فالصيام والقيام هو الطاعة ، والايمان مراقبة الامر (١) واخلاص الباعث هو ان يكون الايمان الامر (٢) لا شيء سواه . ولا احتساب رجاء ثواب الله ، فالاعتصام بجبل الله يعني من البدعة وآفات الدنيا والله أعلم

(١) غبط في نسختنا الأمر بصيغة اسم الفاعل . وفي نسخة أخرى الأمر بصيغة المصدر وهي الموافقة لقول صاحب المنازل ونسبى ، فاخرناها (٢) لم يرد في هذه في نسختنا علامة المد ، وفي نسخة الأمر ، والصواب ما اخترناه . أي ان هذه هي التي يجب ان تكون اسم فاعل معرف والاولى هي المصدر .

﴿ فصل ﴾

وأما الاعتصام به فهو التوكل عليه ، والامتناع به ، والاحتكام به ، وسؤاله ان يحبي العبد وينعمه ويمصمه ويدفع عنه ، فان ثمرة الاعتصام به هو الدفع عن العبد ، والله يدفع عن الذين آمنوا ، فيدفع عن عبده المؤمن اذا اعتصم به كل سبب يقضي الى العطب ، ويحميه منه ، فيدفع عنه الشبهات والشهوات ويكده عدوه الظاهر والباطن ، وثمر نفسه . ويدفع عنه موجب أسباب الشر بعد انعقادها ، بحسب قوة الاعتصام به وتمكنه ، فتفقد في حقه أسباب العطب فيدفع عنه موجباتها ومسبباتها ، ويدفع عنه قدره بقدره ، وارادته بإرادته ، ويمينه به منه .

فصل

وأما صاحب المنازل فقال ﴿ الاعتصام بالله الترقى عن كل موهوم ﴾ الموهوم عنده ما سوى الله تعالى . والترقى عنه الصعود من شهود نفسه ونفسه وعطائه ومنعه وتأثيره ، الى الله تعالى . وهذه إشارة الى الفناء ، ومراده الصعود عن شهود ما سوى الله الى الله . والكمال في ذلك الصعود عن ارادة ما سوى الله الى ارادته . والاتحاد به بفسره بالصعود عن وجود ما سواه الى وجوده ، بحيث لا يرى غيره وجودا اليق ، ويرى وجود كل موجود هو وجوده ، فلا وجود لغيره الا في الوهم الكاذب عنده .

قال ﴿ وهو على ثلاث درجات : اعتصام العامة بالطهر استسلاما وإذعانا بتصديق الوعد والتوعد ، وتعظيم الأمر والنهي ، وتأسيس المعاملة على اليقين والانصاف ﴾ يعني أن العامة اعتصموا بالطهر الوارد عن الله استسلاما من غير منازعة ، بل إيمانا واستسلاما ، وانقادوا الى تعظيم الأمر والنهي والإذعان لها ، والتصديق بالوعد والتوعد ، وأسسوا معاملتهم على اليقين ، لا على الشك والتردد (١) وسلوك طريقة الاحتياط كما قال القائل :

زعم المنجم والطبيب كلاهما لا تمسح الأجساد قات اليكما
ان صح قولكما فليست بخاسر أو صح قولي فالحسار عليكما

(١) وفي نسخة : لا على شك والترديد . ولعله وتردد

٢٠٠ الانصاف . اعتصام الخاصة بصون الارادة عما سوى الله (المعارف ج ٣ ص ١٧)

هذه طريق أهل الرب والشك ، يقومون بالامر والنهي احتياطاً ، وهذه الطريق لا تنجي من عذاب الله ولا يحصل لصاحبها السعادة ولا توصله الى المآمن .
وأما الانصاف الذي أسسوا معاملتهم عليه ، فهو الانصاف في معاملتهم لله ولخلقهم . فأما الانصاف في معاملته الله ، فإن يعطي العبودية حقها ، وأن لا ينزع ربه صفات الهيئته التي لا تليق بالمبدول لا تنبغي له ، من العظمة والكبرياء والجلالية . ومن انصافه لربه ان لا يشكر سواه على نعمه ويثناه ، ولا يستعين بها على معاصيه ، ولا يحمده على رزقه غيره ، ولا يعبد سواه ، كما في الاثر الالهي «أني والجن والانس في نيا عظيم : أخلقُ وُعبدُ غيري ، وأرزقُ ويشكر سواي» وفي أثر آخر «ابن آدم ما انصفني ، خيرني اليك نازل ، وشرك اليّ ساعد ، أحبب اليك بالنعم ، وأنا عنك غني ، وتبخص اليّ بالمعاصي وأنت فقير اليّ ، ولا يزال الملك الكريم ، يرجع اليّ منك بعمل قبيح » وفي أثر آخر «يا ابن آدم ! ما من يوم جديد ، الا يأتيك من عندي رزق جديد ، وتأتي عنك الملائكة بعمل قبيح ، تأكل رزقي وتعصيني ، وتدعوني فاستجب لك ، وتسألني فأعطيك ، وأنا أدعوك الى جنتي فتأبى ذلك ، وما هذا من الانصاف » وأما الانصاف في حق العبيد فإن معاملهم بمثل ما يحب أن يعاملوه به . ولعمري الله هذا الذي ذكر أنه اعتصام العامة هو اعتصام خاصة الخاصة (١) في الحقيقة ، ولكن الشيخ ممن رفع له علم القناء فشرع اليه ، فلا تأخذه فيه لومة لائم ، ولا يرى مقاما أجمل منه .

﴿ فصل ﴾

قال (واعتصام الخاصة بالانقطاع ، وهو صون الارادة قبضاً ، واسبال الخلق عن الخلق بسطاً ، ورفض الملائق عزماً ، وهو التمسك بالضرورة الوثقى) يريد انقطاع النفس عن اغراضها من هذه الوجوه الثلاثة ، فيصون إرادته ويقيضها عما سوى الله سبحانه ، وهذا شبيه بحال أبي يزيد فيما أخبر به عن نفسه لما قيل له : ما تريد ؟ فقال : أريد أن لا أريد

{١} وفي نسخة الخاصة

(الثاني) إقبال الخلق على الخلق بسطاً . وهذا حقيقة التصوف فإنه كما قال أبو بكر الكتاني : التصوف خلق فمن زاد عليك في الخلق زاد عليك في التصوف . فإن حسن الخلق وتزكية النفس بمكارم الأخلاق ، يدل على سعة قلب صاحبه ، وكرم نفسه وسعته . وفي هذا الوصف يكف الأذى ويعمل الأذى ، ويوجد الراحة ، ويدير غلده الأيسر لمن لطم الأيمن ، ويعطي رداءه لمن سلبه قميصه ، ويمشي مياحين مع من سخره ميلاً (١) وهذا علامة انقطاعه عن حظوظ نفسه واغراضها .

وأما رفض العلائق عزماً ، فهو العزم التام على رفض العلائق وتركها في ظاهره وباطنه ، والأصل هو قطع العلائق الباطن ، فتى قطعها لم تضره علائق الظاهر ، فتى كان المال في يدك وليس في قلبك لم يضرك ولو كثر ، ومتى كان في قلبك ضررك ولو لم يكن في يدك منه شيء . قيل للإمام أحمد : أياكون الرجل زاهدا ومعه ألف دينار ؟ قال : نعم على شريطة ألا يفرح إذا زادت ولا يحزن إذا نقصت . ولهذا كان الصحابة أزهد الأمة مع ما بأيديهم من الأموال ، وقيل لسفيان الثوري : أياكون ذو المال زاهدا ؟ قال : نعم إن كان إذا زيد في ماله شكر ، وإن نقص شكر وصبر . وأما أحمد قطع العلائق الظاهرة في موضعين : حيث يخاف منها ضررا في دينه ، أو حيث لا يكون فيها مصالحة واجبة ، والكمال من ذلك قطع العلائق التي تصير

(١) قوله : وفي هذا الوصف الخ يريد به تزكية النفس ، وهو غير حسن الخلق فإن التزكية تهذيب فهي مبدأ ، وحسن الخلق غاية . وفي طور التزكية والتهذيب يحسن ما ذكره من العمل بوصايا الأنجيل ، كقوله : من لطمك على خدك الأيمن فأدر له الأيسر . الخ ودين المسيح كله تمهيد لدين محمد عليهما السلام ، بل هما دين واحد جاء القسم الأول منه تمهيدا للثاني ، كما أخبر المسيح أصحابه بأنه لا يستطيع أن يقول لهم كل شيء ، ويشرحهم بأنه سيأتي بعده البارقليط الذي يقول كل شيء من حقائق الدين . وهو محمد (ص) بدليل أنه لم يحجى بعده في غيره ، وأنه هو الذي بين كل شيء . وفصل بين الساترين إلى الله تعالى بالتزكية والتهذيب وبين الواصلين إليه ، وبين فضيلتي العدل والاحسان وغير ذلك

كلايب على الصراط تمنعه من العبور ، وهي كلايب الشهوات والشبهات ، ولا يضره ما تعلق به بعدها .

﴿ فصل ﴾

قال (واعتصام خاصة الخاصة بالاتصال ، وهو شهود الحق تفريدا ، بعد الاستحذاء له تعظيما ، والاشتغال به قربا) لما كان ذلك الانقطاع ، موصلا الى هذا الاتصال ، كان ذلك للتوسطين ، وهذا عنده لأهل الوصول . ويعني بشهود الحق تفريدا ، أن يشهد الحق سبحانه وحده منفردا ولا شيء معه ، وذلك لفناء الشاهد في الشهود ، والحوالة في ذلك عند القوم على الكشف . وقد تقدم ان هذا ليس بكمال ، وان الكمال ان يقني بمراده عن مراد نفسه . واما فناؤه بشهوده عن شهود ماسواه ، فدون هذا الفناء في الرتبة كما تقدم .

وأما قوله بعد الاستحذاء له تعظيما . فالشيخ قدس الله روحه لكثرة لهجه بالاستعارات عبر عن معنى لطيف عظيم بالفظاة الاستحذاء التي هي استفعال من المخاذاة ، وهي المقابلة التي لا يبقى فيها جزء من المخاذاة خارجا عما حاذاه . بل قد واجهه وقابله بكليته وجميع اجزائه . (١) ومراده بذلك القرب وارتفاع الوسائط المانعة منه ، ولا ريب ان العبد يقرب من ربه ، والرب يقرب من عبده ، فلما قرب العبد فكتموا له تعالى (واسجد واقترب) وقوله في الاثر الالهي « من تقرب مني شبرا تقربت منه ذراعا » وكقوله « وما تقرب الي عبدي بمثل أداء ما افترضت عليه » ولا يزال عبدي يتقرب الي بالنوافل حتى احبه ، فاذا احبته كنت سمعه الذي يسمع به ، وبصره الذي يبصر به ، ويده التي يبطش بها ، ورجله التي يمشي بها ، فبي يسمع وبني يبصر وبني يبطش وبني يمشي » وفي الحديث الصحيح « أقرب

(١) هذا التفسير للاستحذاء لم نجده في معاجم اللغة كلسان العرب والقاموس ونسخته بل المعروف فيها ان معنى استحذى فلان فلانا ، طلب منه أن يلبسه حذاء . كاستطعمه واستكسأه . واخبر أن الاستحذاء في كلام الهروي بالخاء المعجمة وهو الخضوع والانكسار لله تعالى . وانما تكلف المصنف له هذا التفسير لأنه وجد نسخا المتأخر فذكره الاستحذاء بالمهمل

ما يكون الرب من عبده في جوف الليل الأخير « وفي الحديث أيضا « أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد » وفي الحديث الصحيح لما ارتفعت أصواتهم بالتكبير مع النبي صلى الله عليه وسلم في السفر فقال « يا أيها الناس أربعوا على أنفسكم ، انكم لا تدعون أصم ولا غائبا ، ان الذي تدعونه سميع قريب ، أقرب الى أحدكم من عنق راحلته » فمهر الشيخ عن طلب القرب منه ورفض الوسائط الحائلة بينه وبين القرب المطلوب الذي لا شرعيون عابديه وأوليائه الابه ، بالاستعانة . وحقيقته موافقة العبد الى حضرة وقدامه وبين يديه ، عكس حال من نبذه وراء ظهره ، وأعرض عنه ونأى بجانبه ، بمنزلة من ولي المطاع ظهره ، ومال بشقه عنه .

وهذا الأمر لا يدرك معناه الا بوجوده وذوقه ، وأحسن ما يعبر عنه بالعبارة النبوية المحمدية « وأقرب عبارات القوم انه التقريب برفع الوسائط التي يارتقاها يحصل للعبد حقيقة التعظيم . فلذلك قال : الاستعانة له تعظيما . ومن اراد فهم هذا كما ينبغي فعليه بفهم اسمه تعالى الباطن وفهم اسمه القريب ، مع امتلاء القلب بحبه ، وطج اللسان بذكره . ومن هاهنا يؤخذ العبد الى الفناء الذي كان مشمرا اليه ، عاملا عليه ،

فان كان مشمرا الى الفناء المتوسط وهو الفناء عن شهود السوى ، لم يبق في قلبه شهود لغيره البتة ، بل تصححل الرسوم وتفتى الإشارات ، ويبقى من لم يكن ويبقى من لم يزل . وفي هذا المقام يجيب داعي الفناء طوعا ورغبة لا كرها ، لأن هذا المقام امتزج فيه الحب بالتعظيم مع القرب ، وهو منتهى سقر الطالبين لمقام الفناء وان كان هذا مشمرا للفناء العالي ، وهو الفناء ، عن ارادة السوى ، لم يبق في قلبه مراد بزاحم مراده الديني الشرعي النبوي اقرآني ، بل يتحد المرادان فيصير عين مراد الرب هو مراد العبد . وهذا حقيقة المحبة الخالصة ، وفيها يكون الاتحاد الصحيح . وهو الاتحاد في المراد لا في المريد ولا في الارادة . فتدبر هذا الفرقان في هذا الموضع الذي طالما زلت فيه اقدام السالكين ، وضلت فيه افهام الواصلين . وفي هذا الباب (٩) حقيقة يفتى من لم يكن اداة وإيثارا ومحبة وتطهيرا وخوفا

ورجاء وتوكلا ، وينهى من لم يزل . وفيه ترتفع الوسائط بين الرب والعبد حقيقة ، ويحصل (١) له الاستحذاء المذكور مقرونا بنهاية الحب وغاية التعظيم . وفي هذا المقام يجيب داعي الفناء في المحبة طوعا واختيارا لا كرها ، بل ينجذب اليه انجذاب قلب الحب وروحه الذي قد ملأت المحبة قلبه ، بحيث لم يبق فيه جزء فارغ منبأ الى محبوه الذي هو اكمل محبوب واجله واحقه بالحب . وهذا الفناء اوجبه الحب الكامل المتميز بالتعظيم والجلال والقرب ، ويخوض ما سوى مراد المحبوب من القاب ، بحيث لم يبق في القلب الا المحبوب ومراده . وهذا حقيقة الاعتصام به وبجله والله المستعان .

واما قوله : والاشتغال به قريبا . أي يشغله قرب الحق عن كل ما سواه ، وهذا حقيقة القرب . ألا ترى ان القريب من الساعين جدا المقبل عليه المكلم له لا يشتغل بشيء سواه البتة ؟ فملى قدر القرب من الله يكون اشتغال العبد به . والله اعلم .

﴿ فصل ﴾

ومن منازل اياك نريد اياك نستعين (منزلة الفرار) قال الله تعالى (ففروا الى الله) وحقيقة الفرار الحرب من شيء الى شيء ، وهو نوعان : فرار السعداء وفرار الاشقياء . فرار السعداء الفرار الى الله عز وجل ، وفرار الاشقياء الفرار منه لا اليه . واما الفرار منه اليه ففرار اوليائه . قال ابن عباس في قوله تعالى (ففروا الى الله) ففروا منه اليه ، واعملوا بطاعته . وقال سهل بن عبد الله : ففروا بما سوى الله الى الله . وقال آخرون : اهربوا من عذاب (٢) الله الى ثوابه بالايان والطاعة .

وقال صاحب المنازل (هو الحرب بما لم يكن الى من لم يزل ، وهو على ثلاث

درجات : فرار العامة من الجاهل الى العلم عقدا وسعيا ، ومن الكسل الى التشمير جدا وعزما ، ومن الضيق الى السعة ثقة ورجاء) يريد بما لم يكن « الخلق » وبما لم يزل « الحق » وقوله : فرار العامة من الجاهل الى العلم عقدا وسعيا - الجاهل نوعان : عدم العلم بالحق النافع ، وعدم العمل بموجبه ومتنصاه ، فكلاهما جهل افة وعرفا وشرعا

وحقيقة . قال موسى (أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين) لما قال له قومه (أتخذنا هزوا) أي المستهزئين (١) وقال يوسف الصديق (وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين) أي من مرتكبي ما حرمت عليهم . وقال تعالى (إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة) قال قتادة : أجمع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن كل ما عصى الله به فهو جهالة . وقال غيره : أجمع الصحابة أن كل من عصى الله فهو جاهل . وقال الشاعر

ألا لا يجهلن أحد علينا فذهجل فوق جهل الجاهلينا

وسمي عدم مراعاة العلم جهلا ، أما لأنه لم يتفهم به فنزل منزلة الجهل ، وأما الجهل بسوء ما ينبغي عواقب فعله . فالفرار المذكور هو الفرار من الجهلين - من الجهل بالعلم إلى تحصيله اعتقادا ومعرفة وبصيرة ، ومن جهل العمل إلى السعي النافع والعمل الصالح قصدا وسعيا .

قوله « ومن الكسل إلى التشمير جدا وعزما » أي يفر من اجابة داعي الكسل إلى داعي العمل والتشمير ، بالجِد والاجتهاد . والجِد هو هاهنا صدق العمل وإخلاصه من : « وأب الفتور ووعود التوسيف والنهاون » وهو تحت السين وسوف وعسى ولعل . فهي اضمرشي . على البدل . وهي شجرة ثمرها الخمران والندامات . والفرق بين الجِد والعزم أن العزم صدق الإرادة واستجماعها ، والجِد صدق العمل وبذل الجهد فيه . وقد أمر الله سبحانه وتعالى بتلقي أوامره بالعزم والجِد فقال (خذوا ما آتيناكم بقوة) وقال (وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتضيلا لكل شيء خذوها بقوة) وقال (يا يحيى خذ الكتاب بقوة) أي ببجد واجتهاد وعزم ، لا كن يأخذ ما أمر به بتردد وفتور .

وقوله « ومن الضيق إلى السمة ثقة ورجاء » يريد هروب العبد من ضيق صدره بالهموم والنوم والاحزان والخاوف التي تمر به في هذه الدار من جهة نفسه ، وما هو خارج عن نفسه مما يتعلق بأسباب مصالحة ومصالح من يتعاق به ، وما يتعلق بماله وبدنه وأهله وعلمه . - يهرب من ضيق صدره بذلك كله إلى سعة قضاء الثقة

بأنه تبارك وتعالى ، وصدق التوكل عليه وحسن الرجاء لجبل صنعه به ، وتوقع المرجو من لطفه وبره . ومن أحسن كلام العامة قولهم : لا هم مع الله . قال الله تعالى (ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب) قال الربيع بن خيثم : يجعل له مخرجا من كل ماضق على الناس . وقال أبو العالاية : مخرجا من كل شدة . وهذا جامع لشدائد الدنيا والآخرة ومضايق الدنيا والآخرة . فان الله يجعل المتقي من كل ماضق على الناس واشتد عليهم في الدنيا والآخرة مخرجا . وقال الحسن : مخرجا مما ناه عنه ، (ومن يتوكل على الله فهو حسبه) أي كافي من يثق به في نوائبه ومهمات . يكفيه كل ما أهمه . والحسب الكافي « حسبنا الله » كافينا الله . وكما كان العبد حسن الظن بالله حسن الرجاء له صادق التوكل عليه ، فان الله لا يخيب أهله فيه ألبتة . فانه سبحانه لا يخيب أهل آمل ، ولا يضيع عمل عامل . وعبر عن الثقة وحسن الظن بالسعة ، فانه لا أشرح للصدر ولا أوسع له بعد الايمان من ثقته بالله ورجائه له وحسن ظنه به

﴿ فصل ﴾

قال (وفرار الخاصة من الخبر الى الشهود ، ومن الرسوم الى الاصول ، ومن المخطوط الى المبريد) يعني انهم لا يرضون ان يكون ايمانهم عن مجرد خبر حتى يترقوا منه الى مشاهدة الخبر عنه ، فيطلبون الترقى من علم اليقين بالخبر الى عين اليقين بالشهود ، كما طالب ابراهيم الخليل صلوات الله وسلامه عليه ذلك من ربه إذ قال (رب أرني كيف تنجي الموتى) قال : أولم تؤمن ؟ قال بلى ، ولكن ليطعنن قبلي) فطالب ابراهيم ان يكون اليقين عيانا ، والمعلوم مشاهدا . وهذا هو المعنى الذي عبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم بالشك في قوله « نحن احق بالشك من ابراهيم » حيث قال « رب أرني كيف تنجي الموتى » وهو صلى الله عليه وسلم لم يشك ولا ابراهيم حاشاهما من ذلك . وإنما عبر عن هذا المعنى بهذه العبارة . هذا احد الأقوال في الحديث . وفيه قول ثان انه على وجه النفي ، أي لم يشك ابراهيم حيث قال ما قال ، ولم يشك نحن . وهذا القول صحيح أيضا . أي لو كان ما طلبه للشك لكنا نحن احق به

منه ، لكن لا يطلب ما طلب شكاً ، وإنما طلبه طمأنينة .

فلتراتب ثلاث : علم يقين يحصل عن الخبر ، ثم يتجلى (١) حقيقة الخبر عنه للقلب أو البصر حتى يصير العلم به عين يقين ، ثم يباشره ويلبسه فيصير حق يقين ، فعلنا بالجنة والنار الآن علم يقين ، فإذا أزلت الجنة المثبتين في الموقف ، وبُرزت الجحيم للفاوتين ، وشاهدوها عياناً ، كان ذلك عين يقين ، كما قال تعالى (لترون الجحيم) ثم اترونها عين اليقين) فإذا دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار فذلك حق اليقين . وسنزيد ذلك ايضاحاً ان شاء الله تعالى اذا انتهينا اليه .

وأما قوله « ومن الرسوم الى الاصول » يريد بالرسوم ظواهر العلم والعمل ، وبالاصول حقائق الايمان ومعاملات القلوب واذواق الايمان واوراداته ، فيفر من إحكام العلم والعمل الى خشوع السر للعرفان ، فان أرباب الزمائم في السير لا يقنعون برسوم الاعمال وظواهرها ، ولا يستدون الا بأرواحها وحقائقها ، وما يثبت لهم التعرف الإلهي وهو نصيبهم من الامر . والتعرف الإلهي لا يقتضي مفارقة الامر كما يظن قطاع الطريق وزنادقة الصوفية ، بل يستخرج منهم حقائق الامر واسرار العبودية وروح المعاملة ، فحفظهم من الامر حفظ العالم بمراد المتكلم من كلامه تصريحاً وإيماءً وتنبئياً وإشارة . وحفظ غيرهم منه حفظ التالي لحفظاً بلا فهم ولا معرفة لمراده ، وهؤلاء احوج شيء الى الأمر لانهم لم يصلوا الى تلك التعرفات والحقائق الالهية ، فالحفاظة عليه لهم علماً ومعرفة وعملاً وحالاً ضرورية لا عوض لهم عنه البتة .

وهذا القدر هو الذي فات الزنادقة وقطاع الطريق من المتسبين الى طريقة القوم ، فانهم لما علموا أن حقائق هذه الاوامر هي المطلوبة ارواحها ، لا صورها واشباحها ورسومها ، قالوا : نجمعهم من على مقاصدها وحقائقها ، ولا حاجة لنا الى رسومها وظواهرها ، بل الاشتغال برسومها اشتغال عن الغاية بالوسيلة ، وعن المطلوب لذاته بالمطلوب لغيره . وغرهم ما رأوا فيه الواقفين مع رسوم الاعمال وظواهرها دون مراعاة حقائقها ومقاصدها وارواحها ، فرأوا نفوسهم أشرف من نفوس أولئك وهمهم اعلى ، وانهم المشتغلون باللب وأولئك بالقشر ، فتركب من تقصير هؤلاء

(١) لعلها تجلي بتاتين ، وفي نسخة أخرى « تجلي » بناء ونون

٢٠٨ عبادة القلب والجوارح. الفرار من المخطوط الى التجريد (النار-ج ٣ ص ١٧)

وعدون هؤلاء تعطيل جملة الامر - هؤلاء عطلوا سره و مقصوده و حقيقته ، هؤلاء عطلوا رسمه و صورته ، فظنوا انهم يصلون الى حقيقة ، من غير رسمه و ظاهره ، فلم يصلوا الا الى السكفر و الزندقة ، و جحدوا ما علم بالضرورة بحجج الرسل (١) به . ف هؤلاء كفار زنادقة منافقون ، و أولئك مقصرون غير كاملين . و القائلون بهذا وهذا هم الذين يرون أن الامر متوجه الى قلوبهم قبل جوارحهم ، و ان على القلب عبودية في الامر كما على الجوارح ، و ان تعطيل عبودية القلب بمنزلة تعطيل عبودية الجوارح و ان كمال العبودية قيام كل من الملك و جنوده (٢) بعبوديته ، ف هؤلاء خواص اهل الايمان ، و اهل العلم و العرفان .

﴿ فصل ﴾

قوله « و من المخطوط الى التجريد » يريد الفرار من مخطوط النفوس على اختلاف مراتبها ، فانه لا يعرفها الا المتهنون بمعرفة الله و مراده و حقه على عبده ، و معرفة نفوسهم و أعمالهم و آفاتهم . و رب مطالب عالية تقوم من العباد هي مخطوط تقوم آخرون يستغفرون الله منها و يقرون اليه منها ، يرونها حائلة بينهم و بين مطلوبهم . و الجملة فالخط ماسوى مراد الله الديني منك كائن ما كان ، و هو ما يبرح حظ محرم الى مكروه الى مباح الى مستحب غيره احب الى الله منه ، و لا يتبين هذا الا في مقام الرسوخ في العلم بالله و امره ، و بالنفس و صفاتها و احوالها . فهناك يتبين له المخطوط من الحقوق ، و يفر من الخط الى التجريد . و اكثر الناس لا يصلح لهم هذا لانهم انما يعبدون الله على المخطوط و على مرادهم منه ، و اما يجريد عبادته على مراده من عبده -

فذلك منزلة لم يعطا احد سوى نبي و صديق من البشر
و الزهد زهدك فيها ليس زهدك في ما قد أصبح لنا في محكم السور
و الصديق صدقك في تجريدك كذا (م) الا خلاص تخلصها ان كنت ذا بصير
كذا توكل ارباب البصائر في تجريد أعمالهم من ذلك السكندر
كذاك توبتهم منها فهم ابداء في توبة او يصيروا داخل الحفر

(١) وفي نسخة الرسول (٢) يريد بالملك القلب و بجنوده الاعضاء

وبالجملة فصاحب هذا التجريد لا يتنسم من الله بامر يسكن اليه دون الله ، ولا يفرح بما حصل له دون الله ، ولا يأسى على ما فاتته سوى الله ، ولا يستغنى برتبة شريفة وان عظمت عنده او عند الناس ، فلا يستغنى الا بالله ، ولا يتمقر الا الى الله ، ولا يفرح الا بموافقة لرضا الله ، ولا يحزن الا على ما فاتته من الله ، ولا يخاف الا من سقوطه من عين الله ، واحتجاب الله عنه ، فكذلك بالله ، وكذلك لله ، وكذلك مع الله ، وسببه دائما الى الله ، قد وقع له علم فشر اليه ، وتجرد له مطلوبه أمل عايه ، تناديه بالخطوط : اليّ ! وهو يقول : انما أريد من اذا حصل لي حصل لي كل شيء ، واذا فاتني فاني كل شيء ، فهو مع الله مجرد عن خلقه ، ومع خلقه مجرد عن نفسه ، ومع الامر مجرد عن خطئه - اعني الخط المزامح للامر ، واما الخط المعين على الامر ، فانه لا يحطه تناوله عن مرتبته ، ولا يسهطه من عين ربه .

وهذا ايضا موضع غلط فيه من غلط من الشيوخ فظنوا ان ارادة الخط تقتضي الارادة ، والتحقق فيه ان الخط نوعان : حظ يزامح الامر ، وحظ يوزر الامر فينفذه . الاول هو المذموم والثاني محمود . وتناوله من تمام العبودية . فهذا لون وهذا لون . (لنموذج بقية)

(المنار) : أرايتم ايها البشرى الذين تدعوننا الى النصرانية هذه المعارف انبالية في الايمان ، والملم بالله وبزايا الانسان ، وهذه التفضيعة والكسالة في الاسلام ؟ - هذا النموذج نقطة من بحر كلام عالما في منازل السالكين المعارفين . أرايتم من ارتقى في الدين الى الذروة العليا يمكن اقناعه بأن النزول عنها الى الدرجات التي هي دونها ، خير له من البقاء على ارتقائه وكله فيها ؟ ارضى من هذا خطئه من الدين والابن ان يشغل خياله ولسانه باسم يسوع ، وصورة يسوع ، وثابت يسوع ، وفداء يسوع ، الذي لا يعقل ؟ اما والله لو كان يسوع وتلاميذه يسوع وبوخنا الذي عمد يسوع ومسح رأسه ودعا له بالبركة ، ومعه موسى واسرائيل وكل انبياء ابناؤه احياء وجاءهم محمد (عليهم الصلاة والسلام) بهذا القرآن لا وسعهم الا اتباعه ، وقد كانوا كلهم على الحق والوحيد الذي نسبحه ونشكره ونقدس ، فاربوا على ظلمكم ، وادعوا الى دينكم الباطل واليهوديين واتباعهم الذين كانوا ظلم ثلوثكم ، فأولئك لا يبعد ان ينتقلوا من ثلوث الى ثلوث . واما صاحب التوحيد الذي هو اكل واعي معارف البشر ، فلا يترك التوحيد الى ما هو دونه .

الاسلام يقاوم نفوذ النصرانية*)

الاسلام في المستقبل سيكون نظير الدين الاسرائيلي يملق نفسه على حاجات العصر الحديث ولا يدعم النصرانية قلبه وتسلبه ابتاهه

(مقدمة للمترجم)

ان نشوء الاسلام في المستقبل سيميد تاريخ الدين اليهودي الحديث بدرجة مشابهة، فالمبشرون بالانجيل الذين لا يزالون يتوقعون انضمام كل الاديان الى النصرانية لا تحقق احلامهم فيها يتعلق بالاسلام، لان الدين الاسلامي سيقطل ديننا قويا نشيطا نظير الدين اليهودي، ويطبق نفسه نظير الدين اليهودي على حاجات العصر المتغيرة

هذا هو رأي الدكتور (كريستيان سنوك هرفرنج) الهولندي الذي قضى ربع قرن يدرس القضايا الاسلامية وشريعة الاسلام وفلسفته

ونما يقال عن هذا الاستاذ : انه اكثر من خيالي ونبي متعريض. فهو اعلم علماء عصره في الاسلام - لانه لا يعرف تاريخ الاسلام وشريعته وفلسفته معرفة دقيقة فقط، ولكنه قضى ربع قرن يدرس الاسلام من وجه علاقته بالمؤسسات الدينية والسياسية الاخرى

وقد ارسلته جامعة لندن في هولندا على سبيل المبادلة الى الولايات المتحدة للمرة الاولى ليلقي في امهات كلياتها العامة اربع محاضرات في تاريخ درسه الاسلام، وقد فصل في هذه المحاضرات زيارته لمكة (مدينة الاسلام المقدسة) فانه قضى ثمانية اشهر ضمن تلك المدينة المسورة وكان فيها عضوا من بطانة رجل مسلم، فاتم هناك الفرائض الدينية التي كانت يقوم بها يوميا مائتا الف من حجاج مكة، وتعمد الجوامع هناك، وسمع المحاضرات التي لم يكن يسمعها في الزمن الماضي غير المسلمين، ولم من قصة رويت عن نصارى اضلوا الطريق ويهود مغامرین قتلوا في مكة لانهم هم بانهم تجرؤوا على الدخول الى المدينة الاسلامية المقدسة ؟ واذا لم تصدق هذه الاخبار فقد ثبت ان كثيرين من غير المسلمين طردوا من المدينة باهانة ضد ما ظهر انهم غير مسلمين

(*) التي الدكتور (كريستيان سنوك هرفرنج) الهولندي في امريكا عاشره في سال المناسبات الدينية والاجتماعية به تشابه في قريشها العربية حيد الهدي السورية التي توارث في (نيويورك) ووضعت لها هذا العنوان في دروسها بقمعة في منظر سيرة الدكتور . فنتظروا ما عليا من تصحيح بعض الالفاظ لما فيها من الغير للمسلمين

ثم ان الدكتور هرغرنج ليس يعرف اللغة العربية فقط بل انه قبل ذهابه الى مدينة الاسلام المقدسة قضى عدة سنين يدرس التاريخ الاسلامي ، وكانت معرفته هذه للاسلام وسية استطاع بها ان يحافظ على تذكره مدة ثمانية اشهر قضاها في مكة ، وبلغ منه انه خدع الكلاب الشاردة التي تهرق المسلم عن غير المسلم لانها تعرفه بقوة الشم فتهاجمه وقضض امره .

وقد وضع الدكتور المذكور بعد اقامته في مكة فصلا فيها وفي تاريخها وحياتها السمومية الحاضرة يعتبر الكتابة الوحيدة التامة عن هذه المدينة المحمية وليس اهتمام هذا الدكتور بالاسلام اهتمام طالب علم فقط ، فقد قضى سبع عشرة سنة في الهند الشرقية الهولندية مستشارا لحكومة هولندا في المسائل المتعلقة بإدارة سكان الهند الشرقية الوطنيين ، واستطاع بدورته الاسلام دوسا تحية واسما ان يضم هولندا السياسة التي تجري عليها مستعمراتها الاسلامية التي تحتوي على نحو من خمسة وثلاثين مليوناً من تابع النبي محمد .

ومن مضي سبع سنين عاد الدكتور الى هولندا ليكون استاذ اللغتين العربية والسلافية في جامعة (ايدن) فقبل هذه الوظيفة على شرط ان يبقى مستشارا عموميا للحكومة في المسائل الاسلامية .

وزيادة على ذلك انه ساه في أكثر البلدان الاسلامية ، وكان في خلال ربع قرن مضى يراقب الحركات الدامة على أحداث تغيير ديني وسياسي في العالم الاسلامي كله ، ولذلك كانت صوره التي صور بها حالة الاسلام الحاضرة ، والطريقة التي جرى عليها في تتبع لشوهد في المستقبل ، اسرى خارجين عن ألوف الذين يعتبرون ان الاسلام لا يزال بريئا في شكه الشرقي ، بل انه يرى ان التواجر بين الشرق والغرب تهتم بالتدريج بعدما يؤدي الى امتزاجهما السريع في خلال سنين تأتي .

وقد القى هذا الدكتور محاضرة بالأمس في جامعة كولومبيا في الاسلام هذا ما قاله فيها : —

محاضرة الدكتور هرغرنج في الاسلام

انت المدينة الاسلامية كانت في خلال الف سنة منعت ترفع الى الدرجة الحاضرة الراهية ، فمن مضي الف سنة اعتقد المسلمون ان احوالهم الدينية راضية تمام الرضى ، وكان المعتقد الديني عندهم مسألة مقررة ، وكان السواد الاعظم من المسلمين

يقولون بعصمة الدين الاسلامي ويقولون حقيقة المكشوفة بدون ريب، نظير اجماع النصارى على عصمة الكنيسة الكاثوليكية، وكانت للاسلام شرائع تتعلق بالحياة في كل اطوارها من شخصية وعمومية وفردية واجتماعية وعلى الجملة ان الاسلام كما قام على استقلال المسلمين السياسي، فقد كانوا في دائرتهم الخصوصية احرارا مستقائين اعتبروا العالم كله ملكا لهم، فالذي لم يكن لهم كان عليهم ان يفتحوه، وبذلك كان حكم السيف ممكنا اذا لم يكن ممثلا، ولكن ثبتت استحالة في الالف سنة التي مضت، ففي خلال القرن الماضي تعرى الاسلام من استقلاله السياسي باعتداء الدول الاوروبية التدريجي عليه، وتبع عن ذلك ان الاسلام اضطر ان يعدل آراءه واعماله، وتأكد للمسلمين انه يجب عليهم ان يحسبوا حسابا لما تفعله الامم الاخرى ويحصل عليه وقد نجحت عن هذه الحالة مسألان - الاولى منهما هي: هل يستطيع الاسلام الذي يرشد حياة تابعيه وأفكارهم ان يجاري هذا التغير عند ما يفقد استقلاله السياسي الذي قام عليه ؟

ان الذين درسوا القضايا الاسلامية استنتجوا ان القضايا الروحية، متصلة تمام الاتصال بالقضايا المادية في الدين الاسلامي، بحيث ان سقوط الاستقلال السياسي يستلزم سقوط الاسلام نفسه، ولكني لا أوافقهم على هذا القول
اما المسألة الثانية فهي اهم من الاولى وهي: هل اذا كان الاسلام قادرا على احتمال ذلك التغير - كما اعتقد انه قادر - بقدر ان يطبق نفسه على قضايا الحياة الحديثة بطريقة يستطيع بها تاييده بان يكونوا في مقدمة الصنوف في ارتقاء العالم ومدينته ؟
هاتان هما المسألان مع كل القضايا الاخرى المتفرعة عنهما ما اريد البحث فيه على مساس الامر بكيون رجاء ان اوقفت الغربيين على الانقلاب العظيم الجاري في العالم الشرقي وجاري هذا الانقلاب
قتل محاولة تنصير المسلمين

والامر الجوهري في هذا الشأن هو الوجه المنظور فيه الى قضية مستقبل الاسلام، فاذا نظرتم اليها ببيني المرسل النصراني الديني فلا بد انكم تستنتجون انه لا يرجى شيء كثير من نشوء الاسلام، لان الاسلام قبل صيرورته كفوا بحجب عليه ان يتخذ النصرانية أولا، ولكن هذا هو اسوأ رأي يقول عليه، وأنا مسرور بقولي: انه ليس وأيا شاملا، فالمسلمون لا يصدقون ان يتنصروا، وقد احتاطوا اعظم احتياط لهذا الامر الذي ادركه كل المبشرين النصارى المتوردين في الاراضي الاسلامية، ففي

الهند الشرقية الهولندية - حيث قضيت سبع عشرة سنة من نصفها تمام الانصاف بالمؤسسات الاسلامية - لا يقدر المرسل النصراني الديني ان يربح تاييمن لدينه، نعم يوجد كثيرون من المدعوين مسلمين ولا سيما سكان د خاية البلاد الذين لم يتغافل اليهم دين من الإديان، وقد ابتمدوا خطوة واحدة عن حالتهم الوثنية الفطرية، ولم يمد يدهم بتصيرهم. وفي بعض جهات جاوه حيث انتشرت الديانة الهندية سابقا لم يجد المرسلون النصراني صعوبة في تصير قبائل برمتها

ولكن استكثر دعاة النصراني الدينيين في البلاد الاسلامية المحضة - حيث الاسلام تقليد قديم لادين يتدين به - يرون صعوبة كبرى في تصير المسلمين، وقد تحولوا عن التبشير بالمسيح الى التهرب والاعانة، وما داموا جارين على هذه الطريقة فالمسلمون مستعدون لقبول ما يقدمونه لهم

مثلا ان الذي تقدمه كلية روبرت الاسريكية في الاستانة يقبله كل مسلم. وقد كان للكلية المذكورة نضال كبير في نشر المعرفة والطرائق التي يعتبرها المسلمون منتهى التقدم. ولكن الكلية المنار اليها لم تحول مسلما واحدا عن مستغفه

وقد حدثت مؤخرا احد زملائي امرساويين الذي قضى عدة - سنين في الجزائر ولم يفرق بتصير المسلمين في شالي افرقيا سائته عن العمل التبشيري الذي تقوم به الجميات الكاثوليكية الدينية المتعددة فقال: انه عميل ناجح ولكن لا ذكر البتة للدين فيه.

هذا وان هولندا تحكم على خمسة وثلاثين مليونا من المسلمين ولم تعد تشكر قط في هدايتهم وتصيرهم. وكل ما ادركناه هو حاجتنا الى تبليغ هؤلاء الناس الذين وكالت امورهم اليها بطيات الحوادث التاريخية. وادركنا ان افضل شيء لنفوسهم هو تطبيق دينهم الخاص ومؤسساتهم الخاصة على حاجات العصر الحاضر

ولا اعتقد ابدا ان الدين الاسلامي يستطع امام النصرانية، لان المسلم، محتاط اشد الاحتياط تقاومة النفوذ النصراني، فهو يعرف النصرانية التي ليست عنده شيئا جديدا غير سألوف، فقد عرف اصاينا وطريقتة اشوهاء هو يعتبرها ديناً فسد بالتدريج، واخيراً نسخه وحي النبي محمد خاتم الانبياء الموحى اليهم. وبالتالي انه يشبه النصرانية شيئا مضى، ويرى تبدينه بها خطوة الى الوراء. ومهما كان التبشيري يقع على الاسلام في ربع القرن الجاري او نصفه فانه لا يكون تغييراً يتناول التدين بالنصرانية، اذ لا تدعو الضرورة في الاسلام الى هذا الاصلاح

ولا يخفى أن كل من عاش في أراضى الإسلام لا ينكر أنه حدث في النصف الأخير من القرن الماضي تغيير عظيم ، فقد اشتدت حاجة المسلمين إلى كل ما هو ضروري للاشتراك في الحياة الحديثة التي تبعت دخول الغزاة الغربيين إلى الشرق ، ولم يعد المسلمون المتورون اليوم يكتفون بالتربية الإسلامية القديمة ، فهم يطلبون إعطاء حديثين وكياء حديثة ، وأحدث شيء في علم الحياة . وصاروا يطلبون دروساً اجتماعية في مدارسهم ، واللغات الحديثة والفن الحديث ، ولا يبالون من يقدم لهم هذه الأشياء إذا قدمت لهم في غير صبغة دينية

سراً زمان كان فيه المسلم يعرف أخاه المسلم بألف طريقة مختلفة - كأخلاقه وطريقة معيشته ولباسه وأكله ، ولكن كل هذه الميزات أخذت تزول بالتدريج ، بل إن الميزة الوحيدة التي كان بها المسلم يقدر أن يعرف أخاه في الدين سبيلها التهذيب والتعليم ببقية معروفة من العقيدة الدينية

وقد زالت عادات إسلامية قديمة كثيرة ، وأصبح كثير منها آخذاً الآن بالزوال ، فزى اللباس الشائع الذي دخل من الغرب إلى الشرق يحمل تأدية الصلوات الطلوع الواجبة يومياً امرأ مستحيلاً ، فلم يعد المسلم الشرقي يقدر اليوم أن يصلي خمس مرات في اليوم بين شروق الشمس وغروبها (١) وهو يضطر أن يشتغل باقي ساعات في اليوم - بل أنه لا يقدر أن يحافظ على مركزه في الصناعة المنظمة التي يضطر إلى مزاولتها بالتدريج ويصوم صحابة النهار في شهر رمضان

وقد كانت هذه الأمور قديماً شرائع لا بد من العمل بها . أما الآن فلها نصيب أشياء لا يقدر أن يحاسبها غير حجاج مكة والأئمة المصنفين ، بل حدث تراخ في كل شيء فقد ساء الإسلام في وقت من الأوقات ، وتناولت سيادة التجارة أيضاً ، ولكن حفت به المشاكل بالتدريج . نعم إن ضياع الحياة لا يزال عند المسلمين شكلاً من أشكال المقامرة ، ولكن الرأيا في استثمار المال صار ممكناً باعتباره قسماً من المقامرة الأصلية درجة تأثير الأفكار الأوروبية في المسلمين

تطالعت الأفكار الأوروبية في كل جهة من الأراضى الإسلامية ، ولكن لم يجد فيها الشعور الأوروبي مركزاً واضحاً ، بل على القول بأن المسلمين سيسترون على دينهم مهما أخذوا من التهذيب والمدنية الغربيين . ففي كل المدارس الأوروبية الكبرى تجد كثيرين من الطلبة المسلمين ، وهم من فئة المتورين الذين بواسطتهم تحدث التغييرات

الاولى في الاسلام . وهؤلاء الشبان من أهل العلم في العالم، فقد دوسوا العلوم الغربية فروعها نظير خبرة طلبتنا الغربيين، وهم لا يقومون بكل الفرائض المطلوبة من المسلم الحقيقي، لانهم مثاق في طرائق اللباس والمأكل والمعيشة ولكن يجري عقولهم لا يزال اسلاميا، فقد كان بين تلاميذي طلاب مسلمون، وعندما كنت اتناول مباحثهم التي يكتبونها كنت أرى فيها مظاهر فكر اسلامي في شكل مختلف كل الاختلاف عما يكتبه طلابي المتأخرون، بل كنت دائما أعرف الغالب المسلم من مباحثه .

ثم إنك ترى موقف المسلمين المتورين تجاه شريعتهم وحقائقهم القديمة نفس موقف المتورين بين الاسرائيليين في العصر الحاضر، وكلما عشت بين المسلمين ازددت اعتقادا ان الاسلام سيجري في نشوئه على الطريقة التي سلكها الدين الاسرائيلي في تاريخه الحديث .

انهم انت الضغط الشديد الذي وقع على الدين الاسرائيلي لم يقع على الاسلام . ففرق الاسرائيليين بين اثم الارض اضطرهم الى ان يطبقوا حياتهم على شرائع غير شرائعهم، وكذلك اضطر المسلمون الى ان يفتحوا الطائفة الكبرى من شرائعهم المسيطر على حياة الفرد اليومية من جراء اتساع الاراضي التي احتلوها بالفتوح والحروب المتعددة التي اضطرروا الى العمل بها

الاسلام واليهودية

وبين الاسلام والدين الاسرائيلي تشابه عميق يزداد ظهورا في مخالطة المتورين الامريائيين والمسلمين، فالوحيد هو قاعدة الدينين، وليس الله سبحانه في هذين الدينين الا مشترك يرى كل قسم من حياة الرجل يحتاج الى شريعتهم ومن أجل ذلك صار درس التسمية فيها عاملا مهما. ولكن الوجه الخيالي في الدينين المذكورين انحط انحطاطا عظيما، وأخذ يقتصر على القائمين ضمن جدران المدارس، ولم يبق له علاقة قوية بحاجات الحياة الفعلية

وقد صار تفسير الشريعة في الدين الاسرائيلي منوطا بالتحاكمين، وساعدا بعض مراسم دينية خارجية ترى أكثر المتورين الاسرائيليين مكتفين بحفظ العقائد الاولية من دينهم، أما عامة القوم فانهم يضيفون اليها طائفة من الحرافات القديمة وترى الاسلام تأليا لآله الدين الاسرائيلي. فقد القرآن مثلا وانظر الى التفسير الذي حدثت في خلال ثلاثة عشر قرنا مضت على تأسيس الاسلام، فالسليم العربي لم يقدّر

ان يفهم آيات القرآن الا بعد درس طويل
ولا يخفى أن أكثر المسلمين يعتبرون القرآن كتاباً مغلقاً، فقد كان في وقت من
الأوقات قوة اصلاحية في العالم، وكان يقرأه كل مؤمن وورع، أما اليوم فإن الامة
والعلمانيين يقرأونه بتجويد دون أن يتدبروا معناه، حتى أن الكلمات التي
يجودونها حجة عليهم في اشياء يضمنونها كل يوم حتى خلال التجويد.
وسبق أيضاً تمييز على الشرائع وانؤسسات الاسلامية فيحل درسها بالتدرج
على ممارستها وبالرغم من التقليد المقدس الذي ينطق بان المعرفة بدون عمل لا فائدة
منها. وزد على ذلك ان الناشئة الاسلامية الناضجة لا تريد أن تكذب ذهنها في درس
الشريعة الاسلامية، كما هي تتعب رثائها بتجويد الآيات القرآنية، فان هذا الأمر
سيفتصر على فئة خاصة من المسلمين، كما هي الحال عند الاسرائيليين في الوقت الحاضر
ولكن ترك العادات القديمة والاعتراف بعدم اتفاق الشريعة القديمة مع حاجات
الحياة الحديثة لم يفهم منهما ان الاسرائيليين تركوا دينهم، وكذلك لا يفهم منهما ان
الاسلام سينحط. نعم ان بين المسلمين المتنورين اليوم نهضة قليلة، ولكن في صدورهم
ميلاً قوياً الى التمسك بدين آبائهم وتطبيقه على الحاجات الحديثة. بل ان المسلمين
المتنورين اليوم لم يودوا يذكرن الجهاد، ولكنهم يفتنون الأنظار الى إلغاء التساهل
وتوسع المعرفة التي تتناول في كل جهة من جهات العالم الاسلامي
وهنا أمر آخر عموماً أن المسلم المتنور يشعر نظير الاسرائيلي المتنور بالرابطة
الروحية التي تربطه الى اخوته في الدين وهو لا يريد أن يقطع هذه الرابطة. نعم ان
المراد الأعظم من المسلمين - ولا سيما حيث انفوذ الأوروبي لا يزال خفيقاتهم - أن حيث
كانوا من مضي خمسمائة سنة. وكذلك توجد ثمة بين الاسرائيليين لا تزال تمارس
شريعة لم تصدم بالحياة الحديثة بعد وقد كان تطبيق التقليد المقدس على حاجات المحيط
المتغير ظاهراً باجلى مظهره في الدين الاسرائيلي. ولكن انقشابه في لشوء الدين
الاسرائيلي والاسلامي يجعل الواحد على أن يتوقع للاسلام نفس ما وقع في
الدين الاسرائيلي

ولا يمكن أن يقع انحطاط تدريجي في الاسلام، لانه توجد بواشع خارجية تمنه،
فالاسلام قوي ولم يضمف لاسباب في تمرز الماضي، وقلت فيه الانشغالات الداخلية.
وزد على ذلك أن الاسلام يرجح أكثر من التعمرانية تابين له من الوثنيين. قلندي
بصير مسلماً لا يطلب منه شيء كثير، اذ لا يوجد تعديس ولا طقس ديني ولا تعلم

طويل، فكل ما يطلب منه ان يعرف بالله أنه كلي القوة ، ومن ثم يتدرج الى تعلم الفرائض الاسلامية الدينية ، وعندما يصير مسلماً يتغير مركزه الاجتماعي ، ولكن اذا تقصر فانه يبقى دون غيره، ويظل المرسل الديني غريباً ملهماً متحمساً عنه الاسلام بمكة وسلم علم الخطيب به

ولكنني باظهارى لكم هذه الصورة عن الاسلام والحوادث التي تدير مجراه لا اقول انه لا يوجد فيه كثير من التنايلد القديمة التي لا تصدق. ففي خلال الثمانية الاشر التي قضيتها في مكة سكنت احسبى مقها في مدينة في القرن اثني عشر او الثالث عشر . فهناك درست الشريعة الاسلامية بكل فروعها وكل اسرار الاسلام في الاشر الثمانية التي كانت فيها المدينة غاصة بحجاجها البالغ عددهم مائتي الف ولا توجد تجارة في مكة غير نهب الحجاج فان سكانها الوطنيين يسلبونهم كل ما يكون معهم من مال بالبيع المفضون

ولا شيء اذل على البداوة القديمة من مكة ، فهي تمثل الاسلام في المصور القديمة فلا بيوت هناك . اما وسائل النور والحرارة والماء التي اعتدناها في العصر الحاضر فهي هناك كما كانت في المصور المظلمة . ولكن الذي لم يذهب الى مكة ولا أقام في بيت اسلامي فيها ودرس في جوامعها لا يقدر ان يفهم الاسلام ، او يجد مصوبة شديدة في معرفة نشوء بلاد اسلامية

وقد كثر التحدث حيناً بعد آخر عن مكة ، أنها ستفتح العالم بالقوة ، ولكنني لا ارى شيئاً يدل على ان انكثرا ستحاول فتح مكة ، لانها اذا اقدمت على هذا الامر جلبت لنفسها اضطرابات كثيرة في الهند . ولذلك ستظل مكة عدة سنين مركز القليد الاسلامي وعلى الجملة اني اقول ان نشوء الاسلام في القرن الجاري لا يكون شيئاً باعاً على الدهشة ، بل سيكون طبقة للحركة السمومية التي تقرب بين الامم والاديان ، دون زوال الاحترام للتقاليد الموروثة عن السلف ، ولا بد للاسلام من الاتصال بالعالم الغربي وسيعمل ذلك ، ولكن قصصه العظيم او النقطة التي يحتاج فيها اشد الاحتياج الى اتخاذ الافكار والمبادئ الاوربية هي موقفه تجاه نسائه ، وقد اخذت ساهل في موقفه نحوهن تساهلاً بطيئاً تدريجياً ، فالاسلام لا يمكن ان يرتقي ارتقاء حقيقياً الا اذا حرر نسائه الراسفات في سلاسل التقاليد القديمة التي لا تطبق على روح العصر الحديثة ، التي هي روح الترقى الحقيقي

(المار) : سنين رأينا في هذه المحاضرة في الجزء الآتي ان شاء الله تعالى

قوله تعالى «ولله الاسماء الحسنى» يعني الربوبية الثانية في الذات الظاهرة قال سيدهم في شرح الخطبة: ان الربوبية لها ستة مقامات (احدها) رتبة الذات البحت التي لا اسم لها ولا رسم {الثانية} رتبة الذات الظاهرة التي هي مظهرة تلك الذات البحت (والثالثة) رتبة الذات في مقام يعبر عنها بهو (والرابعة) رتبة يعبر عنها بالله (والخامسة) رتبة يعبر عنها بساتر الاسماء (والسادسة) هي الرتبة الربوبية، السارية في العبودية وخمسها شيعة وكثرها الخلف الكرمان في غير حساب . قال في الارشاد: من فيكم من اخذائكم سابق من يستند باطل بوده بلكه ميكوم او حق بوده وعبادتش درست بوده ولكن امروز چون شعور شما زياد شده بايد بدانيد كه ان خدا بوده بلكه بنده بوده و اينكه امروز ميكوم اين خدا است و بعد از اين شعورها زياد ميشود ميپند ايند كه اين خدا نيست بلكه بنده ايست از ايند كان خدا و خدا ديكر نيست .

وقال الشيخ أحمد في شرح الزيادة في تفسير الدعاء: أنت الله عماد السموات - يعني الحسن ابن علي - وقالوا أنت الله قوام الارضين - يعني الحسين بن علي - وقالوا: ان الضمائر له في القرآن من النبوة والخطاب والتكليم راجعة الى النبي والامام والركن الرابع في مرتبة المعاني . وقال الشيخ أحمد: كما ان له الاسماء الحسنى كذلك له الاسماء السوءى، لكن امرنا بدعوة بالحسيني دولت السوءى! وقال ان معنى قولك «الله عالم قادر بصير» الله الله الله . لا محادها في المفاهيم القوية كالمحادها في المصداق الوجودي (وفي مرتبة معرفة الافعال) قالوا لا فعل لله تعالى، ولا انتسب اليه الفعل، ولا يطاق على الذات اسم الخالق والفاعل وأمثالهما لانها يجب ان يكون مقارنة للفعل والذات لا يقارن شيئا . واستدلوا بقوله: ان الارادة لا تكون الا والمراد معها ولا يفهمون ان ممية المراد مع الارادة حادثة هي لامع المريد الذي هو القديم تعالى

(وفي مرتبة العدل) قالوا لا خصوصية للعدل في حق معرفة من الاصول دون سائر الصفات . ولذلك جعلوا اصول دينهم أربعة {احدها} معرفة الله {والثانية} معرفة النبي {والثالثة} معرفة الامام {والرابعة} معرفة الركن . وعليه في الارشاد الخان الكرمانى (وفي معرفة النبوة) قالوا المكل نوع من الوجودات في من نوعهم ، فليجساد نبي من الجملات ، وللبات هكذا ، والمحبوان ايضا . وقالوا ان الصفات المقررة في انبياء بني آدم مقررة لها من كونها ظاهرة معلومة ، فاعلم ثلاثة : قابلية الوحي والافهام ، معصومة فاضة على ما تحتها من اسماء . وشأن الله من بعدها حادثة لشرائعها وفضاء ونبياء . مخرج به الشيخ أحمد في جوابه ، والظاهر في ارشاده ، وزاد أشياء أخرى ،

فقال : ان محمدا نزل وتطور في كل مقام في صورة كل نوع فينبى فيها ويلقبها ، فانهم قد يظهرون في صور الجمادات والنباتات والحيوانات * وصور بني آدم سعيدهم وشقيهم . وبه قال الشيخ احمد في موارد من كتبه . منها ما ذكر في شرح الزيارة في تفسير « واجسادكم في الاجساد » وقال ان الائمة قد يظهرون في احسن صورة لا وليائهم ، وفي اوحش صورة لأعدائهم . ثم ذكر حديث جابر بن عبد الله في قول طلحة : وقال في الاستشهاد لهذا الحديث : حيث ظهر امير المؤمنين (ع) في صورة قبيحة هي صورة مروان بن الحكم ورمى طلحة بسهم وقتله الاتفاق على ان طلحة قتل برمي مروان ، لكن طلحة لما كان الموت وكشف عنه غطاؤه رأى عليا (ع) في صورة مروان بن الحكم ، انتهى : وصرح به الحان في ارشاده . والموجب من هذه المقالة بانه كيف عرف طلحة ورأى عليا في صورة مروان ، ولم يعرفه الحسن بن علي حيث قال في مجلس معاوية لمروان : أنت الذي وقفت بين الصفيين ورميت طلحة وقتلته؟؟

(وفي مرتبة الختمية) قالوا ان للخاتم (ص) اسمين (يعني ظهورين) اسم سماوي وهو احمد ، واسم ارضي وهو محمد . وقد ظهر باسمه الارضي منذ بعث في رأس كل مائة لترويج ظاهر شريعته ، حتى مضت عليه وعلى شريعته ستة مائة ستة مائة فكانت اثني عشر مائة (١) وانتهت الدورة الاولى لترويج ظاهر الشريعة ، وابتدأت الدورة الثانية لترويج باطن الشريعة . وانقضت دورة ظاهر الشريعة ، نظرت تلك الحقيقة الحمديّة باسمها السماوي وهو احمد في الشيخ احمد لترويج باطن الشريعة . وهذه المقالة عين ما قاله السيد كاظم الرشتي في شرح قصيدة عبد الباقي ، مذكورة في عشرين ورقا (٢) من أواخر الكتاب . ولاخان في هذا الميدان جولان ، حيث شبه الايمان بالانسان . وقال انه كان نعلقة في زمن آدم (ع) ثم صار علة في زمن نوح (ع) ومضغة في زمن ابراهيم (ع) وعظاما في زمن موسى (ع) ونفخ فيه الروح في زمن عيسى (ع) وتولد في زمن محمد (ص) فارتضع من ثدي ولاية الائمة (ع) ولما كان اوان فطامه غاب عنه المرتضعة (٣) فودعوه (٤) لدى المريات وهم الفقهاء ، وصار مرافقا في زمن شيخنا ، فأخذناه من الاماء المريات لتعلمه الآداب والسنن . وجال في المقام ، وأطال في الكلام ، وأبى بذنيه والسبال ، حتى آل الحال الى مقالة

(١) المنار : الصواب في المخطوطات مئة ست مئة فكانت اثني عشرة مئة (٢) الصواب ورقة

(٣) لابد فقام عنه المرتضعة اي بضيعة الامام الثاني عشر الوهيية (٤) يريد اودعوه من الودينة

قرة العين القزوينية راقصة بانفج والدلال، أنكحت وزوجت قد فر من الميدان (?) وقال الخان ايضا في ارشاده : ان بعث الانبياء والرسل وانصب الحجيح وانزال الكتب كلها لا ثبات الركن الرابع ، وهو بمنزلة اصل الكعبة في مسجد الامامة في حرم النبوة في علم ارض التوحيد . فملى الاسلام السلام بعد هذه المقالة وقالوا بكفر من انكر الركن الرابع ، وانهم ناصبين (?) وطهروا نفوسهم للتقية . وايضا قال في اول المجلد الرابع من ارشاده ما هذا لفظه : من چگونه بدست قاصر و نفس ضعيف اين مصيب و ابگردن اين خلق منكر و بكذارم كه هزار و ده سال است كه در جاهليت غيت گرفتارند . و تاريخ كتابه في ست و ستين فيكون من اول ولادة الحجة داخلا في الجاهلية الى ان بلغ قلعه موضعه من الكتاب . وقال كتابي هذا - يعني الارشاد - مطابق لما هو مسطور في اللوح المحفوظ حرفا بحرف ، والسواد مطابق للاصل . وقال قراءة كتابي هذا واجبة وقراءة القرآن مستحبة . وقال من قرأ خمسة اوراق من كتابي فكأنما قرأ التوراة والانجيل والزبور والفرقان ، وما انى به الانبياء من عند الله . ولا تقهر عباداته عن عبادة السيد ميرزا على محمد ابن السيد رضا الشيرازي في بيانه النازل اليه من السماء بزعمهم : ان لو اجتمعت الجن والانس على ان يأتوا بحرف من حروف البيان اذا لا يأتون بحرف منه ابدا

(وفي مرتبة الوحي) قالوا ان الوحي عبارة عن توجه خيال النبي (ص) الى نفسه ، ونفسه الى عقله ، وانزال عقله المعاني الى نفسه ، ونفسه الى خياله ، والعقل هو جبريل النازل عليه . صرح به الخان في ارشاده في المقصد الثالث في النبوة . وقال هناك ان النبي مهما كان متوجها الى مسألة علمية كان غائلا عن سائر المسائل ، فيتدرج له العلم شيئا بعد شيء في الدنيا والبرزخ . وقال كثيرا ما يسأل عن الائمة من الاحكام الشرعية (١) ولم يكن لهم جواب حتى يلقى اليهم من عقلمهم ، فيقتصر زمان الاقامة ويطول

فان قيل فكيف يرمون هؤلاء بالغلو في حقهم (ع) مع هذه المقالة ؟ يقال ان التناقض في كلامهم غير معدود ولا محدود ، ويقولون بجواز اجتماع التقيضين لاسيما في ذات الواجب ، ويستدلون بوجود ملك نصفه من النار ونصفه من الثلج . وهذا معروف منهم

{ وفي مرتبة المعصية } قالوا يجوز الكبائر والصفائر عليهم عمدا وسهوا قبل

(١) لعل الاصل او المراد كثيرا ما يسأل الائمة عن الاحكام الشرعية .

البعثة وبعدها . صرح بالسهو شيخهم في (جوامع السكام) وقال يغيب عنهم الملائكة المسدد . وقال الخان في الارشاد: پس اكر خداوند مصاحبت داند در بقاء دين ان يغمبر كه از دنيا مي رود البته قائم مقامی از براي ان يغمبر قرار دهد كه اقلا در حفظ شريعت معصوم بوده باشد اگرچه در جاهاي ديكر معصوم نباشد . وان كان في مبحث العصمة اثبتوها لهم وقد قسمها بعصمة عقلية ، وعصمة نفسية ووجودية ، وقسمها الشيخ في شرح الزيارة بعصمة ذاتية - وقال بها لدينا والائمة - وعصمة عرضية - وقال بها في سائر الانبياء - ولا يفهم مراده . وقال الخان بعصمة الركن الرابع الذي يسميه امام الزمان حيث يقول في ارشاده غير مرة : پس امام غائب بكارمر در نيم خوردر و مردم امام حي حاضر معصوم ميخواهند

(وفي مرتبة الازعان بالمعراج) قالوا بما هو لفظ الشيخ في رسالته المسماة بالقطفية : قال انه تعالى لما اراد العروج القى في كل كرة ما منها فالقى ترابه في التراب ، وماءه في الماء ، وهواؤه في الهواء ، وناره في النار . وكل قبضة (؟) في تلك السماء ، ثم لما رجع اخذ من كل كرة ما القى فيها . وصرح عليه في جميع كتبه . ومن بيانه تشبيه المعراج باكل الغذاء وتحويله واخراج ثقله ، الى ان يحصل الروح البخاري في القلب ، ثم يصعد الى الدماغ ، وقد صدها الخان في معراج الغذاء المأكول الى ان جعلها نفسا وعقلا وفؤادا

(وفي مرتبة الامامة) قالوا ان امام الزمان غير الائمة الاثني عشر : ولا بد في كل زمان عن امام غيرهم ، وهذا صريح كلامهم . وقال الخان في ارشاده: پس جناحيه بخداي نادیده اکتفا نمیتوانید نمود با امام غائب هم اکتفا نمیتوانید نمود . وقال في موضع آخر: سار غائب چگونه تربيت شاگرد میتواند نمود .

(وفي مرتبة الاماد) قالوا ان الجسم جسمان ، والجسد جسدان ، جسد عنصري دنيوي وهو مخلوق من عناصر هذه الدنيا التي تحت تلك القمر ، وهذه تفتي ويلحق كل شيء الى أصله ، ويعود اليه عود مازجة واستهلاك ، فيعود مأؤه الى الماء وهواؤه الى الهواء ، وناره الى النار ، وترابه الى التراب - ولا يرجع ولا يعود لانه كالتوب يلقي من الشخص . والثاني جسد أصلي من عناصر (هورقليا) وهو كامن في هذا الحسوس ، وهو مركب الروح ، فيقوم للحساب ، وهو الجسد الذي يتألم وينتقم وهو الباقي ، وبه يدخل الجنة والنار . وقالوا : السؤال عن الروح والجسد الهورقليائي ينشون البرزخي . وقالوا ان التسراط والميزان والوسيلة كلها مؤولة منوية غير جسمية

(وفي مرتبة تسكليف الناس في زمان الغيبة) قالوا : لابد في كل زمان من امام زمان غير الأئمة الاثني عشر ، ولهم في هذا المقام متناقضات شتى ، فتارة يعبرون بالشيعة ، وتارة بالنقباء والنجباء ، وتارة بالركن الرابع ، وتارة يفرقون بينهم . وجعلوا معرفة الركن الرابع اصلا من اصول الدين ، ونسبوا منكره الى الناصبية ، وتناقضوا في القول ، فقالوا : هذا الركن من الايمان كان مخفيا حتى أظهره الشيخ أحمد ثم السيد كاظم ثم كريم خان ، فمن لم يعرفهم ولم يحجبهم مات ميتة جاهلية ، وميتة كفر ونفاق ، ثم تعرفت كراماتهم من بعدهم على أشخاص كثيرين ففرقوا أيادي سبا ، كلما دخلت أمة امت أخرى ، الا ان أكثرهم اجتمعوا على محمد خان حسب ما وصى اليه ابوه ، وقالوا في صفات الركن الرابع ما لا ينحصر عن صفات الرسل والأئمة ، قال ورحيم خان اخو محمد خان في منظومته : قدر تاشان قدرت يزدان بود . وقال لهم السلطنة على العالم والقدرة الإلهية على التصرف فيما يشاؤون ، وأمثال ذلك .

ويقولون صريحا بوجود الباب للامام ، وان كانوا ينفونه على السيد ميرزا علي محمد الشيرازي ، فالنزاع في الموضوع دون الحكم ، ومحصل كلامهم ان التصديق في مراتب التوحيد لا يكمل الا بالتصديق بالنبوة ، والتصديق بالنبوة ومعرفة صاحبها لا يكمل الا بالتصديق بالامامة ومعرفة صاحبها ، والتصديق بالامامة ومعرفة صاحبها لا يكمل الا بالتصديق بالركن الرابع ومعرفة ، فالعلة الغائية من المعرفة في معرفة أصول الدين والعقائد معرفة الركن الأخير . على ان الدين والايمان مركب من اربعة اركان ، ولا يتم معرفة الاول الا بالثاني ، ولا يتم هو الا بالثالث ، ولا يتم هو الا بالرابع ، فمعرفة اصل ومعرفة المثلث الاول من باب المقدمة ، كما يفهم عن عبارات الخان في اوشاده . ولذا قالوا ان معرفة الركن الرابع ومحجته وموالاته من ضروريات الدين ، ومن انكرها انكر اصلا من اصوله ، وقد عبر الشيخ في كتبه عن هذا الاصل بالشيعة الخاص ، وبعض آخر منهم بالنائب الخاص في زمن الغيبة الكبرى ، في مقابلة الامامية من قولهم ان الاحكام الشرعية والحوادث الواقعة في زمن الغيبة الكبرى واجبة الى النائب العام ، وهو الفقيه الجامع للشرائط ، حتى آل الامر بالخان فمبع عنها بالركن الرابع ، وزاد في الطنبور نفحات آخر لا فائدة في ذكرها والمعجب كل المعجب من الفتنة الحادثة بعده فان ابنه محمد رحيم خان قال بوحدة الناطق أي الركينة الشخصية ، وقال بان الركن الرابع للدين في كل عصر من الاعصار شخص واحد يجب لكل مكلف في ذلك العصر متابعتها في الاحكام المصادرة عنه ،

وارجاع أموره التكليفية إليه ، ومعرفة وموالاة ومحبة ، بناء على أن هذه المعرفة بهذه الصفة من ضروريات الدين . وخالفه في هذه المقالة تلميذ الخان السيد ميرزا محمد باقر الهدائي ، وقال بكثرة الناطق أي الركبة النوعية ، وقال إن الركن الرابع في كل عصر يمكن أن يكون متعددًا متمسكًا بالتوقيع الصادر عن الإمام القائم المنتظر {ع} وأما الحوادث الواقعة فارجعوا إلى رواة احاديثنا ، وكون محل الرجوع رواية يدل على تعدد الركن لا الشخص ، ولكل منهما كتب متعددة بمهددة لاثبات مدعاه . ولذا صارت الشيخية بمد الخان الممهور طائفتين ، وبقي الأمر كذلك إلى زماننا هذا والاصحابيون منهم من الطائفة الهدائية . وأما الطائفة الأولى أي تبة الكرمانى (فهم) متفرقون في سائر البلاد والأغلب منهم ساكنون في طهران وكرمان . وكلهم متفقون في جواز التقليد من الميت ، والعمل بكل خبر ولو كان ضعيفا . ولذا يمدون من الاخباريين مع إعمالهم نبذة من قواعد أصول الفقه في مباني فتاويهم انتهى

« المنار »

ما أفسد دين الشيخ أحمد الاحسائي وأصحابه وأثار في أدمغتهم هذه الخيالات الا التشبه بما أثروه عن فرق الباطنية ، وما رأوه من أقرار الناس لبعض زعماء الباطنية بالامامة وبعضهم بالألوهية ، وعلمهم بأن أهل زمانهم أجدر من المتقدمين بالتقليد ، للاعراض عن القرآن والسنة والجهل بهما وبلغتهما ولما كان قبل من التهيد . والظاهر أن كلا من الاحسائي والرشقي والكرماني كان بطمع أن يكون في شعبة العراق والفرس ، كإمام بل إليه الاسماعيلية في الهند ، ولكن كان ينتهى شوط أباطيائهم التمهيد للباب ثم للبهاء ، اللذين كانا دونهم في الفلسفة والفصاحة والذكاء ، وما سبب رواج كفر الباطنية وشركهم المخترع - على اختلاف فرقهم من اسماعيلية ودروز ونصيرية وبكداشية وباية وبهائية - الا الغلو في تعظيم آل البيت (وكذا غيرهم من العلماء والصالحين) والتقليد في الدين فهذان السببان هما اللذان أعدا الأذهان ، لقبول هذا الكفر والطغيان ، وما كانت فرقة الشيعة الامامية أشد غلوا من سائر فرق المسلمين في تعظيم آل البيت جعلها واضعوا هذه الاضاليل مائة لها ، وسلبا لمقاصدهم منها .

تقرير المطبوعات الجديدة^(*)

﴿ نشوء فكرة الله ﴾

« كراسة تحتوي على خلاصة كتاب لجرانت ألين الكاتب الانكليزي المشهور عن نشوء الاعتقاد بالله وترقي الانسان من الوثنية الى التوحيد الحاضر مع بيان أصول المسيحية ونشوتها »

لخص هذه الكراسة من ذلك الكتاب وطبعها وشرها (سلامه افندي موسى) وهو شاب قبطني الجنس مادي الاعتقاد، يعنى باقناع الناس بأن الأديان أوضاع مخترعة ينبغي لهم تركها والعمل بقواعد الانتخاب العظيمي وأصول الاشتراكية ومنها - على رأيها لبعض غلاة المادية من الأفرنج - أن يجعل الأقوياء باعلاك الضعفاء، ومنعهم من الزواج ومن كل ما يطيل أيام حياتهم على الأرض ، كما الجأ المرضى والصدقة على البائسين . وما نشر هذه الكراسة الا في سبيل مذهبه . وهذه الحملات التي يحملها الملاحدة على الدين تؤثر في النصرانية دون الاسلام ، لأن النصرانية الحاضرة وثنية متسلسلة من وثنية قدماء المصريين والهنود وغيرهم . وانا تنقل نصولا من هذه الرسالة بحروفها تثبت ما قلناه ، ثم نقب عليها بما نراه ، قال الكاتب :

﴿ المسيحية كقياس ديني ﴾

اذا اخذنا المسيحية كنموذج للأديان واعتبرنا نشوءها نجد ان كل ما فيها من العقائد والمراسم مأخوذ من الأديان السابقة لها التي كانت فاشية عند ظهورها . قاله المسيحية -- المسيح -- كان انسانا كما كانت كل الآلهة القديمة عند اول ظهورها . وقد اعتبره المسيحيون الاولون ابنا لآله (كذا) تربها له عن الانسانية كما فعل اليونانيون مع اسكندر المقدوني . ونجد في المسيحية ما يسمى (بالثالوث الاقدس) وهو عبارة عن ادماج ثلاثة آلهة وهم الآب والابن والروح القدس في إله واحد ، على مثال ما كان يعتقد المصريون في الثالوث الالهى المكون من اوزيريس وإيسيس وهوريس . والمسيحيون يعتقدون ان أم المسيح عذراء . ولا بد ان هذا الاعتقاد قد تسلسل من

(*) كتب تقاربط هذا الجزء ما عدا الاول منها - شقيق السيد صالح مخلص رضا

الاعتقاد المصري القديم الذي كان قائماً على اعتقاد البكارة في ايسيس ام هوريس . وكذلك ترى اذا بحثت عن الاصل في مراسم المسيحية كالصليب والقبر والكنيسة والهيكلي انها مأخوذة من الاديان المصرية القديمة . كما ان نظام القربان والسكنوت مأخوذة منها ايضاً .

(١٥ - الضحية والدم)

قد رأينا فيما سبق ان الضحية باعثن الاول هو الاعتقاد بانها تقدم كطعام للروح او الاله . والثاني هو الاعتقاد بان الاله ذاته تجسد فيها وتدفن اجزاؤها في الحقل لكي تسمى الزروع .

الى هنا لم نتكلم عن اكل الناس الاحياء للضحية . فقد رأينا الضحية تجزأ وتدفن في الحقل باعتبار انها إله ورأينا القربان ايضاً يوضع للميت اعتباراً بأنه سيحجوع ويأكله . وسنتكلم الآن عن اصل عادة اكل الناس للضحايا .

من الشائع بين عوام مصر ان من اكل قلب ذئب صار قوياً مثل الذئب ويقتدون في الهند ان من يأكل نمرأ يصير شجاعاً جريئاً كالنمر . لهذا لما نشأت عادة ذبح الالهة المتجسدة في الضحية ورد على خواطر المضحين ان يأكلوا هم ايضاً قطعة من جسم الاله حتى يصيروا مثله في صفاته ، على نحو ما يفعل آكل الذئب والنمر . فصاروا يضعون جزءاً من الضحية المؤهلة في الارض ويأكلون جزءاً آخر منها . وهذا صيد المصفورين بحجر واحد : مباركة الحقل وتقوية الجسم . كذا تفعل قبائل القوند . وكذا ايضاً كان يفعل المسكيكيون . فانهم كانوا اذا ارادوا التضحية قبضوا على اسير من أسرى حروبهم وعاملوه معاملة الملوك مدة عام يقتلون به باحتفال عظيم في نهايته ويأكلونه . وبنضي الزمن ارتقى الانسان من التضحية البشرية الى التضحية الحيوانية الحاضرة في اعياده . وفي طريقة الذبح عند العرب والعبرانيين الآن بقايا اثرية من عوائد التضحية القديمة فانهم يذبحون الآن « باسم الله » ويتطلبون اراقه الدماء من المذبوح ، والدم هو في العادة الجزء الذي يشتهيه الاله لانه - بخلاف اللحم - يحفظ فيظن الرائي ان الاله قد شربه .

قلنا ان الانسان كان يشرب دم الذبيحة او يأكل لحمها اعتقاداً بأنه يأكل ويشرب من لحم الاله ودمه . وقد قلنا انه كان يعتقد بأن روح الضحية روح للاله نخل من الذبيحة عند الذبح وتنتشر في المحاصيل كالسكر و الفلّال .

من هنا نشأت عادة أخرى وهي أن يأكل المتدين خبزا أو يشرب نبيذا باعتقاد أنه يأكل من لحم الإله ودمه . لأن روح الإله قد تجسدت في محاصيل الغلال والسكر . والخبز والنبيذ هو ما يأخذه المسيحي من قسيسه باعتقاد أنه يأكل ويشرب من لحم المسيح ودمه .

(١٦ - ضحية الافتداء)

للضحية - كما قلنا - اعتباران عند المتوحشين (١) أنها تقدم كطعام للروح أو للإله (٢) أنها تقدم لأنها هي الإله ذاته

وهناك نوع ثالث من الضحايا يقدم باعتباره يفدي القبيلة أو الأمة من خطاياها وقد صلب المسيح لكي يفدي الناس من خطاياهم أي لكي يكفر عن ذنوبهم والاصل في هذه الضحية هو الاعتقاد بإمكان نقل المرض من شخص الى شخص أو الى شيء آخر . مثال ذلك ان ملكا في (بنشوانالاند) أصيب مرة بمرض ما فأحضر ثورا وتليت عليه الرقيات وأغرق بمد ذلك في النهر . ومنطق هذا العمل عندهم ان المرض قد انتقل الى الثور وذهب معه بعيدا عن الملك ، ولا يزال عندنا نحن المصريين آثار باقية من هذا الاعتقاد في رقياتنا حيث نزيل الرقية المرض وتلقيه بعيدا عن المريض بالقائها بعض اشياء كانت تحرقها في النار وقت الرقية

وقد نشأ من اعتقاد امكان نقل المرض اعتقاد امكان نقل الخطيئة . مثال ذلك ان بعض قبائل افريقيا يقتل كل سنة شخصين رجلا وامرأة - لكي يكفرا عن خطايا القبيلة . يعتقدون ان خطيئات القبيلة قد انتقلت الى هذين الشخصين وأنهم يقتلها بفلسون القبيلة من ادران خطاياها ، ويبررونها امام آلهتها ، كما كان يقتل الانبياء عند وفود وباء ما على بلدهم اعتقادا بأن الوباء يموت بموته ونجبي الأمة منه ، وكما تذري الرافية قطعة الشب التي احرقتها في النار وقت الرقية اعتقادا بأنها حملت المرض معها وذهبت بعيدا عن المريض

(١٧ - العالم قبل المسيح)

كان العالم الذي انتشرت فيه المسيحية تابعا للدولة الرومانية عند بدء انتشار هذه الديانة . وقد كانت هذه الدولة تشمل كل ممالك البحر المتوسط ، ودرجت الافة الرومانية على ألسن التجار ففرت بين هذه الأمم وصفتهم بالصيغة الرومانية . وقد بنت التجارة على المهاجرة والزواج الى المواني فكانت الاسكندرية ورومية

وانطاكية (١) ملأى بالسوريين والرومانين والاسبانيين وغيرهم من الجاليات التي هجرت مواطنها الأصلية واستعمرت هذه النواحي الارترأق. وقد أدى هذا الى انتشار الاديان في اصقاع الامبراطورية، وخروجها من اوطانها الأصلية، فكانت الآلهة المصرية تعبد في أنجلترا ورومية بسبب النزلاء المصريين كما كان يعبد الآلهة (يهوه) في الاسكندرية ومرتيليا بواسطة اليهود. وقد كانت بعض هذه الآلهة تجر في الصفات فيعبدونها الناس وان كانت أجنبية عنهم الا انها تتفق في صفاتها مع احداً لهم. او كانت الظروف تقتضي عبادة الآلهة الغريبة كما حدث مع البطالسة، فانهم حينما تولوا حكم مصر عبدوا الآلهة المصرية مع انهم كانوا يونانيين. وقيل ظهور المسيحية كانت الاديان الوثنية قد ضفت امام الفلاسفة وحصل بذلك اشتياق في النفوس للتوسيد اليهودي. ولو لم يكن (يهوه) إله اليهود وطنياً متعصباً في الوهيته يكاد لا يتعرف بأمة حقيقة بالجنتة غير اليهود اهتمت عبادته. لهذا تحول الناس الى العبادة المسيحية لانها في الحقيقة عبادة الآلهة كلها. لان المسيحية اشتقت مناسكها وسننها ومراسمها من آلهة مصر وسوريا ورومية وفرنسا وأنجلترا وغيرها، فكانت كل الأمم تعرف شيئاً منها وتعتمد بصحة بعض سننها وأساطيرها. وما زاد في الاقبال عليها سهولة طريقة الدين بها وصعوبته عند اليهود.

(١٨ - نمو المسيحية)

انا نشك في ان المسيح كان انساناً موجوداً. على اننا اذا صدقنا رواية وجوده كخصم ما، فانما نعتقد ذلك باعتبار انه وجد وقتل كضحية مؤلهة. وهي الضحية التي قلنا انما كانت تقدم لآلهة الغلال والنبذ. فقد كان السوربون المجاورون لليهود يبدون (أنيس) إله الغلال، وكان من عادتهم أن يقدموا له ضحية سنوية. وامل الاشاعة التي فشت بعد ظهور المسيحية عن ذبح اليهود للاطفال قد نشأت عن هذه التضحية، وعندنا سبعة اشياء ترجح ان المسيح كان ضحية مؤلهة. وهي :

(١) اذا قمعت عظات بولس في رسائله الى الفورتين نجده يصف المسيح كأنه يصف احد آلهة الغلال تماماً.

(٢) اكل تلاميذ المسيح وكل المسيحيين الآن الخبز والنبذ باعتبار انهما من جسد المسيح ودمه. وهذا ما كان يفعله تماماً عبدة (أدونيس وأنيس) آلهي الغلال لان الآلهة تجرد في المحصولات.

(٣) قول المسيح «أنا خبز الحياة» . «خذوا. كلوا من دمي» (١) وقد وصفوه بأنه قمحي الوجه وأن شعره كالون النبيذ .

(٤) أنه دخل أورشليم بهيئة ملك مثل ضحايا أتياس وادوينس . لأن الاعتقاد كان فاشيا بأن هذين الالهين يجسدان في الضحية التي تقدم لهما فيجب اذنا كرامهما ما داما على قيد الحياة . وقد جاء في الانجيل انهم وهم يقتلون المسيح ركعوا، وهذا مماثل لما كان يفعله كهنة أتياس بالضحايا .

(٥) ولما دخل المسيح أورشليم كان ممطياً سحارا وقد نثرت أغصان الاشجار على الارض، وهو عين ما كانوا يفعلونه مع ضحية اتياس وما زال في «أحد الزعف» (٢) الذي يسبق العيد الكبير عند النصارى بقية من بقايا أعياد آلهة الفلال .

(٦) لما قتل المسيح بكى عليه النساء مثلها كان يحدث في ضحايا أتياس لأنهم كانوا يعتقدون بأن الاله نجده فيها وبالتالي يكون عليه لأنهم قتلوه .

(٧) بمئة بمد ثلاثة أيام . مثل أتياس وادوينس بالضبط

فالمسيح قتل لغرضين : أنه ضحية مؤلهة ولكي يفدي الشعب من خطاياهم (وقد عرفنا اصل ومعنى الفداء)

أما الثالث فقد جاء للمسيحية من مصر وانشأ أولا عند الاقباط لأن أديانهم الوثنية السابقة كانت تحتم هذا الاعتقاد .

أما الصليب فقد أتى ايضا من مصر وتراه للآن على الجملان . وقد اختلط الموضوع على بطريرك مصري مرة فقال في احد كتبه عن المسيح انه «جمل الله» أي انه ظن الصليب والمسيح شيئاً واحداً لأن الجمل كان يرسم عليه الصليب .

(١٩ - بقايا اثرية في المسيحية)

ما زال المسيحيون الآن يعبدون الموتى . وقد كانت الكنائس عند اول تشييدها قبورا ليس الا . ومركز القديس الآن بين النصارى وقيمتهم كركوز رئيس القبيلة المتوفى بين قبيلته بالضبط . لأن النصراني يحترم القديس ويتبنيه ويتقرب منه كأنه يعبد عبادته ولو أنكر ذلك . وقد كانت القرون الوسطى العصر الذهبي

(١) المنار : العبارة متعذبة لم تؤد معنى ما في الانجيل وهو انه سمي الخبز جسده وأمرهم بأكله وسمى الخمر دمه وأمرهم بشربها

(٢) أي يوم الاحد الذي يصفرون فيه سعب الخيل باشكال مخصوصة

عبادة الموتى والأرواح . فانهم كانوا لا يبنون كنيسة الا اذا أحضروا لها شهيدا أو قديسا دفنوه في هيكلا . وقد تفانوا في هذا العمل حتى ان البندقيين قتلوا جثة مرقس الرسول من الاسكندرية الى البندقية لكي يضموها في الكنيسة الممماة باسمه هناك .
ودين الاسلام التوحيد العظم لم يملك عن تقديس الموتى واعتبارهم . فالمسلمون ما زالوا الآن يتمسحون بقبور الاولياء ويتبركون بها ويزنون لهم -
للاولياء - المساجد على قبورهم .

نريد بذلك ان الانسان الذي تشبع بالتوحيد ما زال يحن الى ميوله الوحشية وتبته غريزة الدين الاصلية الى العبادة الاولى : عبادة الجثث والأرواح .
وترى الآن عند المسلمين اثر من آثار العبادات القديمة في مشهد قتل الحسين حيث يملون قتل الحسين ويسرون به في الشوارع باكين ومترحمين عليه كما كان يفعل السوريون في البكاء على ادونيس سنوياً . اهـ

* *

(المنار) : ما أضل (جرات ألين) الكاتب الانكليزي مؤلف الكتاب ، وأضل أمثاله من احرار الكتاب ، وحجبيهم عن الدين الحق ، وأوههم أنه من خرافات الخلق ، الا ما رأوه من مظاهر الوثنية بين الاقوام ، مع جهلهم بحقيقة الاسلام ، وظنهم ان النصرانية هي أرقى الاديان ، مع شهادة التاريخ بأن جميع أصولها مأخوذة من تقاليد عبدة الاوثان ، كتابيه البشر والتثليث والفداء ، وتقديس كثير من الاشياء . ولو فهموا القرآن حق فهمه ، وعرفوا سيرة نبيه لعرفوا الدين الحق . فان الاسلام وحده هو الدين الذي حفظ أصله كما هو ، فهو الذي يجب ان يتخذ مقياساً وميزاناً لا النصرانية ، التي لا يزال الكثيرون من العلماء والمؤرخين يشكون - كماؤاف - في وجود من نسب اليه (وهو عيسى بن مريم عليهما السلام) اذا كانوا يحكمون على الاديان بمسائل مستنبطونها من التقاليد التي اخترعت بعد دعاء تلك الاديان فكيف يكون حكمهم صحيحاً ؟ ألم تر أنها القاري كيف عسدا على الاسلام تقديس كثير من المسلمين الموتى وتمسحهم بقبور الصالحين وبناء المساجد عليها ، وتمثيل الشيعة منهم قتل الحسين بن علي (عليهما السلام) كما كان يفعل الوثنيون الاولون ، اذ كان تقديس الموتى ركناً من أركان الوثنية ؟

يعدون هذا على الاسلام ، وأصول الاسلام تنفيه وتحرمه وتمد بهضه ككفرا وشركا وبهضه معصية ، وقد اجمعوا على انه بدعة ، وثبت عن النبي (ص) في الصحيحين

والناس انهم الذين يتخذون القبور مساجد او يوقدون عليها السرج ، ونهى ان يتخذ قبره وتنا او يتخذ عيداً . ومن الظلم أيضاً ذكر الاسلام في سياق الكلام عن الدم والاضاحي الوثنية . فان اضحية الاسلام لا شائبة فيها للوثنية والفداء ، وانما هي نفقة وتوسعة على العيال والفقراء ، والله تعالى يقول (ان ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم) كما انه ينفي عقيدة القدية نقياً صريحاً . فاذا كان الاسلام وهو الدين الوحيد الذي حفظت أصوله ينتقدون عليه ويمدون منه ما جاء لهدمه وإبطاله ونهى عنه اشد النهي ، فكيف يعتد بما ينسبونه الى اليهودية والنصرانية ولم تحفظ أصولهما حق . يمكن الرجوع اليها :

الحق ان اصل الدين فطري في البشر ، انطوى عليه وجدانهم ، وسدقته عقولهم ، عند ما صاروا يبحثون ويستدلون ، والماديون يتوهمون ان فطرتهم وعقولهم لا تؤمن بغير ما يدركونه بحواسهم ، وهذا غفلة منهم عن أنفسهم ، وعن فرضهم وجود الاثير فرضاً تلجئهم اليه الضرورة . وقد بينا من قبل كيفية طروء الوثنية على الناس ، وحقيقة النشوء والارتقاء في الاديان وكيف قاومها الانبياء بالدين الحق ولا محل لاعادته هنا .

﴿ اعتناقي الاسلام ﴾

تأليف (المهدي) عبد الكريم يوسف (جو صو) الفرنسي طبع في المطبعة التونسية على ورق جيد بحرف كبير ص ١٠٧ « بقطع الاسلام والنصرانية » يباع في المكتبة العلمية (عدد بشارع الكنيسة بتونس)

ما زال الله يزيدنا بصيرة ويقينا بدين الاسلام خاتم الاديان بما يهدي اليه من ارباب الارادة القوية والفكر المستقل ، فن اسلام عبد الكريم يوسف (جو صو) الفرنسي ، الى اسلام اللورد هدلي الانكليزي ، الى امثالهما من اخواننا الذين لحقوا بنا في الاسلام دين الحق والتوحيد والتنزيه ، والايمان بجميع الانبياء المصلحين .

ولا بد من تصميم الدين الحق { دين الاسلام } في جميع اقطار المعمورة . (هو الذي اودع رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون) واليك صورة اهداء كتاب اخينا عبد الكريم قال حفظه الله

الحمد لله الواحد الاحد ، الفرد الذي لم يلد ولم يولد ، ولم يكن له كفواً احد ، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله الذي جاء بالحق ليظهره على الدين كله . مرغماً انك من عابد وحقد وحسد ، فدعا لسبيل ربه بالحكمة والموعظة

الحسنة ، وجادل الناس بالتي هي احسن ، فمنهم من تجبر ونقر ، ومنهم من انقاد واذعن واقرب ، وتلك سنة الله في الذين خلوا من قبل وان تجد لسنة الله تبديلا ، وعلى كافة الانبياء والمرسلين ، وجميع الال والاصحاب ومن تبعهم وتلاههم الى يوم الدين . اما بمدفان المنازل تستهوي الباب قاطنيتها بما يتاح لهم تحت اديمها من افانين السعادة . والسعادة - لا زلت لها قرينا - نوعان : سعادة ارواح وسعادة اشباح ، بينهما من التفاوت كما بين النار والنور ، والظال والحرور .

وقد صادفت أثناء اقامتي بالفطر التونسي سعادة انثسي ، وراحة لفكري ، من نصب وكفاح مارسته عقدين من السنين ، اعني حين قر قراري ، وسكنت نفسي ، رافقا ضميري ، لاتباع دين الهدى وشريعة الاسلام ، فصار هذا القطر حينئذ وطننا لنفس نحن اليه ، وتزفر بأجنحتها عليه ، ومن كانت حر الضمير يصدع بالحق لا يخشى لو ما ولا تثرينا .

لذلك اردت أن ابدي للناس عند ما يحجز هذا التأليف مالفؤادي من الود والميل نحو قطر يحذر لي ان ادعوه « فطر السعادة » فوطدت العزم على اهداء الكتاب لأمره الاعظم ، وملاذه الانجم ، صاحب السؤدد والفخار ، سيدنا محمد الناصر باشا باي ، صاحب المملكة التونسية ، لازل رفيع العماد ، طويل النجاد آمين

عبد الكريم جوصو

وهذا مقل ممتي

« تقولت عني بعض الصحف الفرنسية عند ما اعتنقت دين الاسلام اني أريد تهديد السبيل للتزوج بربع نساء ، وامتلاك ما اشاء من الجواني ! سبحانك اللهم هذا رجم بالقيس ، وقذف باليهتان ، بل اني اسلمت لله رب العالمين ، مخاضا له الدين ، وما أنا اول المهتدين

وجدت الاسلام ديننا سمحا سهلا المأخذ ، بين العقيدة ، واضح البرهان ، مجردا من الغموض ، لا يقتصر أتباعه في عبادة خالفهم الى واسطة ، فاراضته لنفسى والحمد لله لقد كنت بادئ بدء اردت أن اقلد اسلافي السكاوليكيين ، ولكن الفكر اني ان يعتقد شيئا لا دليل عليه ، وكيف يقام البرهان على صحة المقائد السكاوليكية وقساوسها ورهبانها وكردينا لاها عاجزون عنها .

بعد ذلك مكثت نحو عشرين سنة أبحث عن الدين الحق لا أكون من شيعته ، إذ لا غنى للخلق عن عبادة خالقه .

فاتفق لي في أواخر هذه المدة أن جيت بعض الاقطار الإسلامية ، فأثر جمال حياة أهلها تأثيراً عظيماً على قريحتي الفنية ، واستهوطني بحبستها إلى أن اندفعت للبحث في شؤونهم أجمالاً وتفصيلاً ، وأذ ذاك أخذ دين الإسلام يستميلني شيئاً فشيئاً ، إلى أن نجلى اليقين أمام عيني ، وعلمت أن الدين عند الله الإسلام .

وها أنا أبين لواقعين على هذا الكتاب خلاصة أبحاثي من أولها إلى آخرها تنفيذاً لمزاعم الواعين . اهـ

ثم كتب له لاحقاً في البياض الآتية وهي (تسامح الإسلام) و (انتشار الإسلام) و (في الخلق) نقلاً عن كتاب الإسلام الذي ألفه الكونت هنري دي كاستري . ثم (القرآن) نقلاً من « البحث في أصل اللغات » تأليف جان بجاك روسو ومن « حياة محمد » تأليف بولانغير . ومن « الإسلام » تأليف هنري دي كاستري . وبعد ذلك مبحث (في المرأة) من مختصر « في حقوق المسلمات » تأليف رحيم حلو . ومن « مختصر الإنكليزي في الإسلام » تأليف ريفي . يتسلوه بمبحث (قضاء الكنيسة الكاثوليكية على المرأة) ثم (في تعدد الزوجات) من كتاب « الإسلام على حفظ القرآن » تأليف قرسين دي تاسي .

(الإسلام) مجلة دينية علمية أخلاقية سياسية فارسية تصدر في طهران في كل شهر عربي مرة صفحتها ٤٨ بالقطع الصغير . رئيس تحريرها حسين كل السلطان . قيمة اشتراكها ١٢ قراناً في إيران ويضاف أجرة البريد للخارج . وثمن العدد الواحد قران واحد عنوانها « طهران خيابان حرية مركز توزيع كل جرائد داخلية وخارجية » (المرفان) مجلة شهرية شهيرة تصدر في صيدا ستمائة عشرة أشهر تبحث في العلم والأدب والاجتماع وتنتهي عناية خاصة بشؤون الشيعة ، وكانت حجبت عن قرائها زمناً ثم عادت إلى خدمتها وهي ذات أربعين صفحة بقطع المنار ، وقيمة اشتراكها في البلاد العثمانية ريال مجيدي وفي الخارج ستة فرنكات

(المنهل) مجلة أدبية تأويحية اجتماعية موهوبة عند الاقتضاء . تصدر مرة في الشهر في القدس الشريف لمنشئها محمد موسى المغربي . صفحتها ٤٠ قيمة اشتراكها ريال ونصف ريال مجيدي في البلاد العثمانية وفي الخارج عشرة فرنكات

❦ اصلاح اللامركزي وحلها في البلاد العربية ❦

تألف حزب اللامركزية بمصر لمطالبة الدولة بتغيير شكل ادارتها في المملكة كلها - وان كان جميع مؤسسيه من العرب السوريين - لانهم يريدون الحياة للدولة كلها لا لبلادهم فقط ، ولو طالبوا الادارة اللامركزية لبلادهم وحدها لما كان ذلك أنفع لهم ولا أرجى لقبول طلبهم ، اذ رضاء الدولة بجملة ادارة بمض ولاياتها مركزية وبعضها غير مركزية بعيد عن العقل والتصور . وتألفت في أثناء ذلك الجمعية اصلاحية بيروت لطلب اصلاح معين لولاية بيروت خاصة . وتتناها جمعية في البصرة لطلب اصلاح لولاية البصرة خاصة - وما حفز العرب في هذه المواضع واهاب بهم الى طلب اصلاح والدولة بتن من انتقال الحرب البلقانية التي غابت فيها على امرها ، الا خوفاً من أن يكون بقاء الخلل السابق سبباً لاحتلال الدولة وتقسيم الدول لها بالفتح السلمي الاقتصادي او الاحتلال العسكري .

ولما رفعت هذه الجماعات اصواتها بطلب اصلاح رددت صداه جماعات المهاجرين السوريين في امريكا الشمالية والجنوبية وفي أوروبا ، واقترح بعض من في باريس منهم تأليف مؤتمر عربي بباريس لاعلان مقاومة كل احتلال اجنبي في البلاد وللبحث في حقوق العرب في الدولة العثمانية والمطالبة بها . وعهدوا الى حزب اللامركزية ادارة هذا المؤتمر ، فاختار الحزب لتقييم بذلك كلا من السيد عبد الحميد الزهراوي واسكندر بك عمون ورشح الاول لرياسة المؤتمر على ان يكون بانتخاب اعضاء المؤتمر ، وكذلك كان . وكانت من امر انعقاد المؤتمر وعمايته واهتمام حكومة الاستانة به ما هو مشهور .

شعر اركان الحكومة الاتحادية بوجود العرب وشعروا بمبادلة الاحتفالات بينهم وبين من في الاستانة من العرب واكثرهم طلبة المدارس الاميرية . وسعوا لاستقدام الوفود من سورية ، واحتفلوا واحتفوا بمن ذهب منهم الى الاستانة ، وادبوا لهم المآدب ، واحبوا التأليف بين طلاب الاصلاح ومن عارضهم وشنع عليهم زلفاً للحكومة ، ولكن لم يتم لهم هذا . وكانت هذه المظاهرات التي اهتم بها اهل الاستانة تذكر بالسخرية في غيرها ، ويمدها العرب في مصر وسورية والعراق وفي البلاد الاجنبية خداعاً وتخديراً .

وأما الامر الذي كان محل النظر ، وموضع الامل عند بعض العرب ، فهو

الاتفاق الذي عقده جمعية الاتحاد والترقي مع رئيس المؤتمر العربي ، واعطته العهد والميثاق لتنفيذه كله . وهو مؤلف من اثني عشرة مادة . ولهذا مكث رئيس المؤتمر بضعة اشهر في باريس ينتظر تنفيذه ، وكانت الاستانة تجذبه اليها وحزب اللامركزية يجذبه منها ، حتى اختار الحزب أخيرا أن يعود الى مصر ، وإن يمر بالاستانة مختبرا إذا شاء . فشاء وجاء الاستانة ، وراجع رجال الحكومة في أمر تنفيذ الإصلاح الموعود به ، فقالوا إنا على عهدنا ، وقد بدأنا من التنفيذ بإنشاء مدرستين سلطائيتين باللغة العربية أحدهما في دمشق والأخرى في بيروت ، وبقرار جعل عسكر كل ولاية في مطقتها العسكرية ، وبجعل اللغة العربية رسمية في المحاكم ودواوين الولايات العربية ، وباختيار الموظفين لهذه الولايات من الممارفين باللغة العربية . وأما ما يتعلق بالنائمة والاقواف والمعارف فهو يتوقف على وضع القوانين له ونحن شارعون في ذلك بتنقيح قانون الولايات ووضع قوانين أخرى ، ثم إن تنفيذ بعض ذلك يتوقف على وجود المال ولا مال الآن . وأما المناصب والوظائف في مجالس الاعيان ومصالح الحكومة العليا فلم ساعدنا على اختيار الأكفاء لها لمعهم بالندرج .

هذا ماخص ما تذكره من معنى أحوبة الحكومة للسيد الزهراوي بعد مراجعات متعددة ، ووعود مبهمة ، كان فيها بين اليأس والرجاء مدة طويلة ، حتى عزم على متدرة الاستانة . ثم شرعت الحكومة في تنفيذ ما لا يتوقف على القوانين ولا المال من المطالب بالمشاورة منه ، ومنه ما تعين ستة أعضاء من العرب في مجلس الاعيان أحدهم السيد الزهراوي نفسه ، إذ أفضت الحال أن يكون في الاستانة مراقبا لتنفيذ سائر ما وعدت به الحكومة من الإصلاح ، ومنها تعيين الشيخ اسماعيل الحافظ من علماء طرابلس الشام عضوا في مجلس المعارف الأعلى ، وهو في الذروة العليا من نابني العرب علما وعملا ، أخلاقا وعقلا ورأيا واستقامة . ومنها تعيين عبد الوهاب أفندي الانكليزي (لقباً لاسمياً) وشكري أفندي العسلي مفتشين في بعض الولايات ، وهما من أشهر نابني العرب من سلك الحكومة الملكي المستحقين للمناصب العالية . ومنها تعيين اناس آخرين في (الدوائر) العالية في العاصمة .

وكان رجال الاستانة قبل هذا قد أَرْضُوا بعض رجال جمعية بيروت الإصلاحية بالوعود الجارية فسكنت حركتها بالندرج ، واستمالوا السيد طالب بك النقيب زعيم البصرة ، أعان في الجرائد الرضاء عن الحكومة والاتفاق معها وتبع للاستطول العثماني وجمع له مالا كثيرا

نم ان حزب اللامركزية رأى من الصواب ان يحفظ صلته بالسيد الزهراوي كما حفظ هو صلته بالحزب بهذا قيامه بمساعدته اليه خير قيام . حتى انه لم يحل ولم يرحل ، ولم يحل ولم يهقد ، الا باستشارة الحزب ، ولارت زعماء الحزب يشقون كل ثقة بصدقه في القول وبإخلاصه في العمل لمصلحة الامة ، فهو بهذا خير من يوقفهم على أعمال حكومة العاصمة فيكونون على بصيرة منها ، فلا يبنون عملهم وسعيهم على الغشون والاهام ، فقرر الحزب باتفاق الآراء إقرار السيد الزهراوي على قبول منصب الأعيان واثقة به ، أي في التوسط لدى الحكومة بمطالب الإصلاح . فعمل الحزب هذا وهو غير موقن ولا مرجح لانجاز الحكومة ما وعدت به السيد الزهراوي ، كما انه غير موقن بأنها لا تنجزها ، فكانت الحكمة في عدم قطع الصلة بالحكومة ، ومطالبتها بالبرهان والحجة ، على كون الحزب لا يألو جهدا في السعي الى الإصلاح من طريق الامة ، فهو يسلك الطريقين الى مقصده ، فذا لم يصل من احدهما وصل من الآخر .

اتفق ان الحزب لم ينشر شيئا جديدا بعد بيانه العام الذي نشره يوم المظاهرة البرقية السلمية ، بطالب البلاد كارسا للإدارة اللامركزية ، لانه لم يجدد شيئا جديدا يدعو الى النشر ، فظن البداء عن مركز الحزب والذين ليس لهم صلة مكاتبة به ، ان الحزب قد سكن وسكت او انحل كجمعية بيروت وجمعية البصرة . وأنه رضي من الحكومة بما قالت وما فأت ، وطافت الجرائد العربية في امريكا نظمن في الحزب وفي طالب الإصلاح كافة ، وزعماء بيروت منهم خاصة .

بداخل الكلام بهذا الموضوع في اربع مسائل : الجماعات الإصلاحية ، والشرطون عليها الآن ، وما يعترضون به ، والحالة الحاضرة . ونسأ في كل مسألة منها نقول وحين .

أما الجماعات الإصلاحية فثلاث كما تقدم : جماعة حزب اللامركزية وهي تعمل لتلك كما كان المعلنون فيها عربا وتأثير عمالها الاول في البلاد العربية . وهي وجدت الإصلاح في البلاد العربية يوجد في غيرها حتماً اما سابقا واما لاحقا . وجماعة بيروت وجماعة البصرة ، ومطالب كل منهما موضعية ، ولكن زعماءها متفقون مع حزب اللامركزية في مطالبه العامة كلها ، إذ النسبة بينهما وبينهما كالنسبة بين الخاسر والناجح . فثلاث كانت الجماعات اليوم عن مطالبها العامة لأسباب اقتضت ذلك ،

فذلك لا ينبغي بقاء اتفاق أهل الرأي منهما مع حزب اللامركزية في المطالب الاصلاحية العامة ، وان لم يساعد على ذلك جميع افرادها في الشكل الاول ، فقد يساعد كثير منهم في شكل آخر . والحق الواقع ان الحزب الآن اقوى ناصرا واكثر عددا مما كان عليه من قبل ، خلافا لما يتوهمه البعيد عنه ، فقد تشعبت شعبه وكثرت فروعه في الولايات ، ورسيخت مقاصده في النفوس ، وقد قويت الآمال فيه ، وانحصر رجاء الولايات في سعيه ، وان صلة السيد الزهراوي به لم تزد رجاء الولايات فيه الا قوة وثباتا ، وان كان أهل الرأي من شعبه ولجانه فيها منفقين مع اخوانهم الذين في سر على كون ما تمت به الحكومة على العرب لا يسد شيئا مذكورا في جانب مطالب الحزب ، ولا ينبغي ان يزيده الا جدا واجتهادا في السعي .

وأما المعارضون فمنهم الخاص الذي لا علم له بدخائل الأمور وحقائقها ، ومنهم الخاص المطامع الذي يريد بالاستراض حفز الهمم ، والحث على الاسراع في العمل ، ومنهم من لا حظ له من المطالبة بالاصلاح الا التلذذ بمقاومة الدولة العثمانية والهوى على طغيانها ، وهو لا يرجو لها ولا منها صلاحا ، ولا يحب لها بقاءا . فهو نصير المتألمين عليها ، وظهير المقاومين لها ، وعدو الراضين منها ، كيفما كانوا ، وبأبه شكل ظهوروا ، ومراده ان تستولى الدول الأوروبية عليها ولا يرضيه ما دبره هذا . ومنهم من لا يسئل معرفة قصد ولا حقيقة مراده . فلما فالمخلصون في طلب الاصلاح فلا يلبثون ان يرجعوا عن انكارهم ، وغير الخاضعون لا علاج لهم .

وأغرب ما رأى الحزب من المعارضة والمقاومة وأبعده عن المعقول ما كان من احد كتاب نصارى السوريين الذين اتقوا للحزب . فقد حضر كثيرا من جلسات اللجنة العليا بطريق الاستثناء ، كان باقي فيها دلوه بين الدلاء ، فينفرد بالمعارضة ، ويبيع بطالب جمل المصالح والمنافع قسمة بين المسلمين والنصارى ، وقد اتفق الفريقان على انكار هذا الرأي وضرر هذه القسمة ، وكونها تكون مثار النزاع والتخاصم والعداوة والبغضاء ، ويجزم أهل العلم والرأي من النصارى بأن ضرر هذه القسمة عليهم اشد ، وان السكوت عن كل ما يتعلق بالدين والمذهب خير لهم وانفع . ولكن هذا الكاتب الذي كان يذكر ذكر الدين فيما مور السياسة وشؤون الدنيا ثبت فكره هذا بما نشره في بعض جرائده صر وأمر بكتابة ونشر نصارى المهاجرين في أمريكا من الحزب ، فمنها هم عن مساعدته باسم المسيحية وحقوق المسيحيين وعضد المسلمين لها ، حتى انه كتب في جريدة الهدى الأمريكية التي تنشر ما يكتبه ان صاحب المنار أنكر على مسلمي بيروت اتفاقهم مع نصاراها على جعل نصف أعضاء المجالس المحلية

من المسلمين والنصف الآخر من غيرهم . وهي دعوى غير صحيحة ، فان النار أنكر من لائحة جمعية بيروت الاصلاحية اكثر مما اعطته للمفتشين والمراقبين من الاجانب ولم ينكر مسألة المناصب في المجالس بل عدها دليلا على اخلاص المسلمين وصدقهم الاتفاق مع النصارى لأنهم تنازلوا لهم عن بعض حقوقهم .

وأما الانتقاد والطمع الذي صوب اليهم فهو ان الترك ارضوهم ببعض المناصب والوظائف ، فظهر أن طلب الاصلاح كان شبكة لشد المنافع ، ويحتجون على هذا بأن المؤتمر العربي قد قرر ان لا يقبل احد من المنتسبين الى طائفة الاصلاح العربية اي منصب في الحكومة العثمانية اذا لم تفذ القرارات التي صادق عليها - الا بموافقة خاصة من الجمعيات المنتسبة اليها . وخص باشا الانتقاد السيد الزهراوي وعميدي المسلمين والنصارى في جمعية بيروت الاصلاحية - محمد أفندي بيهم ونخله بك سرسقي اذ قبلوا ان يكونوا أعضاء في مجلس الاعيان ، قبل تنفيذ الاصلاح في البلاد العربية ولمؤلاء الثلاثة ثلاثة اجوبة يردون بها تلك المضاعن (احدها) ان الحكومة قد شرعت في تنفيذ الاصلاح ولا يعقل أن لا يقبل العرب طلاب الاصلاح منصبا ولا يعمل فيها الا بعد تنفيذ الاصلاح كله بأيدي الترك ومقاومي الاصلاح من العرب ، كئنا نقول : إنا بعد ان يصالح لنا دؤلاء بلادنا قبل المناصب والوظائف فيها ! (الثاني) ان عضوية الاعيان لا تعد وظيفة او منصبا في الحكومة ، لان عمل الاعيان كعمل المبعوثين (النواب) : وضع القوانين ومراقبة الحكومة في تنفيذها ، فيسيطر على الحكومة لا خدمة لها (الثالث) ان اللجان الاصلاحية التي تنتمي اليها قد وافقت على ان تكون في مجلس الاعيان . وأما الذين قبلوا المناصب في غير مجلس الاعيان فيمكن لمن كان متميلا الى بعض لجان الاصلاح ان يجيب بالجواب الاول . وهو جواب ضعيف اذا لم يمززه الثالث .

سواء على حزب اللامركزية اقتنع المتفدون والمطاعنون بهذه الاجوبة أم لم يقتنعوا ، فان لجنة الحزب العليا لم تدخل في باب المناصب والوظائف ، وقد دعي رئيسه (رفيق بك العظم) الى الاستانة مرارا قبل ذهاب الزهراوي اليها وبعده - وكان ولا يزال مرشحا لمنصب الوزارة - فلم يجب الدعوة ، والسيد الزهراوي - وان حضر تأسيس الحزب - لم يجب ان يدخل في لجته الادارية ولا في الانتخاب لها ، لانه جاء مصر زائرا لا متيما . ولكن مكاتته العالية من نفوس لجنة الحزب العليا ومن نفوس - من طلاب الاصلاح في سورية وغيرها هي التي حلت اللجنة

على اختياره للمؤتمر ، ثم ان حسن سلوكه في المؤتمر ، وثباته بعد اتمام عمله فيه على السعي الى الاصلاح مع الارتباط بالحزب وتقيده بقراراته ، وانقطاعه عن كل عمل لأجله ، على كونه يتفق من مال نفسه - وناعيك بسعة النفقات في أوربة - كل ذلك كان من الاسباب الجديدة لرضاء الحزب بقبوله لمتصّب عضوية الاعيان والتوسط لدى الحكومة في الاصلاح ، واما السبب الأول فهو كفاءته الشخصية في صدقه واخلاصه وناريته الحميد النقي ، كما أشرنا الى ذلك من قبل .

* *

بقيت المسألة الرابعة ، وهي بيان حالة الحزب الحاضرة . والتول الوجيز فيها ان الحزب - وان لم يسمع له صوت عال من عدة أشهر - قد أصبح أقوى مما كان ، منذ أسس الى الآن ، فقد كثرت فروعه في الولايات وانتظمت ، وتقويت الثقة به وثبتت ، وانحصرت آمال طلاب الاصلاح فيه أو كربت ، ويصح ان يقال ان طوره الأول كان طور تمهيد للعمل بإعداد الافكار ، ثم بتأليف اللجان ، وقد انتهى الآن بطور القيام بالأعمال ، وان قياده بالعمل ، واضطلاعه بالسعي ، ذو خبر خدمة للدولة قبل الامة ، لما أثبتته الماضي لرجاله من الروية وحسن النية ، فكانت المصلحة في أن يدير هو الحركة ، لئلا تنفضي الى القوضى ، أو يتغلب عليها الغلاة المتطرفون ، الذين ظهرت في مدة سكوتهم اصواتهم بنفحة الثورة ، وتوزيع منشورات أقلقت الحكومة وعقلاء الامة . ويقال انه يريد ان يبدأ عمله بجمع مؤتمره السنوي وتجديد انتخاب أعضائه اللجنة العليا ، وعرض المشروعات الجديدة للعمل عليها ، ومنها تحويله الى جمعية ، اذ لم تصديق عليه الحكومة . فقد اقترح هذا كثيرون . وعسى ان تكفيه الحكومة هذا الامر ، فتبادر الى الاصلاح من تلقاء نفسها والله الموفق .

الشيخ علي يوسف

﴿ أخلاقه وسجاياه ﴾ المنار لا يعنى بترجمة أحد ترجمة تاريخية محضة وإنما يعنى من تراجم الناس بيان الانتماء الحسن ولا عمل النافعة ، التي تكون مثالا حسنا ، وقدوة صالحة ، لأن غاية المنار اصلاحية فهو يعنى بكل ما يتوصل به

الى الاصلاح ، ويرغب الناس في الفضائل ومحاسن الاعمال ، وان ذكرنا مايقابل ذلك فانما نذكره لان العبرة لائتم الابه ، ولا يجمل ذكر المساوي هو الاصل في الموعظة ، وقد كان ما ذكرناه من ترجمة هذا الرجل دأراً ، على هذا القطب ، وأحياناً أن نحتجها بهذه الكلمات التي تذكر الناس وتنبه الغافل لما هو المصمود بالذات . فنقول أن هذا الرجل نبه بعد خمول ، وارتفع بهمة وأخلاقه الى الطبقة العليا في أمته ، فصار من بطانة أمير البلاد وأهل ثقته . وصاحب التأثير الاول في أفكار المصريين ، والرأي المحترم في جميع الاقطار الاسلامية ، وكمن من متعلم نال الدرجات العليا في العلوم والفنون العربية والافرنجية يمتنى أن يصل الى ماوصل اليه الشيخ علي يوسف بما دون درجات علمه وهو لا يستطيع الى ذلك سبيلاً ، لأن من أبطأت به سبحانه وأخلاقه لا تسرع به علومه وفنونه ، فأحب أن تذكرنا أن الرجل قد ارتقى بالعزيمة . وقوة الارادة والصبر والثبات وعواظ الهمة ، والاخلاص لله والامة . فمن استطاع ان يتخلق بهذه الاخلاق ، فليقصد بها ماشاء من مراتب السكالك ، ومقامات الرجال . وليحذر المعتبر بسير رجال عصره من الوقوع في مثل الخطأ الذي ارتكبه هذا النابغة وأمثاله من النوايح (كقاسم بك أمين) وهو محاولة استعجال الثروة الواسعة التي تليق بمقامهم الاجتماعي بساوك الطرق التي ربما تؤدي الى ضد مرادهم ، والشيخ رحمه الله عصمته تربيته الدينية ان يفتن بما افتتن به كثير من كهرائنا المتفرجين من المقامرة ، وانما تودط في شراء الدور والقصور وعروض الارض الممدة للبناء في تلك المدة التي خرج فيها التغالي بالاثمان عن الحد الطبيعي الذي وصلت اليه درجة العمران في البلاد . ولما عادت (سنة رد الفعل) بالاثمان المباني وعرضاتها الى مادون الثمن المعتدل لها ، بعد ذلك الافراط فيها ، غرق الرجل مع من غرق في طوفانها ، ولولا ذلك لما قصرت ثروته بما يليق بمقامه الاجتماعي ، على ما كان من تفصيله في ادارة المؤيد المالية . وما ذكرنا هذا على كونه معروفًا مشهوراً الا ليكمل الاعتبار بسيرة فقيدنا النافذة طردا وعكسا ، ونسأل الله تعالى ان ينعمه برحمته ، بمنه وفضله وكرمه .

(تنبيه) وقع في السطر ٢٢ من ص ١٦٨ من هذا الجزء كلمة سب خطأ وصوابها (سبب)

المسحاة

١٣١٥

فبشر عبادي الذين يستمعون القول فينبهون أحسنه
أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب

يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد
أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب

قال عليه الصلاة والسلام : ان الاسلام صوى و « منارا » كنار الطريق

مصر ٣٠ ربيع الآخر ١٣٣٢ هـ ق ٨ ربيع الاول ١٢٩٢ هـ ش ٢٧ مارث ١٩١٤

﴿ استفتاء في فسخ نكاح المهر ﴾

ما قولكم في امرأة فقيرة غاب عنها زوجها من مدة سنين وترك عنده ولدا ولم يترك لها شيئا لنفقة وتنفقة ولده ولم يرسل لهما سوى شيء يسير لا يقوم بنفقة الولد وكنت له عدة كتب طابت منه النفقة الكاملة لها ولولدها او الطلاق فتمنت ولم يحجب عليها (?) ثم التمت من شيخه شيخ الجاوي فكتب له ولم (يجب) فهل لها طلب فسخ النكاح عند الحاكم الشافعي أم لا؟ وهل لو رفعت أمرها إليه وتحقق وثبت عنده جميع مآذنته المرأة بالينة الكاملة وفسخ نكاحها يكون فسخه واقعا موقعه ولها بعد تمام المدة من الفسخ المذكور الزوج أم لا؟ أفنونا مأجورين

﴿ جواب مني الشافعية بمكة المكرمة ﴾

باسمه سبحانه وتعالى أبتدي الجواب ، واستمد منه تعالى العون والهداية تصواب في الحقيقة يقع كثير من بعض الرجال الظلم والنعدي والابذاء في حق النساء البائسات ، وذلك حرام وفاعله آثم مخالف لما أمر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم في حقهن ، ومن ذلك الزوج بين ثم السفر وتركهن بلا نفقة ولا منفق ، فجرى الله امامنا الشافعي رضي الله عنه خيرا حيث سوغ له فسخ النكاح عند ضررهن . ويسوغ للحاكم متى رهن أمرهن اليه ان يفسخ نكاحهن ، ثم بعد تمام المدة يتزوجن بمن شئن . وكذلك امام دار الهجرة الأمام مالك رضي الله عنه . فالمرأة المسئول عنها متى رفعت أمرها الى الحاكم وثبت لديه ضررها ودعواها فله حينئذ فسخ نكاحها من الزوج المذكور وفسخه سائغ وواقع موقعه ، ولها بعد تمام عدة الفسخ المذكور الزوج بمن يقوم بشأنها . قال في الأسنى متنا وشرحا : واختار القاضي الطبري وابن الصباغ وغيرهما جواز الفسخ لها اذا تمذر تحصيلها للنفقة في غيبته لضرورة ، وقال الروياني وابن اخته صاحب المدة أن المصلحة الفتوى به . وقال في فتح المعين : واختار جمع كثيرون من محققي المتأخرين في غائب تمذر تحصيل النفقة منه الفسخ ، وقواه ابن الصلاح . وقال في فتاويه : اذا تمذرت النفقة لعدم مال حاضر مع عدم انكائها اخذها منه حيث هو بكتاب حكى وغيره لكونه لم يعرف موضعه او عرف ولكن تمذرت مطالبته عرف حاله في اليسار والاعسار أم لم يعرف فلها الفسخ بالحاكم والافتاء بالفسخ هو الصحيح اهـ ونقل شيخنا كلامه في الشرح الكبير ، وقال في آخره وأفتى بما

قاله جمع من متأخري اليمين . وقال المحقق الطمبداوى في فتاويه : والذي نختاره تبعا للأئمة المحققين أنه ان لم يكن له مال كما سبق لها الفسخ وإنه كان ظاهر المذهب خلافه لقوله تعالى (وما جعل عليكم في الدين من حرج) ولقوله (ص) « بثت بالحنيفية السمحة » . ولان مدار الفسخ على الاضرار ولاشك أن الضرر موجود فيها اذا لم يمكن الحصول الى النفقة منه وإذ كان موسرا اذ سر الفسخ هو ضرر المرأه هو موجود لاسيما مع اعسارها فيكون تمذر وصولها الى النفقة حكمة حكم الاعسار اهـ

وقال السيد عبد الله بن عمر الحضرمي أنه يجوز فسخ النكاح من زوجها حضر أو غاب بقسمة شروط الى ان قال : ولو غاب الزوج وجهل يساره وإعساره باقطاع خبره ولم يكن له مال يمرحلتين فلها الفسخ بشرطه كما جزم به في النهاية وزكريا والمزجد والسباطي وابن زياد وابن قاسم والكروي وكثيرون . وقال ابن حجر في التحفة والفسخ وهو متجه مدركا لا نقلا اهـ بل اختار كثيرون واثق به بن عجيل وابن الصباغ والرويانى انه لو تمذر تحصيل النفقة من الزوج في ثلاثة ايام جاز لها الفسخ حضر الزوج أم غاب ، وقراه ابن الصلاح ورجحه ابن زياد والطمبداوى والمزجد وصاحب المذهب والكافي وغيرهم فيها اذا غاب وتمذرت النفقة منه ولو بنحو شكاية . قال ابن قاسم وهذا أولى من غيبة ماله وحده والجوز للفسخ . أما الفسخ بتضررها بطول الغيبة وشهوة الوقاع فلا يجوز اتفاقا وأن خافت الزنا والله سبحانه وتعالى أعلم امر برقه مفتي الشافعية بمكة المحمية الراجحي غفران المساي

عبد الله ابن السيد محمد صالح الزواوي

كان الله لهما آمين

الختم

صورة ما كتبه بعض كبار علماء الشافعية بالأزهر على هذه الفتوى

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده

أفاد العلامة السيد محطى الذهبي في المسائل الفقهية أن أصل مذهب الامام الشافعي أنه لا فسخ مادام الزوج موسرا ، أي لم يعلم اعساره وان انقطع خبره وتمذر استيفاء النفقة منه ، وأن الذي جرى عليه ابن الصلاح وشيخ الاسلام وكثير من المحققين انه اذا تمذر استيفاء النفقة منه من كل الوجوه لا تقطع خبره او تعززه أي نوابه بحيث لا يتمكن الحاكم من خبره ، ولم يوجد لكل منهما مال فسخت الزوجة بالحاكم ، قالوا لأن سر الفسخ بالاعسار هو الضرر ، والضرر موجود هنا ولو مع

اليسار ، فلا نظر لعدم تحقق الاعسار . وظاهر انه لا إهمال هنا لان سبب الفسخ كما علمت هو محض الضرر من غير نظر اليسار والاعسار انتهى وان أردت بسط في المقام فراجع المسائل المذكورة صحيفة ٦٧ و ٨٠ والله أعلم

كتبه
عبد المجدي سليمان العبد بالأزهر الشريف
كتبه
عبد إبراهيم الفايدي الثاني الثاني
(الناشر) ان ما علم به أولئك الفقهاء جواز الفسخ صحيح وأذرع المخرج وفي الضرر والضرار قطعي في الشريعة . ومن أشد الضرر والمخرج والاعتدال عدم القيام بحق الزوجية الثابت بحديث « وان تزوجك عليك حقاً » المنفق عليه . فلا عبرة بقول من قال انه لا يفسخ به وان خاف الزنا على نفسها . لانه غلب لأداة الشرع القطعية . وقد سبق لنا في المنار بيان فتوى المذيخة الإسلامية في الاستانة بالفسخ على الغائب والمسر ، وصدور الإرادة السنية بذلك

(محاضرة الدكتور كريستيان ستوكهوسن الهولندي)

(في الإسلام ومستقبل المسلمين)

وعداً أن نعلق شيئاً على هذه المحاضرة التي نشرناها في الجزء الماضي ووقه بالعدد نقول

(١) يظهر من كلام الدكتور انه اعتبر المسلمين اعتباراً واسماً قلنا يصل الى مثل غوره الاجنبى ، فهو قد اصاب في اكثر ما ذكره منهم من رأى وشي ، ولكنه ما عرف حقيقة الاسلام وكنهه ، وأن له أن يعرف ذلك ومن أين يعرفه ؟ بقوله انه درس الاسلام وعرف أصوله وفروعه من مكة المكرمة حيث أقام ثمانية أشهر يتلقى عن بعض العلماء : سبحان الله ! إن أهل مكة أقل أهل الامصار الإسلامية عناية بالعلم الديني وغيره ، ومن يوجد فيها من المدرسين الغرباء ، فقلنا يوجد فيهم أحد من المبرزين الاقوياء ، وان وجد فيهم من يتغن بعض العلوم الشرعية ، فهو لا يقرأ الدروس الاعلى طريقة متأخري المسلمين العقيمة ، طريقة المناقشة في عبارات بعض كتب المذاهب . قلنا ان الاشهر لا تكفيه لفراة عميقة كاندسية او السنوسية ، ونحوها من كتب الكلام على مذهب الاشعرية ، ولا لفراة باب الطهارة والصلاة من متوسطات كتب الشافعية أو الحنفية . وعلم الكلام الذي هو علم فاسفة العقائد الإسلامية يقول فيه الامام اغزالي انه ليس من علوم الدين وإنما هو حارس

للمقدمة كالسكر الذين يحرسون البلاد أو الحجاج مثلا . بل قول اتنا على سعة اختبارنا لنظام الاسلامي لا نعرف مكانا في الارض تبين فيه حقيقة الاسلام التي يمثلها القرآن وسنة الرسول المتبعة وسيرة السلف الصالح ، من العقائد والاخلاق والآداب ، والسياسة والادارة والنظام ، تبيانا سالما من الشوائب والادغام ، بحيث تتلقى بسهولة في ثمانية اشهر أو اعوام (وارجو ان يوفق لهذا من يخرجون في مدرسة دار الدعوة والارشاد) .

(٢) اعترف هذا الدكتور الهولندي بأنه ادعى الاسلام ثقافا او خداعا للمسلمين ليسر غورهم وغور دينهم من حيث تأثيره في حياتهم المدنية والسياسية . وقد فعل مثل هذا غيره من أفراد الشعوب الأوربية اصحاب المستعمرات الاسلامية ، كالفرنسيين والروس والانكليز . ولو كان للمسلمين حكومات منظمة ، وجهيات اصلاحية عامة ، لما تسر هؤلاء الجواسيس ما يتيسر لهم وأمر المسلمين فوضى . واقترأ رى هؤلاء المستعمرين يرافون كل غريب يدخل مستعمراتهم ولا سببا اذا كان مسلما . فلا يفوتهم من حركته ولا اقواله شيء .

(٣) بين الدكتور ان الاسلام الديني ، كان قائما على اساس الاسلام السياسي ، وان المسلمين كانوا واثنين بدينهم وواحد في حياتهم ، فان كانوا احراراً يرون ان العلم كله ملك لهم باقل او بالقوة ، عليهم ان يفتحوا منه ما لم يفتحوه . وهذا الذي ذكره عن المسلمين هو الذي عليه الافرنج الآن ، فهم يرون ان العلم كله ملك لهم ، ولذلك يتفقون فيما بينهم على اقتسام الممالك المستقلة ثم ينفذون ذلك . ولا مجال هنا للبحث في تفصيل هذا ويان ما اخذه ، واسكتنا نبيه عقلاء القراء الى الاعتبار بمخالفهم السابقة وحال الاوربيين الحاضرة ، ثم المبرة كل المبرة فيما رتبته هذا السياسي الكبير على هذا وهو .

(٤) بين ان الاوربيين قد سلبوا المسلمين ذلك الاستقلال والحرية بالتدريج ، فاضطر المسلمون الى تعديل افكارهم في الاسلام الديني ، بعد زوال الاساس الذي بني عليه وهو الاستقلال السياسي . ثم قل ان بعض الساسة الاوربيين يرون ان سقوط الاسلام الديني يتبع سقوطه السياسي ، فيزول الاسلام من الارض ، وانه يخالفهم في ذلك ، ويرى ان الاسلام الديني لا يزول كما أنه لا يبقى كما كان في عهد استقلاله والثقة به ، وسند كرم ملخص رأيه فيه ، والبرهان يعقل من المسلمين في هذا كثيرة ، ومن اهمها غرور المقتولين من المسلمين الذين يظنون انهم يحفظون

٢٧٠ خذلان المبشرين في تنصير المسلمين وكيف يهدم الاسلام (المترج - ج ١٧٤)

استقلالهم السياسي او يؤمنون لم استقلالاً جديداً مع ترك الدين ، فان هذا اذا جاز في غير الاسلام لا يجوز فيه ، لان جميع القومات الامة جعلها الاسلام اسلامية (٥) كما بين ازالة اورية لاستقلال الاسلام السياسي بالاستقلال على ممالكه الواسعة ، بين تصرفها في ازالة استقلال افراد المسلمين في انفسهم ، بما يثبته من تغافل الآراء الاوربية في افكارهم ، وزلزالها لكثير من مقوماتهم ومشخصاتهم المالية التي يمتازون بها عن غيرهم ، وبها كانوا امة واحدة ، وبين ان ازالة بعض المميزات العادية كاللباس ، له دخل في ازالة المميزات الدينية كالصلاة ، فقال ان اداء الصلوات الخمس صار متعذراً على المتفرجين ، الذين يلبسون الزي الافرنجي (قال) وسيتبعه الصيام . فحزم بأنهم يتركونه ، وبأن الشرائع التي كانت مقدسة تامة ستكون خاصة بحجاج مكة والمتصوفة !

وطالما نبهنا المسلمين على ضرر هذا الانسلاخ من العادات والاخلاق بتقليد الافرنج . وقد فطنا لهذه المسألة في اثناء اشتغالنا بطرب العلم بطرب انشام ، فكتبنا في بحث الزي واللباس فصلاً طويلاً يبين فيه انه ليس للاسلام زي ديني خاص ، وان ضرر تغيير الزي سياسي اجتماعي ، وانما يمس الدين ويكون محرماً شرعاً لاسباب عارضة كسكونه ضيقاً يمنع من اداء الصلاة . ولكن جماهير المسلمين لا يزالون يعزلون عن فهم امثال هذه التنبيهات والنصائح ، حتى انه يستعجبها من يمدون انفسهم من الفلاسفة والسياسيين ، وانما هم من السفهاء المقتونين .

(٦) ذكر من اثر سلطان الاسلام في اهله ان الآراء الاوربية على شدة تغلقها في انفس المسلمين وتحولها لادانهم وافكارهم ، وتغييرها لشؤون حياتهم ، لم تقو على محو الشهور الدينية من قلوبهم ، حتى انه كان يعرف تلاميذه المسلمين من غيرهم ، بمجرد قراءته لمنشاتهم ، لان روح الاسلام لا بد ان تتجلى في عبارتها

(٧) يعزل الدكتور بهنذا وغيره ما رآه ورواه من خذلان دعاة النصرانية (المبشرين) فيما يحاولون من تنصير المسلمين ، ويجزم بأن التغيير الذي ادخلته اوروبا على الاسلام لا ينتهي بتنصير المسلمين ، لانهم يعرفون النصرانية ويمتدنون انها فسدت وان الاسلام ارقى منها . وهذا القول الذي قاله صحيح وان كان يحمله من لم يكن له مثل علمه واختباره . فنحن نعتقد ان اصل النصرانية صحيح ، وانه طرأ عليها التبديل والتغيير ، وان الله اكل دينه بالاسلام ، على سنته في النشوء وترقي الاجتماع في الاقوام .

(٨) رأي الدكتور في مستقبل المسلمين الذي اطل في بيانه هو انهم يكونون

مثل اليهود في زوال انك والرضا بحكم الاوربيين وسيادتهم ، مع المحافظة على شعور دينهم وبعض تقاليدهم ، ومجازاة الافرنج في سائر الشؤون وان كان فيها ترك احكام الاسلام وآدابه . واستدل على ذلك بحول افكار المسلمين عن الرضاء بالترية الدينية القديمة الى لغات الاوربيين وعلومهم وتربيتهم .

(٩) يرى هذا الدكتور الهولندي ما يراه الفرنسيون وغيرهم ان ما يراد ادخاله على الاسلام من الآراء والافكار التي يريدونها دعاء النصرانية يجب ان يبت في المسلمين باسم المدنية لا باسم الدين ، فيؤخذ قبل . وهذا ما تجري عليه فراسة في مستعمراتها الاسلامية . يعني ان المسلمين قد فتنوا باسم المدنية الاوربية ومظاهرها فهم يقبلون من بابها كل شيء ، - وان لم يوصل اليها - لا يميزون بين كفر وايمان ، ولا بين ضار ونافع . واما تمتعهم بدنيهم ورؤيتهم دين النصرانية دونه فها بما يحول دون قبولهم لشيء ما من دعاء النصرانية باسم النصرانية .

(١٠) ملخص المحاضرة أن أوربة ازالستقلال الاسلام السياسي وانزعت ملك المسلمين من ايديهم بالتدريج ، وانهم اشترعت في ازالة سائر مقوماتهم وشخصاتهم القومية التي كانوا بها أمة واحدة ، دينية وغير دينية ، حتى اللغات والعادات واركان الدين - وان اهل الرأي فيها يخالفون في دين الاسلام نفسه هل يمكن ازالته من الارض بعد اسقاط الحكومات الاسلامية كلها ام لا . فبعضهم يرون امكان ذلك فيبدلون الملايين لدعاة النصرانية لتتصير المسلمين . وبعضهم يرى ان الاسلام لا يزول بالمرء ، ولكن ينبغي ان تزال ثقة المسلمين به ، وأن يحولوا باسم المدنية عن جميع ما يربط بعضهم ببعض حتى التماس ، فهذا يكونون فداة وزراعا للسلادة المساكين لبلادهم ، اذ لا يستقنون عنهم في استخراج خيرات الارض . وهذا ما يسعى اليه قوم آخرون .

ومن المجانب ان محاضرة كهذه تترجمها جريدة سورية بالعربية ، وتجعل عنوانها (مقاومة الاسلام لنفوذ النصرانية !!) كأنه كبر عليها قول الطبيب ان المبشرين لا يستطيعون تصير المسلمين ، فعدت هذا من مقاومة الاسلام للنصرانية ، وهكذا تقول بعض الجرائد القبطية هنا اذا قابل بعض المسلمين طعن المبشرين بجزء من الف جزء . فتنى بفهم المسلدون ومتى يقولون ؟

(١١) نحن نسلم قول الكاتب وفقا لكثير من احرار الافرنج : ان أوربة قد ازالستقلال الاسلام السياسي ، ولا يصدنا عن هذا التسليم ابقاء او بقاء خيال من الاستقلال ضعيف في بعض البلاد ، يدير بعضه النفوذ الاوربي ظاهرا وباطنا او

باطنا فقط ، ولا وجود بعض الامارات الصغيرة غير المنظمة التي يدور حولها النفوذ الاوربي ولا يجد له الآن منفذا للدخول في احشائها كغالب جزيرة العرب . ولو كان عدد المفلاء الذين يفهمون هذه الحقيقة ولا يفترقون بخيال الاستقلال الرسمي او ظلاله مثلنا كثيرا ، لكان نهوض الاسلام من سقوطه السياسي والدني قريبا ، ولكن جمهور المسلمين الاكبر كالأطنانال الذين يظنون ان الصور المتحركة التي يرونها في الملاعب تمثل الملوك والجيوش والوفد هي من الاحياء التي تحرك وتعمل بأرونها . ولو عرف الدكتور الحاذق الله حقيقة الاسلام كما عرف احوال المسلمين الاجتماعيين ، ولو دقق نظره بمد ذلك في شؤون المسلمين فضل تدقيق ، وقاس حاضرمهم الذي عرفه بماضيهم القريب المظلم ، وماضيهم البعيد المشرق ، - لعلم ان في الاسلام قوة كامنة لم يكن لليهود مثلها ولا ما يقرب منها عند ما زال ملكهم ، ولا قبل ذلك ولا بعده . ولعلم ان هذه القوة لو وجدت من يحسن استخدامها والانتفاع بها لامتكنه ان يملك بها الشرق كله ، او يكون سيده الاول ، ولكن من سوء حظ الشرق انه لم يوجد في هذه القرون الأخيرة عقل نير ادرك هذا بقوة اشسته ولا همة عالية ارادت ان تصدى له ، الا عقل نابليون الكبير وهسته ولكن حالت الاقدار بينه وبينه . ولو عقل الدكتور السياسي هذا وخبره لاقنع دولته بأن تكون هي الدولة التي تسود الشرق بالمسلمين ، ولو اقنعها لامكنها ذلك وان كان مسلمو بلادها اضعف من غيرهم في قوتي السلم والعمل ، وفي المجد والتألق والطارف . أما لو فطنت لتثل هذا العمل فرنسة أو انكلترة لسكانت كل منهما اقدر عليه من غيرها .

فاذا نلت هذه الدول التي تملك عشرات الملايين من المسلمين ، محجوبة عن هذه الحقيقة بما ضربه التاريخ دولتها من حجب السياسة والدن ، فليس من البعيد ان تقطن له دولة اليابان ، ان صرح ما ينظمه الأوروبيون من انهم قطعوا طرق الحياة كلها على هذه البقايا من دول الاسلام

وأما الاسلام الدني فهو لا يزداد الا قوة وحدة مهما حل بالاسلام بالسياسي ، وقد حفظ الدكتور منه شيئا وغاب عنه اشياء . فان كان بعض المتفرجين قد تروا الصلاة والقيام ، ويظن حوكا يظنون ان الجماعات يسيتهم في هذا الضلال ، افسانا بزخرف الشهوات المدنية ، وما تعبت بقولهم الآراء الاوربية ، فليعلم ان عدد المسلمين يزيد ولا ينقص ، وان هؤلاء المتفرجين المتقنين سيرجع بعضهم الى الهدى ، ويبقى للمسلمون البعض الآخر نية النور ، وأن الاسلام دين المستقبل « سنرى آياتنا في الآفاق وفي اقصاهم حتى يتبين لهم انه الحق . أو لم يكف بربك انه على كل شئ شهيد » ؟

الباطنية وغلاة المتصوفة

(بدعهم ونأويلاهم من فصول كتاب الاعتصام للإمام الشاطبي)

فصل

(ومنها) بناء طائفة منهم الظواهر الشرعية على تأويلات لا عقل - يدعون فيها أنها هي المقصود والمراد ، لا ما يفهم العربي - مسندة عندهم إلى أصل لا عقل . وذلك أنهم - فيما ذكر العلماء - قوم أرادوا إبطال الشريعة جملة وتفصيلاً ، وإلقاء ذلك فيما بين الناس لينحل الدين في أيديهم ، فلم يمكنهم إلقاء ذلك صراحاً ، فإرد ذلك في وجوههم ، وتقد اليهم أيدي الحكام - فصرفوا اعتناهم إلى التحال على ما قصدوا بأنواع من الخيل ، من جملة ما صرف لهم من الظواهر إحالة على أن لها بواطن هي المقصودة ، وإن الظواهر غير مرادة . فقالوا : كل ما ورد في الشرع من الظواهر في التكاليف والخير والنشر والأمور الإلهية ، فهي أمثلة وموزاني بواطن .

فما زعموا في الشرعيات أن الجناية مبادرة الداعي للمستجيب بإفشاء سرّ إليه قبل أن ينال رتبة الاستعطاق . ومعنى الفصل تجديد العهد على من فعل ذلك . ومعنى مجامعة البيمة مقابحة من لا عهد له ولم يؤث - شيئاً من سدة النجوى - وهي مائة وتسعة عشر درهماً عندهم - قالوا : فلذلك أوجب الشرع القتل على الفاعل والمنعول به ، والأفالبيمة متى يجب القتل عليها ؟

والاحتلام ان يسبق اسائه الى افشاء السر في غير محله، فعليه الفصل،
أي تجديد المعاهدة . والطهر هو التبري من اعتقاد كل مذهب سوى
مناجاة الامام . والتيمم الاخذ من المأذون الى أن يسعد بمشاهدة الداعي
والامام . والصيام هو الامساك عن كشف السر .

ولهم من هذا الافك كثير في الامور الالهية ، وامور التكليف ،
وامور الآخرة ، وكله حوم على ابطال الشريعة جملة وتفصيلاً ، اذ هم ثنوية
ودهرية وإباحية ، منكرون للنبوّة والشرائع والحشر والنشر والجنة والنار
والملائكة ، - بل هم منكرون للربوبية . وهم المسمون بالباطنية .^(١)

وربما تمسكوا بالحروف والاعداد بان الثقب في رأس الآدمي سبع ،
والكواكب السيارة سبع ، وايام الاسبوع سبع ، فهذا يدل على أن دور
الأئمة سبعة ، وبه يتم . وان الطبائع اربع ، وفصول السنة اربع ، فدل على
أن اصول الاربعة هي السابق والتالي الاكسبان - عندهم - والناطق
والاساس . - وهما الامامان . - والبروج اثنا عشر ، يدل على أن الحجج
اثنا عشر ، وهم الدعاة ، الى انواع من هذا القبل . وجميعها ليس فيه ما يقابل
بالرد ، لأن كل طائفة من المبتدعة سوى هؤلاء ، ربما يتمسكون
بشبهة تحتاج الى النظر فيها معهم . أما هؤلاء فقد دخلوا في الهذيان الرقيقة ،
وصاروا عرضة للمز ، وضحكة للعالمين . وانما ينسبون هذه الاباطيل الى
الامام المعصوم الذي زعموه ، وابطل الأئمة معلوم في كتب المتكلمين .

(١) اتسمت الباطنية الى عدة فرق يجمعهم القول بجعل ظواهر النصوص
غير مرادة ، والذهاب في تأويلها مذاهب من التحكم لا تنفق مع اللغة في حجاز ولا
كناية . واتقول بامام معصوم ، وقد يسمونه باسم آخر ، ويحجلونه بعد ذلك إلهاً .
وأخر فرقهم الباطية البهائية

ولكن لا بد من نكته مختصرة في الرد عليهم .

فلا يخلو ان يكون ذلك عندهم ما من جهة دعوى بالضرورة وهو محال ، لأن الضروري هو ما يشترك فيه العقلاء علما وادراكا ، وهذا ليس كذلك .
واما من جهة الامام المعصوم بسماعهم منه لتلك التأويلات . فنقول لمن زعم ذلك : ما الذي دعاك الى تصديق محمد صلى الله عليه وسلم سوى المعجزة ؟ وليس لا مامك معجزة ، فالقرآن يدل على أن المراد ظاهره ، لا ما زعمت .
فان قال : ظاهر القرآن رموز الى بواطن فيها الامام المعصوم ولم يفهمها الناس فتعلمناها منه . قيل لهم : من أي جهة تعلمتموها منه ؟ أبشاهدة قلبه بالعين ؟ أو بسماع منه ؟ ولا بد من الاستناد الى السماع بالاذن . فيقال : فامل لفظه ظاهر له باطن لم تفهمه ، ولم يطلعك عليه ، فلا يوثق بما فهمت من ظاهر لفظه . فان قال : صرح بالمعنى . وقال : ما ذكرته ظاهر لا رمز فيه ، او : و المراد ظاهره . قيل له : وبماذا عرفت قوله انه ظاهر لا رمز فيه ، بل انه كما قال ؟ اذ يمكن أن يكون له باطن لم تفهمه ايضا ، حتى لو حلف بالطلاق الظاهر انه لم يقصد الا الظاهر ، لاحتمال أن يكون في طلاقه رمز هو باطنه وليس مقتضى الظاهر . فان قال : ذلك يؤدي الى حسم باب التفهيم . قيل له : فانتم حسمتوه بالنسبة الى النبي صلى الله عليه وسلم ، فان القرآن دأب على تقرير الوحدانية ، والجنة ، والنار ، والحشر ، والنشر ، والانباء ، والوحي ، والملائكة ، مؤكداً ذلك كله بالقسم . وانتم تقولون : ان ظاهره غير مراد وان تحته رمزا . فان جاز ذلك عندهم بالنسبة الى النبي صلى الله عليه وسلم لمصلحة وسر له في الرمز ، جاز بالنسبة الى معصومكم أن يظهر لكم خلاف ما يضمرونه لمصلحة وسر له فيه ، وهذا لا محيص لهم عنه .

قال أبو حامد الغزالي رحمه الله : ينبغي أن يعرف الإنسان أن رتبة هذه الفرقة هي أخس من رتبة كل فرقة من فرق الضلال ، إذ لا توجد فرقة تنقض مذهبها بنفس المذهب سوى هذه التي هي الباطنية . إذ مذهبها إبطال النظر ، وتغيير الألفاظ عن موضوعها بدعوى الرمز . وكل ما يتصور أن يتنطق به السنتهم فاما نظر أو نقل . أما النظر فقد ابطأه . وأما النقل فقد جوزوا أن يراد باللفظ غير موضوعه . فلا يبقى لهم معتصم . والتوفيق بيد الله .

وذكر ابن العربي في العواصم مأخذاً آخر في الرد عليهم أسهل من هذا . وقال أنهم لا قبل لهم به . وهو أن يسلط عليهم في كل ما يدعونه السؤال « بكم » خاصة ، فكل من وجهت عليه منهم سقط في يده . وحكى في ذلك حكاية ظريفة يحسن مودة باهائنا . وتصور المذهب كاف في ظهور بطلانه ، إلا أنه مع ظهور فساد وبعده عن الشرع قد اعتمده طوائف وبنوا عليه بدعاً فاحشة (منها) مذهب المهدي المغربي . فانه عد نفسه الامام المنتظر ، وانه معصوم حتى ان من شك في عصمته أو في أنه المهدي المنتظر فهو كافر .

وقد زعم ذووه انه ألف في الامامة كتاباً ذكر فيه أن الله استخلف آدم ونوحاً وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمداً عليهم السلام ، وان مدة الخلافة ثلاثون سنة ، وبعد ذلك فرق واهواء وشيع مطاع ، وهوى متبع ، وأعجاب كل ذي رأي برأيه ، فلم يزل الامر على ذلك ، والباطل ظاهراً والحق

كامن ، واللم مرفوع - كما اخبر عليه الصلاة والسلام - والجمل ظاهر ، ولم يبق من الدين الا اسمه ، ولا من القرآن الا رسمه ، حتى جاء الله بالامام فاعاد الله به الدين - كما قال عليه الصلاة والسلام « بديء الدين غريبا وسيعود غريبا كما بديء فطربي للغرباء » وقال : ان طائفتهم الغرباء ، زعماء من غير برهان زائد على الدعوى . وقال في ذلك الكتاب : جاء الله بالمهدي ، وطاعته صافية نقية ، لم ير مثاها قبل ولا بعد ، وان به قامت السموات ، والارض به تقوم ، ولا ضده ، ولا مثل ، ولا ندد . وكذب ، تعالى الله عن قوله . وهذا كما نزل احاديث الترمذي وابي داود في الفاطمي على نفسه وانه هو بلا شك .

واول اظهره لذلك انه قام في اصحابه خطيبا فقال : الحمد لله الفاعل لما يريد ، القاضي لما يشاء ، لا راد لأمره ، ولا معقب لحكمه ، وصلى الله على النبي البديء رب المهدي ، يملأ الارض قسطا وعدلا ، كما ملئت ظلما وجورا ، يبعثه الله اذا نسخ الحق بالباطل ، وازيل العدل بالجور ، مكانه بالمغرب الاقصى ، وزمانه آخر الزمان ، واسمه اسم النبي عليه الصلاة والسلام ، ونسبه نسب النبي صلى الله عليه وسلم . وقد ظهر جور الامراء ، وامتلات الارض بالفساد ، وهذا آخر الزمان ، والاسم الاسم والنسب النسب والفعل الفعل . يشير الى ما جاء في احاديث الفاطمي .

فلما فرغ بادر اليه من اصحابه عشرة . فقالوا : هذه الصفة لا توجد الا فيك ، فانت المهدي . فبايعوه على ذلك . واحديث في دين الله احداثا كثيرة زيادة الى الاقرار بانه المهدي المأموم ، والتخصيص بالمصمة . ثم وضع ذلك في الخطب ، وضرب في السكك ، بل كانت تلك الكلمة عندهم

ثالثة الشهادة . فمن لم يؤمن بها أو شك فيها ، فهو كافر كسائر الكفار .
وشرع القتل في مواضع لم يضعه الشرع فيها . وهي نحو من ثمانية عشر
موضعاً . كترك امتثال امر من يستمع امره ، وترك حضور مواعظه
ثلاث مرات ، والمداينة اذا ظهرت في احد قتل ، واشياء كثيرة .

وكان مذهب البدعة الظاهرية ، ومع ذلك فابتدع اشياء ، كوجوه
من الشوب ، اذ كانوا ينادون عند الصلاة « بتا صاليت الاسلام » و « بقيام
تا صاليت » و « سر دين » و « باردي » و « واصبح ولله الحمد » وغيره .
فجرى العمل بجميعها في زمان الموحدين . وبقي اكثرها بعد ما انقرضت
دولتهم . حتى اني ادركت بنفسي في جامع غرناطة الاعظم الرضا عن الامام
المعصوم . المهدي المعلوم ، الى أن ازيلت وبقيت اشياء كثيرة غفل
عنها أو اغفلت .

وقد كان السلطان ابو العلاء ادريس بن يعقوب بن يوسف بن عبد
المؤمن بن علي منهم . ظهر له قبح ما هم عليه من هذه الابتداعات . فامر -
حين استقر بمراكش - خليفته بازالة جميع ما ابتدع من قبله ، وكتب بذلك
رسالة الى الاقطار يأمر فيها بتغيير تلك السنة ، ويوصي بتقوى الله
والاستعانة به ، والتركل عليه ، وانه قد نبذ الباطل وظهر الحق ، وان
لا مهدي الا عيسى ، وان ما ادعوه انه المهدي بدعة ازلها ، واسقط اسم من
لا تثبت عصمته .

وذكر أن اباء المنصور هم بان يصدع بما به صدع ، وان يرفع الحرف
الذي رفع ، فلم يساعدوا لاجل لذلك . ثم لما مات واستخلف ابنه ابو محمد
عبد الواحد الملقب بالرشيد ، وفد اليه جماعة من اهل ذلك المذهب المنسمين

بالموحدين ، قتلوا منه في الذروة والغارب ، وضمنوا على انفسهم الدخول تحت طاعته، والوقوف على قدم الخدمة بين يديه، والمدافعة عنه بما استطاعوا، لكن على شرط ذكر المهدي وتخصيصه بالعصمة في الخطبة والخطابات، ونقش اسمه الخاص في السكك، واعادة الدعاء بعد الصلاة، والنداء عليها « بتأصليت الاسلام » عند كمال الاذان و « بتقام تأصليت » وهي اقامة الصلاة، وما اشبه ذلك من « سودرين » و « وقادري » و « اصبح والله الحمد » وغير ذلك .

وقد كان الرشيد استمر على العمل بما رسم ابوه من ترك ذلك كله ، فلما انتدب الموحدون الى الطاعة اشترطوا اعادته مارك ، فاسعفوا فيه . فلما احتلوا منازلهم اياما ولم يمد شيء من تلك العوائد ، ساءت ظنونهم، وتوقعوا انقطاع ما هو عمدهم في دينهم ، وبلغ ذلك الرشيد ، فجدد تأديتهم باعادتها .

قال المؤرخ : فيا لله ! ماذا بلغ من سرورهم وما كانوا فيه من الارتياح لسماع تلك الامور ، وانطلقت السنن بالدعاء لظليفتهم بالنصر والتأييد، وشملت الافراح فيهم الكبير والصغير. وهذا شأن صاحب البدعة، فلن يسر باعظم من انتشار بدعته واظهارها (ومن يرد الله فتنه فلن تملك له من الله شيئا) وهذا كله دائر على القول بالامامة والعصمة الذي هو رأى الشيعة .

فصل

(ومنها) رأى قوم التنالي في تنظيم شيوخهم ، حتى اُلقوهم بما لا يستحقونه . فالقصد منهم يزعم أنه لا ولي لله اعظم من فلان ، وربما

اغلقوا باب الولاية دون سائر الامة الا هذا المذكور . وهو باطل محض ، وبدعة فاحشة ، لأنه لا يمكن أن يبلغ المتأخرون ابدأً مبالغ المتقدمين . فخير القرون الذين رأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وآمنوا به ، ثم الذين يلونهم ، وهكذا يكون الامر ابدأً الى قيام الساعة . فاقوى ما كان اهل الاسلام في دينهم واعمالهم وبيعتهم واحوالهم في اول الاسلام . ثم لا زال ينقص شيئاً فشيئاً الى آخر الدنيا . لكن لا يذهب الحق جملة ، بل لا بد من طائفة تقوم به وتمتد به . وتعمل بمقتضاه على حسبهم في اعمالهم . لا ما كان عليه الاولون من كل وجه ، لانه لو اتفق احد من المتأخرين وزن احد ذهباً ما بلغ مدُّ أحد من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نصفه . واذا كان ذلك في المال فكذلك في سائر شعب الايمان ، بشهادة التجربة العادية .

ولما تقدم اول الكتاب انه لا يزال الدين في نقص فهو اصلي لا شك فيه . وهو عند اهل السنة والجماعة . فكيف يتمدد بعد ذلك في انه ولي اهل الارض ؟ وليس في الامة ولي غيره ؟ لكن الجاهل الغالب ، والقلو في التظيم ، والتمصب للنحل ، يؤدي الى مثله أو أعظم منه . والمتوسط يزعم انه مساو للنبي صلى الله عليه وسلم ، الا انه لا يأتيه الوحي . بلغني هذا عن طائفة من الغالين في شيخهم ، الحاملين لطريقتهم في زعمهم ، نظير ما ادعاه بعض تلامذة الخلاج في شيخهم على الاقتصاد منهم فيه . والغالي ^(١) يزعم فيه أشنع من هذا ، كما ادعى اصحاب الخلاج في الخلاج .

(١) نص النسخة التي نطبع عنها « والغالي »

وقد حدثني بعض الشيوخ أهل المدالة والصدق في النقل انه قال :
 اقيمت زمانا في بعض القرى البادية ، وفيها من هذه الطائفة المشار اليها
 كثير - قال - فخرجت يوما من منزلي لبعض شأني ، فرأيت رجلين منهم
 قاعدين ، فاتهمتهما يتحدثان في بعض فروع طريقتهم ، فقربت منهما
 على استخفاء لأسمع من كلامهم ، - إذ من شأنهم الاستخفاء بأسرارهم -
 فتحدثا في شيخهم وعظم منزلته ، وانه لا أحد في الدنيا مثله ، وطربا لهذه
 المقابلة طربا عظيما ، ثم قال أحدهما للآخر : اتحب الحق ؟ هو النبي . قال :
 نعم هذا هو الحق . قل المخبر : فقلت من ذلك المكان فارًّا أن يصيدني
 معهم قارعة .

وهذا نمط الشيعة الامامية . ولولا الغلو في الدين والتكالب على نصر
 المذهب ، والتهالك في محبة المبتدع ، - لما وسع ذلك عقل احد ، ولكن
 النبي صلى الله عليه وسلم قال « لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر
 وذراعا بذراع » الحديث . فمؤلاء خلوا كما غات النصارى في عيسى عليه
 السلام . حيث قالوا : ان الله هو المسيح ابن مريم . - فقال : الله تعالى
 (يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق . ولا تتبعوا أهواء قوم قد
 ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا ، وضلوا عن سواء السبيل) وفي الحديث « لا
 تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم ، ولكن قولوا عبد الله ورسوله » .
 ومن تأمل هذه الاصناف وجد لها من البدع في فروع الشريعة
 كثيرا ، لأن البدعة اذا دخلت في الاصل سهلت مداخلتها القروع .

فصل

واضعف هؤلاء احتجاجا قوم استندوا في أخذ الاعمال إلى المقامات ، وأقبلوا وأعرضوا بسببها ، فيقولون : رأينا فلانا الرجل الصالح ، فقال لنا : اتركوا كذا ، واعملوا كذا . ويتفق مثل هذا كثيرا للمتمرسين ^(١) . برسم التصوف ، وربما قال بعضهم : رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في النوم ، فقال لي كذا وامرني بكذا ، فيعمل بها ويترك بها معرضا عن الحدود الموضوعة في الشريعة ، وهو خطأ ، لأن الرؤيا من غير الانبياء لا يحكم بها شرعا على حال الا ان تعرض على ما في ايدينا من الاحكام الشرعية ، فان سوغتها عمل بمقتضاها ، والا وجب تركها والاعراض عنها ، وانما فائدتها البشارة أو النذارة خاصة . وأما استفادة الاحكام فلا . كما يحكى عن الكتاني رحمه الله قال : رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في المنام ، فقلت : ادع الله ان لا يميت قلبي . فقال « قل كل يوم اربعين مرة يا حي يا قيوم ، لا اله الا انت » فهذا كلام حسن لا اشكال في صحته ، وكون الذكر يحى القلب صحيح شرعا . وفائدة الرؤيا التنبيه على الخير ، وهو من ناحية البشارة . وانما يبقى الكلام في التحديد بالاربعين ، واذا لم يوجد على اللزوم استقام .

وهن ابي يزيد البسطامي رحمه الله ، قال : رأيت ربي في المنام ، فقلت : كيف الطريق اليك ؟ فقال : اترك نفسك وتعال . وشأن هذا الكلام من الشرع موجود ، فالعمل بمقتضاه صحيح ، لانه كالتنبيه لموضع الدليل ،

(١) تمس بالشيء احتك به ، وتمرس بدينه تلعب به وعيث كما يعيث البعير . والمراد بهم هنا المقلدون للصوفية في رسومهم الظاهرة دون اخلاقهم واعمالهم

لان ترك النفس معناه ترك هواها باطلاق ، والوقوف على قدم العبودية . والآيات تدل على هذا المعنى ، كقوله تعالى (وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى ، فإن الجنة هي المأوى) وما أشبه ذلك . فلو رأى في النوم قائلا يقول : ان فلانا سرق فاقطعه ، أو عالم فأسأله ، أو اعمل بما يقول لك ، أو فلان زنى فحدّه ، وما أشبه ذلك ، لم يصح له العمل حتى يقوم له الشاهد في اليقظة ، والا كان عاملا بغير شريعة ، اذ ليس بمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وحي .

ولا يقال : إن الرؤيا من اجزاء النبوة ، فلا ينبغي أن تهمل . وأيضا إن المخبر في المنام قد يكون النبي صلى الله عليه وسلم ، وهو قد قال « من رآني في النوم فقد رآني حقا ، فإن الشيطان لا يتمثل بي » واذا كان : ، فإخباره في النوم كإخباره في اليقظة .

لانا نقول : ان كانت الرؤيا من اجزاء النبوة فليست اليها من كمال الوحي ، بل جزء من اجزائه ، والجزء لا يقوم مقام الكل في جميع الوجوه ، بل انما يقوم مقامه في بعض الوجوه ، وقد صرفت الى جهة البشارة والندارة ، وفيها كاف ^(١)

وأیضا فان الرؤيا التي هي جزء من اجزاء النبوة من شرطها ان تكون صالحة من الرجل الصالح ، وحصول الشروط مما ينظر فيه ، فقد تتوفر ، وقد لا تتوفر .

وأیضا فهي منقسمة الى الحلم ، وهو من الشيطان ، وإلى حديث النفس ، وقد تكون سبب هيجان بعض اخلاط ، فتعين الصالحة حتى

يحكم بها وتترك غير الصالحة ؟

ويلزم أيضاً على ذلك أن يكون تجديد وحي بحكم بعد النبي صلى الله عليه وسلم ، وهو منهي عنه بالاجماع .

يحكي أن شريك بن عبد الله القاضي دخل على المهدي ، فلما رآه قال : علي بالسيف والنطع . قال : ولم يا أمير المؤمنين ؟ قال : رأيت في منامي كأنك تطأ بساطي وأنت مريض عني ، فقصصت رؤيائي على من عبرها ، فقال لي : يظهر لك طاعة ويضمير معصية . فقال له شريك : والله ما رؤياك برؤيا إبراهيم الخليل عليه السلام ، ولا معبرك يوسف الصديق عليه السلام ، فبالاحلام الكاذبة تضرب اعناق المؤمنين ؟ فاستحي المهدي ، وقال : اخرج عني . ثم صرفه وأبعده .

وحكى الغزالي عن بعض الأئمة أنه أفتى بوجوب قتل رجل يقول بخلق القرآن ، فراجع فيه ، فاستدل بأن رجلاً رأى في منامه إبليس قد اجتاز باب المدينة ولم يدخلها ، فقيل : هل دخلها ؟ فقال : أغاني عن دخولها رجل يقول بخلق القرآن ، فقام ذلك الرجل فقال : لو أفتى إبليس بوجوب قتلي في اللحظة هل تقلدونه في فتواه ؟ فقالوا : لا ! فقال : قوله في المنام لا يزيد على قوله في اللحظة .

وأما الرؤيا التي يخبر فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم الراي بالحكم . فلا بد من النظر فيها أيضاً ، لأنه إذا أخبر بحكم موافق لشريعته ، فالحكم بما استقر ، وإن أخبر بخالف ، فمحال ، لأنه صلى الله عليه وسلم لا ينسخ بعد موته شريعته المستقرة في حياته ، لأن الدين لا يتوقف استقراره

(التاريخ ٤ م ١٧) حديث « من رأى في النوم » وتفسيره بين رؤيته ٢٨٥

بعد موته على حصول المراتي النومية ، لأن ذلك باطل بالاجماع . فمن رأى شيئاً من ذلك فلا عمل عليه ، وعند ذلك نقول : ان رؤياه غير صحيحة ، اذ لو رآه حقاً لم يخبره بما يخالف الشرع .

لكن يبقى النظر في معنى قوله صلى الله عليه وسلم « من رأى في النوم فقد رأى » وفيه تأويلان : احدهما ما ذكره ابن رشد اذ سئل عن حاكم شهد عنده عدلان مشهوران بالعدالة في قضية ، فلما نام الحاكم ذكر أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم ، فقال له : ما تحكم بهذه الشهادة ؟ فانها باطلة . فاجاب بانه لا يحل له ان يترك العمل بتلك الشهادة ، لان ذلك ابطال لأحكام الشريعة بالرؤيا ، وذلك باطل لا يصح أن يعتقد ، اذ لا يعلم الغيب من ناحيتها الا الانبياء الذين رؤياهم وحي ، ومن سواهم انما رؤياهم جزء من ستة واربعين جزءاً من النبوة .

ثم قال : وليس معنى قوله « من رأى فقد رأى حقاً » ان كل من رأى في منامه انه رآه فقد رآه حقيقة . بدليل ان الراي قد يراه مرات على صور مختلفة ، ويراه الراي على صفة ، وغيره على صفة اخرى . ولا يجوز أن تختلف صور النبي صلى الله عليه ولا صفاته . وانما معنى الحديث « من راى على صورتي التي خلقت عليها . فقد راى » اذ لا يتمثل الشيطان بي » اذ لم يقل : من رأى انه راى ، فقد راى . وإنما قال : من راى فقد راى . واني لهذا الراي الذي رأى انه رآه على صورته انه رآه عليها ؟ وان ظن انه رآه ، ما لم يعلم ان تلك الصورة صورته بعينها ، وهذا ما لا طريق لأحد الى معرفته .

فهذا ما نقل عن ابن رشد . وحاصله يرجع الى ان المرئي قد يكون

غير النبي صلى الله عليه وسلم ، وإن اعتقد الراي انه هو

والتأويل الثاني يقوله علماء التعبير : ان الشيطان قد يأتي النائم في صورة ما من معارف الراي وغيرهم . فيشير له الى رجل آخر : هذا فلان النبي ، وهذا الملك الفلاني ، أو من اشبه هؤلاء ممن لا يتصل الشيطان به . فيوقع اللبس على الراي بذلك وله علامة عندهم . وإذا كان كذلك امكن ان يكلمه المشار اليه بالامر والنهي غير الموافقين للشرع ، فيظن الراي انه من قبل النبي صلى الله عليه وسلم ، ولا يكون كذلك ، فلا يوثق بما يقول له أو يأمر أو ينهى .

وما اخرى ^(١) هذا الضرب أن يكون الامر أو النهي فيه مخالفاً لكمال الاول ، حقيق بان يكون فيه موافقا ، وعند ذلك لا يبقى في المسئلة اشكال . نعم لا يحكم بمجرد الرؤيا حتى يعرضها على العلم ، لا مكان اختلاط احد القسمين بالآخر . وعلى الجملة فلا يستدل بالرؤيا في الاحكام الاضعيف المنة . نعم يأتي المرئي تأنيساً وبشارة ونذارة خاصة ، بحيث لا يقطعون بمقتضاها حكماً ، ولا يبنون عليها اصلاً ، وهو الاعتدال في اخذها ، حسبما فهم من الشرع فيها ، والله اعلم .

فصل

وقد رأينا أن نختم الكلام في الباب بفصل جمع جملة من الاستدلالات المقدمة ، وغيرها في معناها ، وفيه من نكت هذا الكتاب جملة اخرى ، فهو مما يحتاج اليه بحسب الوقت والحال ، وإن كان فيه طول ولكنه

يخدم ما نحن فيه ان شاء الله تعالى .

وذلك انه وقع السؤال عن قوم يتسمون بالفقراء ، يزعمون انهم سلكوا طريق الصوفية ، فيجتمعون في بعض الليالي يأخذون في الذكر الجموري على صوت واحد ، ثم في الغناء والرقص ، الى آخر الليل ، ويحضر معهم بعض المتسمين بالفقهاء ، يرسمون برسم الشيوخ الهداة الى سلوك ذلك الطريق : هل هذا العمل صحيح في الشرع أم لا ؟

فوقع الجواب بان ذلك كله من البدع المحدثات ، المخالفة لطريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وطريقة اصحابه والتابعين لهم باحسان ، فنعى الله بذلك من شاء من خلقه .

ثم ان الجواب وصل الى بعض البلدان ، فقامت القيامة على العاملين بتلك البدع ، وخافوا اندراس طريقتهم ، وانقطاع اكلامهم بها ، فارادوا الانتصار لأنفسهم ، بعد أن راموا ذلك بالانتساب الى شيوخ الصوفية الذين ثبتت فضيلتهم ، واشتهرت في الاقطاع الى الله ، والعمل بالسنة طريقتهم ، فلم يستقر لهم الاستدلال ، لكونهم على ضد ما كان عليه القوم ، فانهم كانوا بنواختهم على ثلاثة اصول : الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم في الاخلاق والافعال ، واك كل الحلال ، واخلاص النية في جميع الاعمال ، وهؤلاء قد خالفوهم في هذه الاصول ، فلا يمكنهم الدخول تحت ترجمتهم وكان من قدر الله ان بعض الناس سأل بعض شيوخ الوقت في مسألة تشبه هذه ، لكن حسن ظاهرها بحيث يكاد باطنها يخفى على غير التأمل . فاجاب عفا الله عنه على مقتضى ظاهرها من غير تعرض الى ما هم عليه من البدع والضلالات ، ولما سمع بعضهم بهذا الجواب ارسل

به الى بلدة اخرى ، فأتى به فرحل الى غير بلده ، وشهر في شيعته ان بيده حجة لطريقتهم تقرر كل حجة ، وانه طالب للمناظرة فيها ، فدعي لذلك فلم يقم فيه ولا قعد ، غير أنه قال : ان هذه حجتى ، وألقى بالبطاقة التي بخط المصيب ، وكان هو ومحبيه ^(١) وأشياعه يطايرون بها فرحاً ، فوصلت المسئلة الى غرناطة ، وطلب من الجميع النظر فيها . فلم يسمع احد له قوة على النظر فيها الاول ^(٢) أن يظهر وجه الصواب فيها الذي يدان الله به لأنه من النصيحة التي هي الدين القويم ، والصراط المستقيم

ونص خلاصة السؤال : ما يقول الشيخ فلان في جماعة من المسلمين يجتمعون في رباط على ضفة البحر في الليالي القاضية ، يقرؤون جزءاً من القرآن ، ويستمعون من كتب الوعظ والرقائق ما امكن في الوقت ، ويذكرون الله بأنواع التهليل والتسبيح والتقديس ، ثم يقوم من بينهم قوال يذكّر شيئاً في مدح النبي صلى الله عليه وسلم ، ويبقى من السماع ما توق النفس اليه وتشتاق سماعه من صفات الصالحين ، وذكر آلاء الله ونعمائه ، ويشوقهم بذكر المنازل المجازية ، والمعاهد النبوية ، فيتواجدون اشتياقاً لذلك ، ثم يأكلون ما حضر من الطعام ، ويحمدون الله تعالى ، ويرددون الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ، ويتهللون بالدعية الى الله في صلاح أمورهم ، ويدعون للمسلمين ولا مأمهم ويفترقون .

فهل يجوز اجتماعهم على ما ذكر ؟ أم يمنعون وينكر عليهم ؟ ومن دعاهم من المحبين الى منزله بقصد التبرك ، هل يجيبون دعوته ويجتمعون على

(١) كذا ولعلها « ومحبه » أو « ومحبه » (٢) لفظ الاول لا يظهر له معنى هنا والظاهر ان المقام مقام الاستثناء وان العبارة ربما دخل فيها التحريف والسقط

الوجه المذكور أم لا ؟

فاجاب بما محموله : يجالس تلاوة القرآن وذكر الله هي رياض الجنة . ثم اتى بالشواهد على طلب ذكر الله . واما الانشادات الشعرية . فانما الشعر كلام حسنه حسن وقبيحه قبيح ، وفي القرآن في شعراء الاسلام (الا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا) وذلك ان حسان ابن ثابت وعبد الله بن رواحة وكمبا لما سمعوا قوله تعالى (والشعراء يتبعهم الغاؤون) الآيات . بكوا عند سماعها فزل الاستثناء ، وقد أنشد الشعر بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ورقت نفسه الكريمة وذرفت عيناه لأبيات اخت النصر ، لما طبع عليه من الرأفة والرحمة .

واما التواجد عند السماع ، فهو في الاصل رقة النفس ، واضطراب القلب ، فيتأثر الظاهر بتأثر الباطن . قال الله تعالى (الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم) أي اضطربت رغباً أو رهباً . وعن اضطراب القلب يحصل اضطراب الجسم ، قال الله تعالى (لو اطاعت عليهم لوليت منهم فرارا) الآية . وقال (ففروا الى الله) فانما التواجد رقة نفسية ، وهزة قلبية ، ونهضة روحانية . وهذا هو التواجد عن وجد ، ولا يسمع فيه تكبير من الشرع . وذكر السامي انه كان يستدل بهذه الآية على حركة الوجد في وقت السماع . وهي (وربطنا على قلوبهم اذ قاموا فقالوا ربنا) الآية . وكان يقول : ان القلوب مربوطة بالمكوت ، حركتها انوار الذاكر ، وما يرد عليها من فنون السماع .

ـ ووراء هذا تواجد لا عن وجد ، فهو مناط الدم ، لمخالفة ما ظاهر

لما بطن . وقد يغرب ^(١) فيه الامر عند القصد لاستنهاض العزائم ، واعمال الحركة في يقظة القلب النائم « يا أيها الناس ابكوا فان لم تبكوا فنبأكوا » ^(٢) ولكن شتان ما بينهما .

واما من دعا طائفة الى منزله فتجابه دعوته ، وله في ذلك قصده ونيتة . فهذا ما ظهر تقيده على مقتضى الظاهر ، والله يتولى السرائر ، وانما الاعمال بالنيات . انتهى ما قيده .

فكان مما ظهر لي في هذا الجواب : ان ما ذكره في مجالس الذكر صحيح اذا كان على حسب ما اجتمع عليه السلف الصالح ، فانهم كانوا يجتمعون لتدارس القرآن فيما بينهم ، حتى يتعلم بعضهم من بعض ، ويأخذ بعضهم من بعض ، فهو مجلس من مجالس الذكر التي جاء في مثاها من حديث ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم « ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم ، الا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة ، وحفت بهم الملائكة ، وذكرهم الله فيمن عنده » وهو الذي فهمه الصحابة رضي الله تعالى عنهم من الاجتماع على تلاوة كلام الله .

وكذلك الاجتماع على الذكر فانه اجتماع على ذكر الله . ففي رواية اخرى انه قال « لا يعمد قوم يذكرون الله الا حفتهم الملائكة » الحديث المذكور . لا الاجتماع للذكر على صوت واحد ، واذا اجتمع القوم على التذكر لنعم الله ، أو التذاكر في العلم ان كانوا علماء ، أو كان فيهم عالم فجلس

(١) لعله « يعزب » (٢) لعله أراد حديث « أتلاوا القرآن وابكوا ، فان لم تبكوا فنبأكوا » فاقبسه بالمعنى ، وهو في سنن ابن ماجه من حديث سعد ابن ابي وقاص بسند جيد

اليه متعلمون ، أو اجتمعوا يذكر بعضهم بعضاً بالعمل بطاعة الله والبعده عن معصيته . وما اشبه ذلك مما كان يعمل به رسول الله صلى الله عليه وسلم في اصحابه ، وعمل به الصحابة والتابعون . فهذه المجالس كلها مجالس ذكر وهي التي جاء فيها من الاجر ما جاء .

كما يحكى عن ابن ابي ليلى انه سئل عن القصص . فقال : ادركنا . اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم يجلسون ويحدث هذا بما سمع وهذا بما سمع . فاما أن يجلسوا خطيباً فلا . وكانت كالذي نراه معمولاً به في المساجد من اجتماع الطلبة على معلم يقرئهم القرآن أو علماً من العلوم الشرعية . أو تجتمع اليه العامة فيعلمهم امر دينهم ، ويذكروهم بأسه ، ويبين لهم سنة نبيهم ليعملوا بها ، ويبين لهم المحدثات التي هي ضلالة ليحذروا منها ، ويحجبوا مواطنها والعمل بها .

فهذه مجالس الذكر على الحقيقة وهي التي حرّمها الله أهل البدع من هؤلاء الفقراء الذين زعموا انهم سلكوا طريق التصوف . وقل ما تجد منهم من يحسن قراءة الفاتحة في الصلاة الا على الملحن ، فضلاً عن غيرها ، ولا يعرف كيف يتعبد ، ولا كيف يستنجي أو يتوضأ أو يغتسل من الجنابة . وكيف يعلمون ذلك وهم قد حرّموا مجالس الذكر التي تنشأها الرحمة ، وتنزل فيها السكينة ، وتحف بها الملائكة ؟ فبانطلاس هذا النور عنهم ضلوا ، فاقتدوا بجهال امثالهم ، واخذوا يقرؤن الاحاديث النبوية والآيات القرآنية فينزلونها على آرائهم ، لا على ما قال اهل العلم فيها . فخرجوا عن الصراط المستقيم ، الى ان يجتمعوا ويقرأ احدهم شيئاً من القرآن يكون حسن الصوت طيب النغمة جيد التلحين تشبه قراءته الغناء المنموم ، ثم يقرءون

تعالوا نذكر الله . فيرفعون أصواتهم يشون ذلك الذكر مداولة ، طائفة في جهة ، وطائفة في جهة أخرى ، على صوت واحد يشبه الفناء ، ويرغمون ابن هذا من مجالس الذكر المندوب إليها ، وكذبوا . فإنه لو كان حقاً لكان السلف الصالح أولى بأدراكه وفهمه والعمل به ، والأقرب في الكتاب أو في السنة الاجتماع للذكر على صوت واحد جهراً عالياً ؟ وقد قال تعالى (ادعوا ربكم تضرعاً وخفية انه لا يحب المعتدين) والمعتدون في التفسير هم الرافعون أصواتهم بالدعاء

وعن أبي موسى قال : كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فجعل الناس يجهرون بالكبير ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم « أربعوا على أنفسكم ، انكم لا تدعون أصم ولا غائباً ، انكم تدعون سميعاً قريباً ، وهو معكم » وهذا الحديث من تمام تفسير الآية ، ولم يكونوا رضي الله عنهم يكبرون على صوت واحد ، ولكنه نهى عن رفع الصوت ليكونوا للآية متمثلين . وقد جاء عن السلف أيضاً النهي عن الاجتماع على الذكر ، والدعاء بالهيئة التي يجتمع عليها هؤلاء المبتدعون . وجاء عنهم النهي عن المساجد المتخذة لذلك ، وهي الربط التي يسمونها بالصفة . ذكر من ذلك ابن وهب وابن وضاح وغيرهما ما فيه كفاية لمن وفقه الله .

فالحاصل من هؤلاء أنهم حسنوا الظن بأنهم فيما هم عليه مصيبون ، واسأوا الظن بالسلف الصالح أهل العمل الراجح الصريح ، وأهل الدين الصحيح . ثم لما طالبهم لسان الحال بالحجة أخذوا كلام الحجب بهم لا يعلمون ، وقولهم ما لا يرضى به العلماء ، وقد بين ذلك في كلام آخر إذ شئنا عن ذكر فقراء زماننا ، فاجاب بان مجالس الذكر المذكورة في الأحاديث أنها

هي التي بتلى^(١) فيها القرآن ، والتي يُسَلَّم فيها العلم والدين ، والتي تفرح بالعلم والتذكير بالآخرة والجنة والنار . كجالس سفيان الثوري والحسن وابن سيرين ، واضرابهم .

اما مجالس الذكر اللساني فقد صرح بها في حديث الملائكة السياحين ، لكن لم يذكر فيه جهراً بالكلمات ، ولا رفع اصوات ، وكذلك غيره . لكن الاصل المشروع اعلان الفرائض واخفاء النوافل ، واتى بالآية وبقوله تعالى (اذ نادى ربه نداء خفياً) وبحديث « اربعوا على انفسكم » - قال - : وقفراء الوقت قد تخيروا بآيات ، وتميزوا باصوات ، هي الى الاعتداء ، اقرب منها الى الاقتداء ، وطريقتهم الى اتخاذها مأكلة وصناعة ، اقرب منها الى اعتدادها قرينة وطاعة .

انتهى معناه على اختصار اكثر الشواهد . وهي دليل على ان فتواه المحتج بها ليس معناها ما رام هؤلاء المبتدعة . فانه سئل في هذه عن فقراء الوقت ، فاجاب بذهمهم ، وان حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا يتناول عمائمهم . وفي الاولى انما سئل عن قوم يجتمعون لقراءة القرآن ، او لذكر الله . وهذا السؤال يصدق عن قوم يجتمعون مثلاً في المسجد فيذكرون الله ، كل واحد منهم في نفسه او يتلو القرآن نفسه ، كما يصدق على مجالس المعلمين والمتعلمين ، وما اشبه ذلك مما تقدم التنبيه عليه ، فلا يسمعه وغيره من العلماء الا ان يذكر محاسن ذلك والثواب عليه ، فلما سئل عن اهل البدع في الذكر والتلاوة بين ما ينبغي أن يعتمد عليه الموفق ، ولا توفيق الا بالله العلي العظيم . اه المراد منه

(١) في الاصل « يختل » هكذا ، فصحتها ناسخ الورق الذي نطبع عنه فجعلها « يختلي » وكلاهما غلط

فصل^{١)}

ومن منازل إياك نعبد وإياك نستعين (منزلة التوكل)

قال الله تعالى (ونلي الله فتوكلوا ان كنتم مؤمنين - وقال - وعلى الله فليتوكل المؤمنون - وقال - ومن يتوكل على الله فهو حسبه - وقال عن اوليائه - ربنا عليك توكلنا وابليك الينا وابليك المصير - وقال - قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا - وقال ارسوا - فتوكل على الله الملك على الحق المبين - وقال - وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا - وقال - وتوكل على الحي الذي لا يموت ورجع بحمده - وقال - فاذا عزمت فتوكل على الله ، ان الله يحب المتوكلين - وقال عن ابياته ورسوله - وما لنا ألا نتوكل على الله ؟ (١) الآية - وقال عن اصحابه - الذين قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم ، فزادهم ايمانا وبقوة وحسبنا الله ونعم الوكيل - وقال - انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم ، وما تاتيهم آياته زانتهم ايمانا وعلى ربهم يتوكلون) والقرآن مملوء من ذلك وفي الصحيحين في حديث السبعين الفا الذين يدخلون الجنة بغير حساب هم الذين لا يسرقون ، ولا يظلمون ، ولا يكتون ، وعلى ربهم يتوكلون وفي صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : «حسبنا الله ونعم الوكيل» قالها ابراهيم صلى الله عليه وسلم حين القي في النار ، وقالها محمد صلى الله عليه وسلم حين قالوا له (ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ايمانا وقالوا : حسبنا الله ونعم الوكيل) وفي الصحيحين ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول «اللهم لك أسلمت ، وبك آمنت ، وعليك توكلت ، وإليك أنبت ، وبك خاصمت اللهم أعوذ بعزتك ، لا اله الا انت ان تضلني ، انت الحي الذي لا تموت ، والجن والانس يموتون » وفي الترمذي عن عمر رضي الله عنه ، رفعوا «لو انكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطائر ، تغدو خفاصا وتروح بطانا » وفي السنن عن الحسن رضي الله عنه

١) يورد في الجزء الثاني من كتاب (مدارج السالكين - بين منازل «إياك نعبد وإياك نستعين») لابن القيم (١) زاد في البعدانية من الآية قوله تعالى «وقد هدانا سبلنا»

قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « من قال - يعني اذا خرج من بيته - بسم الله توكلت على الله ، ولا حول (١) ولا قوة الا بالله ، يقال له : هديت ووقيت (٢) وكفيت ، فيقول الشيطان لشيطان آخر : كيف لك برجل هدي وكفي ووقي ؟ »
التوكل نصف الدين ، ونصفه الثاني الاقامة ، فان الدين استعانة وعبادة ، فالتوكل هو الاستعانة ، والاقامة هي العبادة ، ومنزلة أوسع المنازل وأجمعها ، ولا تزال معمورة بالنازلين لسمة متعلق التوكل ، وكثرة حوائج العالمين ، وعموم التوكل ووقوعه من المؤمنين والكفار والابرار والفجار ، والطير والوحش والبهائم ، فاهل السموات والارض - المكلفون وغيرهم - في مقام التوكل ، وان تباين متعلق وكلامهم . قاويلأؤه وخاصة يتوكلون عليه في حصول مايرضيه منهم ، وفي اقامته في الخلق ، فيتوكلون عليه في الايمان ونصرة دينه ، واعلاء كلمته ، وجهاد اعدائه ، وفي محابه وتنفيذ أوامره . (ودون هؤلاء) من يتوكل عليه في استقامته في نفسه ، وحفظ حاله مع الله فارغا عن الناس . (ودون هؤلاء) من يتوكل عليه في معلوم يناله منه من رزق او عافية او نصر على عدو او زوجة او ولد ، ونحو ذلك . (ودون هؤلاء) من يتوكل عليه في حصول الاثم والفواحش . فان اصحاب هذه المطالب لا ينالونها غالبا الا باستماتتهم بالله ، وتوكلهم عليه ، بل قد يكون توكلهم (٣) أقوى من توكل كثير من اصحاب الطاعات ، ولهذا يلغون أنفسهم في المتالف والمهالك معتمدين على الله ان يسلمهم ويظفرهم بمطالبهم ، فافضل التوكل في الواجب (اعني واجب الحق وواجب الخلق وواجب النفس) ، واوسعها وانفعه التوكل في التأخير في الخارج في مصلحة دينية ، او في دفع مفسدة دنيوية ، وهو توكل الانبياء في اقامة دين الله ، ودفع فساد المفسدين في الارض ، وهذا توكل ورثتهم .

ثم الناس بعد في التوكل على حسب همهم ومقاصدهم ، فمن متوكل على الله في حصول المالك ، ومتوكل في حصول رغبة . ومن صدق توكله على الله في حصول شيء ، قاله ، فان كان مجبورا له مرضيا كانت له فيه العاقبة المحمودة ، وان كان

(١) في نسخة « ولا حول » وفي البغدادية سقط الواو (٢) وفيها « وكفيت ووقيت »

(٣) في الحجازية « توكلهم عليه »

مسخوطا مفعولاً كان ما حصل له بتوكله مضرة عليه ، وإن كان مباحا حصلت له مصلحة التوكل دون مصلحة ما توكل فيه ، إن لم يستعن به على طاعة (١) والله أعلم .

فصل

فلذلك كر معنى التوكل ودرجاته وما قيل فيه .

قال الامام احمد : التوكل عمل القلب . ومعنى ذلك انه عمل قلبي ليس بقول اللسان ، ولا عمل الجوارح ، ولا هو من باب العلوم والادراكات . (ومن) الناس من يجعله من باب المعارف والعلوم فيقول : هو ندم القلب بكفاية الرب للعبد . (ومنهم) من يفسره بالسكون وخمود حركة القلب . فيقول : التوكل هو انطراح القلب بين يدي الرب ، كما انطراح الميت بين يدي الغاسل يقبله كيف يشاء ، وهو ترك الاختيار ، والاسترسال مع مجاري الاقدار . قال سهل : التوكل الاسترسال مع الله على ما يريد . (ومنهم) من يفسره بالرضا . فيقول : هو الرضا بما قدور . قال بشر الحافي : يقول احدهم : توكلت على الله ، يكذب على الله ، لو توكل على الله رضي بما فعل الله . ومثل يحيى بن معاذ : متى يكون الرجل متوكلا ؟ فقال اذا رضي بالله وكلا . (ومنهم) من يفسره بالتمتع بالله ، والطمأنينة اليه والسكون اليه . قال ابن عطاء : التوكل ان لا يظهر فيك نزاع الى الاسباب مع شدة فافتك اليها ، ولا تزال (٢) على حقيقة السكون الى الحق مع وقوفك عليها . وقال ذو النون : هو ترك تدبير النفس ، والانخلاع من الحول والقوة ، وانما يقوى العبد على التوكل اذا علم ان الحق سبحانه يعلم ويرى ما هو فيه . وقال بعضهم : التوكل التعلق بالله في كل حال . وقيل : التوكل ان ترد عليك موارد الفاقات ، فلا تسر الا الى من اليه الكفايات . وقيل : نفي الشكوك ، والتفويض الى مالك الملوك . وقال ذو النون : خلع الارباب ، وقطع الاسباب - يريد قطعها من تعلق القلب بها ، لا من ملازمة الجوارح لها .

(ومنهم) من جملة مُركِّباً من امرين او أمور . فقال ابو سعيد الخزاز :

(١) في البصائر طاعته {٢} في البصائر - ولا نزول

التوكل اضطراب بلا سكون ، وسكون بلا اضطراب ، — يريد حركة ذاته في الاسباب بالظاهر والباطن — وسكون الى المسبب وركون اليه ، ولا يضطرب قلبه معه ، ولا تسكن حركته عن الاسباب الموصلة الى رضاه . وقال ابو تراب النخشي : هو طرح البدن في اليهودية ، وتعلق القلب بالربوبية ، والطمأنينة الى الكفاية . فان اعطي شكر ، وان منم صبر . فجعله مركبا من خمسة أمور : اقيام بهركات اليهودية ، وتعلق القلب بتدبير الرب ، وسكونه الى قضائه وقدره ، وطمأنينته بكفايته له ، وشكره اذا اعطي ، وصبره اذا منم . قال ابو يعقوب النهرجوري : التوكل على الله بكمال الحقيقة كما وقع لابراهيم الخليل عليه السلام في الوقت الذي قال لجبريل عليه السلام « اما اليك فلا » لانه غائب عن نفسه بالله (١) فلم ير مع الله غير الله .

واجمع اقوم على ان التوكل لا ينافي القيام بالاسباب ، فلا يصح التوكل الا مع القيام بها . والا فهو بطالة وتوكل فاسد . قال سهل بن عبد الله : من طمن في الحركة فقد طمن في السنة ، ومن طمن في التوكل فقد طمن في الايمان ، فالتوكل حال النبي صلى الله عليه وسلم ، والسكينة سته ، فمن عمل على حاله فلا يتركن سته . وهذا معنى قول ابي سعيد « هو اضطراب بلا سكون ، وسكون بلا اضطراب » وقول سهل ايمن وارفع . وقيل : التوكل قطع علائق القلب بغير الله . وسئل سهل عن التوكل فقال : قلب عاشق مع الله بلا خلافة . (٢) وقيل : التوكل هجر العلائق ، ومواصلة الحقائق . وقيل : التوكل ان يستوي عندك الاكثار والاقلال . وهذا من موجباته وآثاره ، لانه (٣) حقيقته . وقيل : هو ترك كل سبب يوصلك الى مسبب ، حتى يكون الحق هو المتولي لذلك . وهذا صحيح من وجه ، باطل من وجه ، فترك الاسباب المأمور بها قاذح في التوكل ، وقد تولى الحق افعال العبد بها . وأما ترك الاسباب المباحة ، فان تركها لما هو أرجح منها ، صافيا فمدوح ، والا فهو

(١) في البغدادية — لانه علق نفسه بالله — (٢) هاتان الفقرتان سقطتا من نسخة فائتاهما من البغدادية (٣) وغيرها — لا أنه —

مذموم . وقبل : هو إلقاء النفس في العبودية ، وإخراجها من الربوبية . يريد استرسالها مع الامر ، وبرأتها من حولها وقوتها ، وشهود ذلك بها ، بل بالرب وحده . (ومنهم) من قال : التوكل هو التسليم لامر الرب وقضائه (ومنهم) من قال : هو التفويض اليه في كل حال .

(ومنهم) من جعل التوكل بداية ، والتسليم وساطة ، والتفويض نهاية . قال ابو علي الدقاق : التوكل ثلاث درجات - التوكل ، ثم التسليم ، ثم التفويض . فالتوكل يسكن الى وعده ، وصاحب التسليم يكتفي بعلمه ، وصاحب التفويض يرضى بحكمه . فالتوكل بداية ، والتسليم وساطة ، والتفويض نهاية فالتوكل صفة المؤمنين ، والتسليم صفة الاولياء ، والتفويض صفة الموحدين . التوكل صفة العوام ، والتسليم صفة الخواص ، والتفويض صفة الخاصة . التوكل صفة الانبياء ، والتسليم صفة ابراهيم الخليل ، والتفويض صفة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعليهم اجمعين . هذا كله كلام الدقاق . ومعنى هذا التوكل اعتماد على الوكيل ، وقد يعتمد الرجل على وكيله مع نوع اقتراح عليه ، وإرادة وشائبة منازعة ، فاذا سلم اليه زال عنه ذلك ، ورضي بما يفعله وكيله . وحال المفوض فرق هذا ، فانه طالب مرید ممن فوض اليه ، ملتزم منه ان يتولى أموره ، فهو رضا واختيار ، وتسليم واعتماد ، فالتوكل يندرج في التسليم . وهو التسليم يندرجان في التفويض ، والله سبحانه وتعالى اعلم .

فصل

وحقيقة الامر أن التوكل حال مركبة من مجموع أمور لا تتم حقيقة التوكل الا بها . وكل اشار الى واحد من هذه الامور ، او اثنين او اكثر . فأول ذلك معرفة بالرب وصفاته ، من قدرته وكفايته وقيوميته وانتهاء الامور الى علمه ، وصدرها عن مشيئته وقدرته . وهذه المعرفة اول درجة يضم بها العبد قدمه في مقام التوكل . قال شيخنا رضي الله عنه : ولذلك لا يصح التوكل ولا يتصور من فيلسوف ، ولا من القدرية النفاة القائلين بأنه يكون في ملكه ما لا يشاء (١) ولا

يستقيم أيضا من الجهة الثالثة لصفات الرب جل جلاله ، ولا يستقيم التوكل الا من اهل الاثبات . فأي توكل لمن يعتقد أن الله لا يعلم جزئيات العالم ؟ ولا هو فاعل باختياره ؟ ولا له ارادة ومشية ؟ ولا يقوم به صفة ؟ فكل من كان بالله وصفاته أعلم واعرف ، كان توكله اصح واقرى . والله سبحانه وتعالى أعلم .

فصل

(الدرجة الثانية اثبات في الاسباب والمسببات) فان من نفاها فتوكله مدخول . وهذا عكس ما يظهر في بدوات الرأي ان الاسباب يقدح في التوكل ، وأن نفيها كال (١) التوكل

فان ان نفاة الاسباب لا يستقيم لم توكل البتة ، لان التوكل من اقوى الاسباب في حصول التوكل فيه ، فهو كالدعاء الذي جعله الله سببا في حصول المدعو به ، فاذا اعتقد العبد ان توكله لم ينصبه الله سببا ، ولا جعل دعاءه سببا لنيل شيء ، فان التوكل فيه المدعو بمحصله ان كان قدر (٢) حصل توكل او لم يتوكل ، دعا او لم يدع . وان لم يقدر لم يحصل ، توكل ايضا او ترك التوكل . وصرح هؤلاء ان التوكل والدعاء عبودية محضة لافائدة لها الا ذلك ، ولو ترك العبد التوكل والدعاء ما فاته (٣) شيء مما قدر له . ومن غلاتهم من يجعل الدعاء بدم المواخذة على الخطأ والنسيان عديم الفائدة ، اذ هو مضمون الحصول.

ورأيت بعض متعمقي هؤلاء في كتاب له (٤) لا يجوز الدعاء بهذا ، وإنما يجزئه تلاوة لادعاء . قال — لأن الدعاء به يتضمن الشك في وقوعه ، لأن الداعي بين الخوف والرجاء ، والشك في وقوع ذلك — شك في خبر الله ، فانظر الى ما قاد انكار الاسباب من العظام ، وتحريم الدعاء بما أنشأ الله على عباده وأوليائه بالدعاء

(١) نص لسختنا — كلام التوكل — وكلام يحرف عن كمال بالغلب ، كما هو نص الحجازية ، والبغدادية « تمام التوكل » (٢) في البغدادية « قد قدر » (٣) لسختنا والحجازية « ما فاته » والبغدادية « ما فاته » (٤) نص الحجازية « في كتاب لا » وسقط من البغدادية كلمة « له »

به و بطله ، ولم يزل المسلمون من عهد نبيهم صلى الله عليه وسلم الى الآن يدعون به في مقامات الدعاء ، وهو من أفضل الدعوات .

وجواب هذا الوهم الباطل ان يقال : بقي قسم ثالث غير ما ذكرتم من القسمين لم تذكروه ، وهو الواقع . وهو ان يكون قضي بمحصل الشيء عند حصول سببه من التوكل والدعاء ، فنصب الدعاء والتوكل سببين لمحصل المطلوب ، وقضى الله بمحصله اذا فعل العبد سببه ، فاذا لم يأت بالسبب امتنع السبب . وهذا كما قضي بمحصل الولد اذا جامع الرجل من يجلها ، فاذا لم يجمع لم يخلق منه الولد . وقضى بمحصل الشبع اذا أكل ، والري اذا شرب ، فاذا لم يفعل لم يشبع ولم يرو . وقضى بمحصل الحج والوصول الى مكة اذا سافر وركب الطريق ، فاذا جلس (١) في بيته لم يصل الى مكة (١) وقضى بمحصل الجنة اذا أسلم وأتى بالأعمال الصالحة ، فاذا ترك الإسلام لم يدخلها أبدا (٢) وقضى بانضاج الطعام بإقادة النار تحته . وقضى بطولع الحبوب التي تزرع بشق الارض وإلقاء البذر فيها ، فما لم يأت (٣) بذلك لم يحصل الاغذية . فوزان ما قاله منكرو الاسباب ان يترك كل من هؤلاء السبب الموصل ، ويقول : ان كان قضي لي ومسبق في الازل حصول الولد والشبع والري والحج ونحوها ، فلا بد ان يصل ، ان تهركت أو سكنت ، تزوجت أو تركت ، سافرت أو قدمت ، وان لم يكن قضي لي لم يحصل لي ايضا ، فطت أو تركت . فهل بعد أحد هذا من جملة العقلاء ؟ وهل البهائم الا الله منه ؟ فان البهيمة تسعى في السبب بالهداية العامة . فالتوكل من أعظم الاسباب التي يحصل بها المطلوب ، ويندفع بها المكروه . فمن أنكر الاسباب لم يستقم منه التوكل ، ولكن من ناءم التوكل عدم الركون الى الاسباب ، وقطاع علاقة القلب بها ، فيكون حال قلبه قيامه بالله لا بها ، وحال بدنه قيامه بها . فالاسباب محل حكمة الله وأمره ودينه ، والتوكل متعلق بربوبيته وقضائه وقدره ، فلا تقوم عبودية الاسباب الا على ساق التوكل ، ولا يقوم ساق التوكل الا على قدم العبودية ، والله سبحانه وتعالى أعلم .

(١) في البعدادية « فاذا جلس في بيته لم يصل الى مكة أبدا » (٢) حذف

من البعدادية لفظ « أبدا » (٣) نص البعدادية فان لم « يأت »

فصل

الدرجة الثالثة (رسوخ القلب في مقام توحيد التوكل) (١) فانه لا يستقيم توكل العبد حتى يصح له توحيده ، بل حقيقة التوكل توحيد القلب ، فما دامت فيه علائق الشرك فتوكله معلول مدخول ، وعلى قدر تجريد التوحيد تكون صحة التوكل ، فان العبد متى التفت الى غير الله أخذ ذلك الالتفات شعبة من شعب قلبه ، فتنقص من توكله على الله بقدر ذهاب تلك الشعبة ، ومن هاهنا ظن من ظن ان التوكل لا يصح الا برفض الاسباب ، وهذا حق ، لكن رفضها عن القلب لاغن الجوارح ، فتوكل لا يتم الا برفض الاسباب عن القلب ، وتعلق الجوارح بها ، فيكون منقطعاً منها متصلاً بها . والله سبحانه أعلم .

﴿ فصل ﴾

الدرجة الرابعة (اعتماد القلب على الله ، واستناده اليه ، وسكونه اليه) بحيث لا يبقى فيه اضطراب من تشويش الاسباب ، ولا سكون اليها ، بل يخام السكون اليها من قلبه ، ويلبسه السكون الى مسببها ، وعلى هذا (٢) انه لا يلبس باقبالها وإدبارها ، ولا يضطرب قلبه ويخفق عند إدبار ما يحب منها واقبال ما يكره ، لان اعتماده على الله وسكونه اليه واستناده اليه ، قد حصنه من خوفها ورجائها ، فحاله حال من خرج عليه عدو عظيم لا طاقة له به ، فرأى حصناً مفتوحاً فأدخله ربه اليه ، وأغلق عليه باب الحصن ، فهو يشاهد عدوه خارج الحصن ، فاضطراب قلبه وخوفه منهم في هذه الحال لا معنى له . وكذلك من أعطاه مالك درهمها فسرق منه ، فقال له الملك : عندي اضعافه لاتهم متى جئت لي أعطيتك من خزائني اضعافه . فاذا علم صحة قول الملك ووثق به واطمأن اليه ، وعلم ان خزائنه مملية بذلك - لم يحزنه فقوته . وقد مثل ذلك بحال الطفل الرضيع في اعتماده وسكونه وطمأنينته بشدي أمه لا يعرف

(١) نسختنا والحجازية «توحيد التوكل» وسقط من البغدادية كلمة «توحيد»

(٢) نسختنا والحجازية «الى مسببها وعلى هذا» وفي البغدادية «الى مسببها

غيره ، وليس في قلبه التفات الى غيره ، كما قل بعض المارفين : المتوكل كالطفل لا يعرف شيئاً يأوي اليه الا ندي أمه ، كذلك المتوكل لا يأوي الا الى ربه سبحانه .

﴿ فصل ﴾

الدرجة الخامسة (حسن الظن بالله عز وجل) فملى قدر حسن ظلك بربك (١) ودرجاتك له يكون توكلك عليه . ولذلك فسر بعضهم التوكل بحسن الظن فقال : التوكل حسن الظن بالله . والتعقيق ان حسن الظن به يدعو الى التوكل عليه ، اذ لا يتصور التوكل على من ساء (٢) ظلك به ، ولا التوكل على من لا نرجوه ، والله أعلم .

﴿ فصل ﴾

الدرجة السادسة (استسلام القلب له) ، وانجذاب دواعيه كلها اليه ، وقطاع منازعاته) وبهذا فسر من قال : ان يكون العبد بين يدي الله كالبيت بين يدي الغاسل يديه كيف أراد ، لا يكون له حركة ولا تدبير . وهذا معنى قول بعضهم : التوكل اسقاط التدبير . يعني الاستسلام لتدبير الرب لك . وهذا في غير باب الامر والنهي بل فيما يفعله بك لا فيما أمرك بفعله . فلا استسلام كسليم العبد الذليل نفسه لسيده واتقياده له ، وترك منازعات نفسه وارادتها مع سيده . والله سبحانه وتعالى أعلم .

﴿ فصل ﴾

الدرجة السابعة (التفويض) وهو روح التوكل وابنه وحقيقته ، وهو إلقاء اموره كلها الى الله ، ونزولها به طلباً واختياراً ، لا كرها واضطراراً ، بل كتفويض الابن العاجز الضعيف المغلوب اموره (٣) الى ابيه العالم بشقيقته عليه ورحمته ، وتام كفايته ، وحسن ولايته له ، وتدبيره له ، فهو يرى ان تدبيره له خير من تدبيره نفسه ، وقيامه بمصلحه وتوليها ، خير من قيامه هو بمصلح نفسه وتوليها ، فلا يجد له مصلح ولا أوفق من تفويضه اموره كلها الى ابيه ، وراحته من حمل كلها (٤) رثقل حملها ، هم حمزه عنها ، وجهله بوجوه المصالح فيها ، وعلمه بكمال علم من فوض اليه وقدرته وشقيقته .

(١) في البعدادية « به (٢) في البعدادية « على من تسيء » (٣) كذا في نسخة وفي البعدادية ، وفي الحجازية قبل كلمة « اموده خربوشة يوشك ان يكون اصلاً » في « هو » على « فتكون العبارة « المطلوب على اموره » وهي الصواب (٤) في البعدادية « كلها »

افضل الوسائل

لانهاض السلطنة

﴿ فصل جليل ختم به كتاب تاريخ الحرب البلقانية للبستاني ﴾

خطر لنا عند الفراغ من تأليف هذا الكتاب ، أن نستسلم آراء نخبة من أكابر العلماء وخول الكتاب ، عن أفضل وسيلة نهض بالسلطنة بعد كبتها ، وتزويد في نقطة الامة بعد غفوتها . فسلطنا من أسعدنا الحظ بالوصول اليه قيل صدور هذا المؤلف أن يصوغ لنا فكرته الاساسية في أسطر قليلة فتكرموا بتليسة الطلب ، أدامهم الله زهرا نصيرا في بستان العلم والادب . واليك آراءهم مرتبة حسب تواريخ ورودها

(رأي سياسي شهير)

كتب الي عالم كبير لم ينشأ أن ينشر اسمه قال « ان الامر عويص جدا لان في السلطنة فواعل كثيرة متناقضة وبعضها خفي . ولقد سمعت مرة للمرحوم نوبار باشا رئيس الوزارة المصرية الاسبق يقول ان لوورد دروي الفى عليه سؤال مثل سؤالك وطلب منه أنت يرتأي رأيا أو يضع مشروعا نافعا للسلطنة العثمانية ، قال نوبار : فأخذت القلم وكتبت « أن ينشأ في السلطنة محكمة مختلطة مستقلة ترفع اليها الشكاوى من المأمورين فتعاقبهم وتنفذ الحكومة ما يحكم به عليهم »
فأدق هذا الانتقاد ، وما أرق هذا الحكم ...

(رأي القانوني الكبير ، والعالم الاجتماعي المشهور)

سماعة فتحي باشا زغلول

أقرتلك السلام وبعد فسؤلك هام ومطالبك أهم

الدولة العلية وعليك الله مجموع يحتاج في سياسته وانهاضه الى حكمة عالية وبصر بالأدور كبير ، فإذا غلب الرأي الهوى ، وبطل التفاضل بين العناصر ، وأقيم وزن العدل وتساوى الناس جميعا في الحقوق وفي الواجبات . وإذا خلعت نيات اهل الزعامة وصدقت عزائم ذوي الرئاسة ، ففضلوا مصالح الامة على المنافع الفردية ، وجدد الكل في طلب الاصلاح ، فنشروا التعليم وغنوا بالأموال الاقتصادية ، فاستبقوا لأنفسهم مرافق

البلاد وكنوزها ، وذلوا السبل وأمنوا السابلة وقربوا المسافات ، ثم أزدرعوا واحترقوا وأنجروا فأحرقوا ، وإذا احكموا نظام الجند وهذبوه - لاشك أن الدولة ناعضة من سقطتها ، وإن الأمة ناشطة من عقابها ، وأما نائلة من الحضارة والمنفعة مكانا عليا

(رأي العالم العامل الشهير ، والصحافي المحك الخبير)

الدكتور فارس افندي نمر

صاحب المقتطف والمقطم

حضرة الفضل ! ان كان المقصود من « الساطنة » في سؤالكم « الحكومة والأمة » في حالتهما الحاضرة أي الدستورية فوسائلها متعددة منها مادي ومنها أدبي ولكل واسطة منها قوة لا يستثنى عنها ، وخصوصاً وسائل العلم والمال ، على أن في الحكومة وفي الأمة رجالاً من ذوي العلم وذوي المال فلا يوزنهم ادراك ولا يسار ، ولكن الذي ينقصنا هو تربية الحكومة على الاخلاق القويمة ، والصفات المنظمة والمرقية لشؤون الهيئة الاجتماعية ، حتى نستطيع الاتحاد والتعاون على تدبير أمورنا وإجراح أعمالنا ونحن جماعات ، كما يستطيع كثيرون منا اليوم تدبير أمورهم وإجراح أعمالهم وهم أفراد .

(رأي شيخ الادباء ، وكبير الشعراء)

(سعادة اسماعيل صبري باشا)

التوظيف - اذا أراد التركي أن يستقي ما بقي له من ملكه فلا يفرق بين التركي وسائر الاجناس التي تتألف منها الدولة العثمانية ، بل يجب عليه أن يفضل في التوظيف في كل بلد أهل السكفانة من بينها ، فلا يوظف التركي في بلد غير بلده الاصل في الا اذا كان ينصر وجود أكفاء مثله من أبناء ذلك البلد ، فتعود جميع العناصر التي تتألف منها الدولة حب الراية التي تظلمهم ، والاراضي التي تهاجم ، فيقوم عندئذ وطن عثمانى حقيقي يحبونه ويذبحون عنه في اليوم المصيب .

التعليم - التعليم من أوجب الواجبات لنهوض الشعب العثماني عما هو فيه ، ولا يراد بالتعليم ان يصبح جميع الافراد من العلماء ، بل يكفي أن يكون هناك عدد وافر من المعلمين يسرون بالدولة الى مقام الشعوب الراقية ، وأن يتعلم باقي أفراد الأمة ما يمكنهم من فهم قادتهم وأرباب الرأي فيهم .

العدل - العدل بسيط في معناه صعب في تنفيذه بين الافراد . وأكبر آفاته

الارض والرشوة . فإذا أرادت الدولة أن يسود فيها العدل فلتصرف كل جهدها في ملائمة هاتين الآيتين ، وانحذر من أن تستعين بالأجانب في سن قوانينها وتوزيع العدل بين رعاياها ، ومن أن تطلب غير أبناء بلادها لأقامة العدل وسن القوانين . ولا تذمر عليها أن تجد عدلاً وطنياً متفقاً مع أخلاق أممها وماداتها . وما يقال في العدل يقال أيضاً في سائر فروع الإدارة . وإذا كانت الحكومة لا تجد مندوحة عن الاستانة بالأجانب الا كفاء فلا تطلبهم من حكوماتهم ، بل تكلفهم وضع التقارير بعد اختيارهم لحالة البلاد ، ثم تأخذ النافع والموافق لعادات الأهالي من تلك التقارير دون أن تحمل أصحابها موظفين رسميين

(رأي العالم الاجتماعي الشهير)

الدكتور شبلي الشميل

الدولة لا تمض الا بثلاثة : رجال ومال ووقت ، والرجال بالعلم والتربية ، والمال بالموارد . فهل ذلك متوفر ، ولاسيما الوقت ، وحالنا في الاجتماع كما هي من فة السكان ، مع ما هو عليه اليوم من شدة التنازع ؟ والجواب على ذلك يدل على انه غير (رأي الاستاذ الفاضل الشهير)

أبو شادي بك

رئيس تحرير جريدة المؤيد

ورأي أن الدولة لا تمض من سقطتها ولا تعود الى سابق مجدها الا اذا توفر لها ما يأتي

أولاً : تعميم التعليم في أنحاء البلاد وجعل الاولي منه اجبارياً
ثانياً : ازالة التافر بين العناصر ولا يكون ذلك الا بمنح كل ولاية استقلالاً ادارياً داخلياً حتى يعلم كل فرد ان اجتهاده منصرف الى بلده وإلى نفسه .

ثالثاً : ايجاد الاكفاء من الموظفين اذ غير شك ان قوانين الدولة عادلة ولكن تنفيذها ممدوم .

رابعاً : اصلاح حيازة الضرائب بحيث تكون الضرائب متساوية على الاعيان لاعلى الحاصلات وتنظيم أوقات تحصيلها .

خامساً نزع السياسة من افكار الحبش
سادساً تعميم اللغة العربية في جميع الولايات وبين المسلمين بنوع اخص
وذلك لان مظاهر الدولة اسلامي والقرآن عربي
(رأي العالم الاسلامي الكبير)

السيد رشيد رضا

منتى بحجة المثار

الدولة كائن حي، يحفظ وجودها بالمنة التي تحفظ بها حياة سائر الاحياء، وهي سلامة مزاجها في نفسها ووقايتها مما يمدو عليه من الخارج

فأما سلامة مزاج دولتنا العثمانية في نفسه فأنما يكون باقامة الشرع العادل في القضاية، والمساواة في الحقوق بين الرعية، وبناء ادارة المملكة على أساس الامر كزية، وجعل السلطة العليا شق الأمانة بين العنصرين الكبيرين فيها - العرب وانترك - بحيث يكونان منها كالعنصرين اللذين يتكون منهما المساء أو الهواء . وأما وقايتها مما يمدو عليها من الخارج فهو الآن منوط بدول أوربة الكبرى فمن اصحاب المطامع فيها ومطامعهم متعارضة . وما دامت كذلك كانت الدولة آمنة على نفسها من اقتسامهم اياها بالقوة ، فيجب ان تبقى استيلاءهم على البلاد بقوة المال والسياسة ، أي بالفتح السلمي ، وان تقوي مزاج الامة بالادب والعلم واعدادها للدفاع عن نفسها . فإذا هي فرطت في مراقبتها وأملأها فباعتها للأوربيين ، وبقيت على تبذيرها ، وتوهمها أنها تستطيع ان تحمي نفسها منهن بقوة الدولة البرية والبحرية الرسميتين ، ولم تهمل كل اعتمدها على الامة ، فالخطر عليها من الفتح السلمي ، أقرب وأقوى من خطر الفتح الحربي .

(رأي الكاتب التحرير الشوير)

داود افندي بركات

رئيس تحرير الاهرام

وأني في اصلاح السلطة العثمانية ان تقدم مناطق ، وان تكون كل منطقة مؤلفة من العناصر المتفقة في التقاليد ، العادات واللغة ، فتعطى الاستقلال الاداري تحت من أموره كل ما لا يتناول منطقة أخرى أو أكثر من منطقة . ويعين لكل منطقة

مندوب سام يماونه مجلس إدارة بؤاقف من الفنين في الامور المالية والادارية
والقضائية والعسكرية ، ويؤخذ للمركز العام جزء معين من دخل كل منطقة ،
وتلقى الضرائب المشرية ، وتقرر ضرائب ثابتة معينة على الاملاك ، وتوضع قوانين
للشركات على اختلاف انواعها ، ويوجد القضاء فلا يكون من اختصاص رجال
الدين الا الامور الشخصية . فتكون الدولة مؤلفة من ولايات متحدة او مناطق متحدة .
ذلك رأي في انهاض السلطنة بسرعة

(رأي العالم المؤرخ)

جرجي بك زبدان

صاحب مجلة الهلال

الملة الحقيقية في حال الدولة العثمانية اليوم نقر المملكة واضطراب الحكومة .
والحكومة الدستورية في أبدي الامة ، والامة العثمانية ضعيفة الاحلاق ، عريقة
في الانقسام ، بسبب ما توالى عليها من أعصر الفساد .
أما المملكة ولعني الولايات الباقية منها في آسيا فليس نقرها اصليا فيها ، وكل ولاية
منها كانت في بعض الازمان مملكة قائمة بنفسها ، فاعراق كانت وحدها مملكة الباليين
والاشوريين ، وبها اعتر المباسيون في ابلان دولتهم ، وكانت جبايتها تلك جباية مملكتهم
الواسعة الممتدة من حدود الهند الى شواطئ الانلانتيكي . وسوريا كانت مؤلفة
من عدة دول ثم اعتر بها السلوقيون احيالا ، وكذلك آسيا الصغرى ، وظلت مدة هي
اعظم اركان الدولة العثمانية .

فهذه الولايات اذا احسنت سياستها وادارتها صارت غنية . وهذا لا يتم والامة
كما تقدم . فالوسيلة المثلى للتعرض بالدولة العثمانية انما هي ترقية الشعب ، وهو لا يقدر
ان يرقى نفسه رغم استمداده الطبيعي لارقي . وقد يقوم بذلك حاكم عادل عاقل ،
انما يشترط أن يكون مستبدا ، وهذا لا يتيسر والحكومة دستورية . فلا بد من
الاستعانة بالاجانب ، واسلم الطرق أن تحالف الدولة العثمانية مع دولة تثق بصداقتها ،
فتستعين برجالها على اصلاح حكومتها وترقية شعبها وصيانتها من مطامع الدول
الاخرى ، بشرط أن لا يكون لهذه الدولة مطمع في الاستعمار . فاذا وفقت الى ذلك
في أثناء أربعين سنة نهضت واسترجعت روتها ؛

(رأي الشاعر الكاتب الطائر الصيت)

خليل افندي مطران

أخي — سأنتني عما أرتيه لاصلاح الدولة العلية . فالذي أرتيه انما هو أمر واحد بالخص في كلمة واحدة : التعليم

منذ عشرين سنة أرقب حوادث الدولة واستقري ما يجري فيها . فالذي بدا لي من شأنها في كل حال : ان الحكم كانوا لا يهتمون باصلاحها اعتماداً منهم على جهل الأمة وعلى تسليمها لهم بسبب ذلك الجهل . وان المحكومين كانوا فاقدي الحيلة في التماس ما هو خير لهم وكاوا صابرين على مضر . وربما أومض لهم بارق الاصلاح في احدى المصادفات فتألموا منه تألماً من الرمد المفاجئ .

فهؤلاء المحكومون ما لم يعلموا لا يقيمون لآقتهم وزراً ولا يفرقون بين حق لهم وحق عليهم . كما أن أولئك الحكم أيا كان جنسهم ودينهم يلبثون أبد الدهر متكرين لامتهم جانين عليها ، الا حيث تضطرهم الى الاصلاح اضطراراً ، وتأخذ منهم قسراً ما يأبونه عليها اختياراً . وكل ذلك لا يتم شيء منه الا بالتعليم .

(رأي الكاتب الشهير)

محمد افندي مسعود

حياة الدولة في مستقبلها . ومستقبلها في حكومة كفيفة باسترجاع مجدها المضيء ، وهذه الحكومة لا توجد ، الا متى عرفت رجالها قدر انفسهم . فوضعوها فوق عتب الاحزاب .

(رأي الصحافي الحبير والكاتب الالهي)

سامي افندي قصيري

المحرر في المقطم

انما كانت الدولة العثمانية فيما مضى دولة استبدادية قائمة على حكومة الفرد كانت تقوى بقوة ذلك الفرد وتضعف بضعفه وتضعف بتعدد بضعده وتشفى بشنائه . أما الآن وقد أعلن فيها الحكم الدستوري مراعاة لحوال الزمان والمكان وتبدلت

حكومة الفرد بحكومة الأمة ، فصلاح الحكومة قائم بصلاح الأمة . ولا يكون ذلك في رأيي الا بنشر التعليم الخمر بين طبقاتها ، والفصل بين دنياها ودينها ، والتأليف بين عناصرها وطوائفها ، حتى تصبح جميعها كتلة واحدة يحررها من أغلالها الى أسفلها عامل واحد ، هو عامل الوطنية ، وتجميعها من أقصاها الى أدناها جامعة واحدة هي الجامعة العثمانية .

(رأي الكاتب الشهير)

فرح افندي انطون

صاحب مجلة الجامعة

ان سنة التطور (evolution) التي تحكم العالم المادي والعالم الاجتماعي أمر لا مفر منه . فما السبيل الى جعل التطور في السلطنة لها لاغيا ؟ لا أظن أن صديقتي المؤلف يكلفني الجواب على هذا السؤال في بضعة أسطر . على ان كل ما يقوله الكاتب ويفكر فيه المفكر في هذا الشأن أمر معلوم ، فما تنقصنا الاقوال ولكن تنقصنا الافعال . فقد يقال « المدل والسواء ونوسيع سلطة الولايات وقطع دابر الرشوة بحسن اختيار الموظفين وشدة مراقبتهم واصلاح المحاكم وتنظيم البوليس وتقويته وانشاء الطرق الحديدية واستثمار الارض ظهرها وبطنها (الزراعة والمعادن) واحياء الصناعة والتجارة والمستشارون الاجانب وتظيف الدوائر العليا والدنيا الخ الخ » وكلها اشياء جميلة . ولكنني ارى امرا آخر مقدماً عليها وان وجد المال وقوة الارادة لانفاذها وهو ما أسميه « الانسلاخ » أعني به انسلاخ الرجل الشرقي القديم - وكلنا ذلك الرجل - من جلده القديم وروحه القديمة واتخاذ جلداً جديداً وروحاً جديدة . ومعنى هذا بكلام مجرد من الزخرف والخيال تفسير السياسة التي حكمت بها السلطنة وجعلها بوزيقيفست (positiviste) وهنا المشكلة العظمى . فانه يجب بناء أعمال الحكومة على هذه السياسة من غير أن يصدم هذا البناء متغيرات العناصر المختلفة وأوهامها ، أي سوق التطور في طريق هذه السياسة من غير ان يؤدي الى كسر في أنضائها . ورأس سياسة الوزيقيفست أن يفصل الدين عن السياسة الدينية عند جميع العناصر العثمانية . وبعد هذا الفصل يمكن الاتجاه الى موحدة الأمة وبانية اساس مستقبليها أعني بها المدرسة الابتدائية الالزامية - واحدة لجميع أبناء الأمة ، وعزل عن المذاهب الدينية لتوحيد اغراض الأمة واهوائها ما أمكن التوحيد ، وجعلها أمة واحدة لا أمماً مختلفة كما هي الآن .

(رأي الاستاذ القانوني الشهير)

عزيز خانكي بك

يجب ان تبدأ القولة بإعطاء ولايتها الاستقلال الذاتي الداخلي ثم نجعل الصلة بينها وبين ولايتها كالصلة بين ممالك ألمانيا والامبراطورية، أو كالصلة بين الولايات المتحدة الأميركية والجمهورية، ثم تعاون جميع الولايات على تكوين قوة الدولة البرية والبحرية بمعنى أن كل ولاية تشترك بنسبة ثروتها

هنا من جهة سياسة الدولة من حيث مجموعها . أما رقي الولايات فلا أمل فيه إلا بإنشاء المحاكم، ووضع القوانين النظامية على الطريقة المصرية، وإقامة المدارس، ومد السكك الحديدية، وتوطيد أركان الأمن العام، وإجراء الإصلاحات العامة اللازمة لكل بلد مثل إنشاء السكك الزراعية، وبناء القناطر الري، وتسهيل للمواصلات البرية والبحرية، وتعميم بعض المنظمات القرية، مثل انتعراقات والتلفونات وتنظيم البريد داخل الولايات، وتشجيع الأهالي على إنشاء الشركات للاستثمار بخيرات هذه الاقشار التي يقال انها كلها كنوز لا تقفد .

(رأي الأستاذ الفاضل الشهير)

اسكندر بك عمون

أصبح نظام للدولة على ما بين العناصر والولايات الثمانية من التباين في الحاجات والاختلاف، والعادات والتقاليد، وعلى ما بين أهلها من التفاوت في الحضارة، ان نجعل ممالك أو ولايات مستقلة في جميع شؤونها الخاصة استقلالاً تاماً حتى في قوانينها وفي شكل حكومتها، مع ارتباطها جميعاً في الشؤون العمومية على نحو نظام الولايات المتحدة الأميركية أو الممالك الجرمانية، وتسمى حينئذ الولايات أو الممالك الثمانية المتحدة ولهذا النظام مزية على كل نظام آخر وهي : أنه النظام الوحيد الذي يمكنه أن يجمع بين الولايات والامارات العربية في جزيرة العرب وسائر الولايات المتنازة وغير المتنازة

(رأي الكاتب العام)

نجيب بك البستاني

أحد مؤلفي وأصحاب دائرة المعارف البستانية

أهم ما يجب لأحياء أمر الدولة الثمانية وإعلاء شأنها إنما هو العدل الصحيح في

الرعية ، واصلاح المالية ، فهما اساس الملك وبهما قوام الدول . ذلك بان تشترك جميع عناصر المملكة على نسبة كل منها الى المجموع ، فيعبد في الوظائف التي هي الكفاءة ، وتؤدي الرواتب في مواعيدها ، وتوضع المكوس على ما تطبق الرعية ، وتستثمر المعادن ، وتقام اعمال الري والطرق الحديدية وغيرها على السواء في جميع اقطار البلاد ، وتستعمل الدولة في الابحاث والاصلاح وتعميم التعليم العلماء الراسخين من الشرقيين والغربيين ، ويكون الانتخاب على ما يضمن لكل فئة العبد الذي من الاعيان والنواب دون محاباة أو تفاضل . فحين حصل ذلك توفرت الاموال بالاعداد كلفة الجيش ، وساد الامن واستوثقت الرعية من الازعاج ، وانتظمت الشؤون وبصلت الالفة بين الامم المختلفة ، وانصرف هم القائمين بالامر الى استصلاح الزراعة وازقية الصناعة والعناية باسباب العمران ، ونبذوا الشقاق وصدقوا في حب الوطن وتذروا على الامر مخلصين منزهين عن المطامع الشخصية بما يزيد هيبة الحكومة ويؤكد سلطانها يتم ذلك باذن الله اذا امتنعت الدول عن تفكير الامر على العثمانيين ، ويجري هؤلاء نحو ما تقدم رابع قرن أو ما يزيد ، لتعال الناشئة - وعليها التمويل في الاستبقاء بعمل الاصلاح - من العلم والمدنية والبرهان على الاعمال ما يضمن لدولة مستكينة وعظمتها ، ولعمانين اتحادهم واستقلالهم

(رأى الكاتب البليغ)

الاستاذ أمين أفندي البستاني

سألتني رأيي في الدولة ومصيرها : جاز بالدولة في هذا العام عبرة كبرى اذ لم تعتبرها نالها ما هو اشهر منها . وللدولة الآن بقية ملك هو ابد ممدى وانتهى حتى واطيب بقية من جل الممالك الأوروبية ، فهل لها أن تعمل في الباقي من هذا الملك وتمنع حادثات الدهر ؟ الله اعلم . على أن الدولة لا تجهل اشراط الملك على الملك وما هو مبق له وما هو ذاهب به ، حتى لقد أصبحت الدلالة على وجود الاصلاح المنشود من مبتذلات الكلام ، وملوكات الافواه والاقلام ، فهل الدولة أن تعمل بما عليها الدهر على حين لم يبق لها من ناصر الا ما تسمى اليه من ترميم هذا الملك المزير ، والا فقد قضى الله بما لا دافع له ولا مانع له ، وحسبكم الاشارة يا آباء هذه الدولة . فاعدلوا بين ضروب الرعية لان دولتكم مستمدة من جنتها لا من ابدانها ، وقدموا الكفو على غيره مهما كانت نفعته ومنيت استتته ، واستعملوا الاجنبى

في تدبير ما أنتم ضعاف عن تدبيره واسلكوا القصد في عملكم من غير سرف ولا
تفريط وخذوا بالجدد الصالح واخضعوا القديم البتذل ثم اعدوا للملك عدته من
رجال ومال ، والله الوافي في هذا الباقي

(رأي استاذنا الاجتماعي الكبير)

أحمد لطفي بك السيد

مدبر الحريدة

(وصل في آخر ساعة لفياب حضرته عن القاهرة)

راجعت نفسي فوجدتني غير حاصل على المقدمات التفصيلية اللازمة لتكون رأي
صحيح في الوسائل العملية لاصلاح الدولة العلية . وان الذين يستطيعون معرفة هذه
الوسائل هم رجال الدولة المشتغلون بسياساتها والواقفون بانفسهم على ما اجهله من
المقدمات الضرورية لتكون رأي صحيح غير أن لرقى الامم وهبوطها قوانين قد
تنبى لتكون رأي اجمالي ونظري في الاصلاح

مهما كانت الاسباب التي سجت أوروبا على اضطهاد الدولة العلية فلا شك في أن
وقوعها في الضعف والهرم هو اهم تلك الاسباب ، وليس يوجد مانع طبيعي يمنع
الدولة بعد أن مسها الهرم من استعادة شبابها بالاخذ بالتعليم الحديثة من حيث الحكم
والترية والتعليم وتدير حالها الاقتصادية على وجه يكفل لها النظام والقوة . ولست
احد في هذا الحاضر ما برحيم كفة توقع الشر في المستقبل على كفة انتظار الخير .
فاذا قام المنصر الحاكم باحترام اطماع العناصر المحكومة والنهضة بالامة عن الجمود
الى التسامح بجميع الاساحة الحديثة ان في التريية وان في الاقتصاد ، أمكن الحكم
بهذه الدلائل على الاصلاح المنتظر . نعم ان نظروف الخارجية دخلا في اصلاح
الدولة ولكن العثمانيين هم المسؤولون وحدهم عن اجراء هذا الاصلاح . عليهم عمل
ما في قدرتهم والله يتولى امر ما لا يقدررون عليه

(المثار) هذه آراء أشهر حملة الاقلام وعلماء السياسة والقوانين من المصيريين
والسوريين ، وأكثرهم متفقون في الرأي فيما صرحوا به وما لم يصرحوا ، ولانكاد
تري خلافا صريحا بينهم الا في مسألة استخدام الاجانب أو استئانة الدولة بهم ، أجازها
أو أشار بها بعضهم صريحا أو تلويحا وحذر منها بعض أهلها الا كثرون . وصرح جماعة
بمسألة الامركزية أو الاستقلال الاداري للولايات أو الاقاليم . ولم يحفل هذا الجمهور
بمسألة القوة الحربية ولا البحرية التي تعدها الدولة بتقاليدها الموروثة كل شيء . وقد
انفردنا ببدء الرأي في مسألة الدفاع . فلتعتبر بهذه الآراء الامة وان لم تعتبر بها الدولة .

﴿ عبد العزيز بك علي المصري ﴾

عبد العزيز بك المصري - أو عزيز بك كما تقول الترك - من ضباط أركان الحرب المشهورين في الجيش العثماني . وقائد برقه في قتال الجيش الإيطالي ، وقد قبض عليه في الاستانة منذ شهرين وسجن بأسر ديوان الحرب العرفي ، ولم يعرف السبب الرسمي لذلك ، فحدث لذلك من التأثير السيء في مصر وسورية وغيرهما من البلاد العربية فوق ما كان ينتظر ، وصار ذلك شغل الجرائد العربية الشاغل ، وسرى هذا التأثير الى كثير من الجرائد الأوروبية . وتناقلت الجرائد عن الاستانة ان الذي وشى به هو الشيخ عبد العزيز شاويش الذي وظيفته التجمع على العرب . وقد دعا شيخ الجامع الأزهر أشهر علماء المصريين وفضلائهم الى عقد اجتماع للنشاور فيما يجب اتخاذه لانصاف هذا الرجل ، فاجتمع الوف من الناس في ٢٦ من هذا الشهر . وكانت قد دعي الى الخطابة فيها يتعاقب بهذا الموضوع رفيق بك العظيم ومحمد أفندي لطفي جمعه ومحمد أبو شادي بك وإبراهيم بك الهلباوي - الثلاثة من الحامين - فخطب كل منهم فاجاد ، واتوا على عبد العزيز بك المصري واطروا خدمته لادولة واقاموا الدلائل والبيئات على استهجان القبض عليه وقدوا ما شاع وما تصور من اتهامه به . وخطب صاحب هذه المجلة خطبة أرحمالية وحيزة افترحت عليه عند ما وصل وأخذ مجلسه من مكان الاحتفال ، واختار ناظم عقد المجنة حسن باشا وضوان ان يكون الخطيب الثاني ، فأجينا الطاب ، ثم اقترح علينا أن نكتب ملخص ما قلناه وننشره وهو هذا :

اقترح علي الآن أن أقول شيئاً في الموضوع الذي عقد لاجله هذا الاجتماع ولم يكن اسمي في جدول الخطباء - وهم كثير - فانا أقول كلمة وحيزة حتى لا اضع على الخطباء المستعدين وقتهم

سمعت ما شرحه الخطيب الاول (رفيق بك) من خدمة عبد العزيز بك المصري للدولة والامة في إقامة الدستور وتأييده ، وفي مقاومة حرب العصابات المسلحة في مكدونية ، وفي اليمن وقرقة . وستمعون من سائر الخطباء شرحاً أوسع في أثناء على الرجل . واني اظن كما تظنون أن الرجل بريء مما رماء به السعاة الواشون ، ولكنني انني كلفني على غير الاساس الذي بني عليه رفيق بك كلامه ،

قائلاً لا افرض انه بريء ، وانه يخشى أن يؤثر في أعضاء المحكمة التي تنظر في قضيته ما يدور حولها من السعائيات والالوهام فتصدق بعضها وتبني عليه الحكم ، ولا أقول بوجوب عفاه اذا كان مذنباً أو طلب العفو عنه بعد الحكم ، بل أقول قولاً آخر فيها كوه : يجوز أن يكون عبد العزيز المصري قد أتى بذنب ، لأننا نحن المسلمين لا نقول بعصمة أحد من البشر غير الانبياء الذين يلفون رسالات ربهم فيما يتوقف عليه امر التبليغ وحكمته ، كما يجوز أن يذنب كل واحد من الناس وليس فيهم ابياء مرسلون . تجوز هذا عقلاً وان كان لدينا دلائل ممتدة تؤيد البراءة الأصلية ، أظهرها أن الرجل بقي زمناً في الاستانة بعد عودته من برقة كانت توكل اليه الاعمال العسكرية التي لا توكل عادة الى المجرمين المستعجنين للسهجون ، ولم يؤخذ بالتهمة المبهمة الا بعد استنائه من الخدمة ، ولم يكن له بعدها عمل صالح ولا سيء . وانما أخذ بسطابة واش مفسد . فنفرض انه مذنب ، وان ذلك الواشي الحيث صادق

أتم تعلمون ان الامم لا تمز ولا ترتقي الا بالرجال القادرين على الخدمة العامة للامة الناعين بها ، وهؤلاء الرجال قليلون ، لذلك يجب ان يعرض بهم وتقال عثراتهم . وعزيز المصري من هؤلاء الرجال بدين ما قام به من الخدمة العامة للدولة والامة فاذا صدق ذلك الواشي التام الحيث -- وما كان الا كذوباً -- في زعمه انه قد أتى ذنباً يحاكم عليه ، اليس له من حسناته وخدمته العامة شفع يقضي أن تعفو الدولة عنه وتقبل عثرته ؟ وهل كان الذين يمدون الانتقام منه براء من الذنوب والعثرات ؟ أم نقول لهم كما قال المصحح عليه الصلاة والسلام حين حبيء بالمرأة الزانية لاجل زوجها ؟ كلا ان لنا في رسول الله صلى الله عليه وسلم اسوة حسنة ، ولنا في سيرة اصحابه وائمة العدل من خلائفاته ما نهدي به في مثل حادثة عزيز المصري .

كان أبو محمد انما في مدم من شهر في الجاهلية وقد ايلم ولقي الذي (ص) ، وروى عنه حديثاً ، وكانت الحرة قد احدثت له مرض الخمار فكان لا يستطيع تركها ، وكانوا يجلدونه اذا شرب فيرى ألم الجلد دون ألم الخمار . وقد حضر شرب القادسية مع سعد بن أبي وقاص (رض) خبسة سعد وفيدته بومة الشرب ، وقد اتهم المسجون مع الجوس في كفة شديدة ، وكان سعد يحرمه سألهم يحضرون الامركة بن عبد بنى سطح بيته ينظر ما يفعل المقاتلون . فلما رأى أبو محمد رضى الحرب عائرة ومخاف على المسلمين ان يظلموا ، رغب الى امرأه القائد التام أن تخله من قيده ليحضر أسرا كذا وعامداً بأن يعود الى قيده اذا هو سلم . ففعلت . فوثب على فرس سعد يقال لها

البلقاء ، وحمل برحمة على جيش الاعداء ، فكان لا يحمل حملة الا انهزم الاعداء امامه .
وكان سعد (رض) يرى ذلك ويتمجب ويقول : انكر كر البلقاء والحل محل أبي
محجن (١) وأبو محجن في القيد . ولما انهزم العدو رجع أبو محجن الى قيده كما وعد
امرأة سعد . واخبرت هي سعداً بما كان ، فاطلقه من قيده ، وقال : لا احدث اليوم
رجلاً نصر الله المسلمين على يديه . فقال أبو محجن : لقد كنت اشربها اذ يقام علي
الحل فيظهرني ، واذ قد حاييتني (٢) فوالله لا اشربها ابداً . وتاب من ذلك اليوم
ولدينا شاهد آخر من وقائع القادسية : زهرة بن حوبة هو الذي قتل
الجلينوس ، قائد جيش الجوس ، وقد اخذ سلبه بدون إذن القائد العام سعد بن أبي
وقاص ، فائزته سعد منه وأراد أن يؤاخذه ، ولكنه كتب الى امير المؤمنين عمر
ابن الخطاب يسأله في ذلك . فكتب اليه عمر (رض) : نعمد الى مثل زهرة وقد
صلى بنا صلى به ، وبقي عليك ما بقي من حربك وتكسر فوقه ؟ (٣)

انكر سيدنا عمر على سعد عمله ، وانهض لزهرة سلبه ، لانه رأى أن عمله الماضي
والحاجة الى عمله في المستقبل أرحح من هذه الخيانة وأن المصاحبة تقتضي ذلك .

ان لنا فوق هذا كله اسوة برسول الله صلى الله عليه وسلم في خير حاطب بن
ابني بلتعة : نقض مشركو قريش عهد النبي (ص) فاراد أن يزحف عليهم لفتح مكة ،
وكان حاطب أهل ومال بمكة يخاف عليهم لانه ليس لهم أحد يحميهم ، فكتب الى
أهل مكة يخبرهم بزم النبي (ص) فلم النبي (ص) بما كان (وارسل من اخذ
الكتاب من امرأة كانت تحمله في عقال شعرها) وسأل حاطباً عن ذلك فاعترف
واعتذر بالخوف على أهله وولده وأنه عمل ما لا يضر الله ولا رسوله . فقبل عذره .
واراد عمر بن الخطاب الذي تضرب الامم بعده المثل أن يقتله ، لانه افشاء سر الحرب
من اكبر الذنوب العسكرية فجعله عمر دليل النفاق ، واستأذن النبي (ص) بقتله فلم
يأذن له ، وقال « انه شهيد بداراً »

عد النبي (ص) شهود غزوة بدر من اقوى آيات الايمان، والصدق والاخلاص

(١) لفظ سعد (رض) « الضرب ضرب البلقاء » والطائر عثر ابي محجن « الخ والخبر بالضاد المعجمة
كر الخيل وعدوها » والطير الوثوب (٢) كلمة المأثورة « بهرجتي » ونحن ذكرنا المعنى المراد
من هذه الكلمات لينها جهيم المخاضين . وقد أشكل على بعض الناس ترك سعد اقاعة اخذ وحملوا
سيبه ، وهو ان الحدود لانتفاء في الحرب ولا دار الحرب ، كما تراه في الفتوى الملاحقة بالتفسير
من هذا الجزء ، وسعد يعلم هذا وهو مما وصى به نهره ، ولا يبعد ان لا يسهل مثل أبي محجن
(٣) الفرق بالفهم ، وضع الوثمن من السهم ، ويطلق على السهم بمعنى الحفظ ويعني أعلى المضائل .

في الاسلام، لان المسلمين كانوا ونبيل في قبة عدد، وقلة مال، وقلة طعام، وقلة ركائب، كانوا في اشد الضعف، وكان المشركون في أوج قوتهم، فمن يبذل نفسه في سبيل الله في مثل تلك الحال، لا يبذلها الا بياض الايمان وحافظ الاخلاص، وتلك حسنة تضاهل بازائها أي سيئة من السيئات

فلنفرض أن عبد العزيز المصري قد اجترح ذنباً عسكرياً كبيراً (كذنب حاطب أو ما لا كذنب زهرة بن حوية، أو شخصياً كذنب أبي محجن رضي الله عنهم)، وان ذلك الواشي الخبيث صادق فيما رماه به - وما كان الواشي التام الخبيث الا كذوباً قاصفاً - ليس له من الجهاد في سبيل الحكومة الدستورية عند تكوينها ومن الدفاع عنها أيام كان الخطر محققاً بها، ما يشبه حسنة حاطب في شهود غزوة بدر؟ وما كان حاطب ممتازاً فيها بشيء انفرد به دون سائر من حضرها، ولا كان في مقدمة الذين أبلوا فيها وأنجوا؟ وأما عبد العزيز المصري فكان في مقدمة الضباط الذين أبلوا في فتح الاسكندرية وفي غيرها من الاعمال العسكرية التي ايدت الحكومة الحاضرة، فهو حدير بان يكفى منه بالاستئذان، اذا قرضنا انه ارتكب بعض الاوزار، دع خدمته للدولة في عقد الصلح بينها وبين اهل اليمن، بعد حرب استمرت عدة احيال، سفكت فيها دماء مئات الألوف من الرجال، وضاعت بها القناطر المقتطعة من الاموال، ولم تستفد الدولة من ذلك فائدة ما، فكان ذلك الصلح من افضل الاعمال وانفعها للدولة ولاهل اليمن - ثم دع خدمته في قتال الجيش الايطالي في برقة

واذا كان هذا الاجتماع العظيم قد عقد لاجل التشاور في انصاف هذا الرجل، أو انقاذه من الخطر، قد جعل تحت رئاسة الاستاذ الاكبر شيخ جامع الازهر، وشهده طائفة من اكبر علمائه، مع هذا الجمع العظيم من خواص البلاد - فالذي اراه واقترحه هو أن ترسل برقية بامضاء الاستاذ الرئيس الى مولانا السلطان المعظم مخاطبه فيها بعنوان الخلافة، ويفتحها بقوله تعالى (لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة) ويطلب منه بان لا يؤاخذ عبد العزيز بك المصري بما عساه ينسب اليه ديوان الحرب من ذنب أو تقصير، لا خلاصه وسابق خدمته للدولة، اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم في مسألة حاطب، وبامير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه في امضاء سلب الجالوس لزهرة بن حوية وباسم بن ابي وقاص في مسألة أبي محجن رضي الله عنهم اجمعين) ويظهر له رغبته ورغبة هذا الجمع الكبير من علماء مصر وفضلها في ذلك. واكبر ظني أن هذا هو أرجح ما يرجح نفعه في الاسكندرية.

هذا وانني احم كفى بالشكر لكم ايها الفضلاء الذين تصدتم هذا المكان للسمي في انقاذكم من الهلاك فان هذا خدمة للانسانية، ومحافظة على حقوق البشر في الحياة والحربة، وقد قال الله تعالى ﴿ومن احياها فكنتم احيا الناس جميعاً﴾ قال بعض مفسري السلف احياؤها السمي في انقاذها من الموت. والسلام.

هذا وان لجنة الاجتماع لم تعمل بهذا الاقتراح لانها كانت قد وضعت صورة برقية باسم الصدر الاعظم تتضمن معنى شفاعاة الامة المصرية بالرجل، فجاهها جواب من انور باشا ناظر الحرية، ولخصه ان المجلس الحربي مستقل تمام الاستقلال لا يطرأ عليه أقل تأثير !!

﴿التعصب على المنار﴾

هاج بعض غلاة التعصب على المسلمين هيجة شؤسى على المنار في هذا العام، ووجدوا السمي الى الوكالة البريطانية اولا وبالذات الى الحكومة المصرية ثانياً وبالتبع، لتبطل اصحاب المنار فتلفيه في غيلة السجن، أو تنفيه من ارض مصر، واستعانوا على محاربتهم وسمايتهم ببعض القسيسين وغير القسيسين، من الاجانب والوطنيين، وفتقوا سموم تعصبهم في جرائم القبط وبعض الجرائد الاجنبية التي يحرر فيها بعض السوريين. وكان محض نار هذه الفتنة، والمدير الاول لهذه المكيدة، يوسف الحزن اللبناني الذي يعيش من التحرير في جريدة الوطن القبطية، وجريدة دوكير الفرنسية، وهو هو الراسخ في بعض المسلمين الذي نقل عنه انه قال: اذا صانحه مسلم تضطرب اعصابه، ولهذا لا تكاد تراه يبدأ مسلماً من معارضة بالمصافحة.

قد عرف القراء بما كتبناه في الجزء الماضي شيئاً من خبر هذه الهيجة التعصبية على المنار، ولعل أدباء القراء ظنوا أن ما كتبناه في الجزء الماضي قد اطمأنا بما يتجلى فيه من حسن نيتنا نيرانهم، واستخرج بحججه وسماحته اضغاثهم، كلا انه لم يزد هم الا بقاء وعدواناً، وسماية وشاية وزوراً وبهتاناً، ففجئ ثبت من تاريخنا ومما كتبناه في المنار من أول نشأته الى الآن، اننا طلاب تسامح ووافق، وهم يريدون أن يقبلوا النبي بضده فيوهوا من يسمع كلامهم اتا دعة عداوة واقتراق، فحققر النصارى وندعو المسلمين الى بغضهم وعداوتهم لاجل دينهم !!

حسب الانسان أن يعلم من نفسه ومن نيته السمي للخير، والاخلاص في العمل، فان كان يبالي باطلاع الناس على عمله، ومظهر حسن قصده، لاجل الاسوة الحسنة،

والتعاون على الخدمة العامة ، فحبه أنت يرف أهل الاخلاص وحسن النية منه ما يرفه من نفسه .

ونحن - وفق الحمد والمثمة - اصحاب تاريخ معروف ، وأثر في السعي الى الاصلاح والاتفاق مدون مطبوع ، يرفه قراء العربية ، ولا يحمله خواص الامم الافرنجية ، وحسبك ما نوه به في العام الماضي اصحاب المجلة الفرنسية انصرية بنصر ، وجريدة فرنسا الاسلامية في باريس ، من حسن تأثير خدمة المنار في المسلمين بحلمهم على التسامح والمدنية ، وما سموه « المدرسة العبدية » هو ما به المنار من مشرب شيعتنا الاستاذ الامام من اثبات التسامح الاسلامي والدعوة اليه ، والتأليف بين قواعد الاسلام الثابتة ، وبين المدنية الصحيحة . وما قاله هاتان الصحيفتان اخيرا هو صدى ما كتب في جريدة الطان من بضع سنين في سياق الكلام عن مسلمي تونس ، وما كتبه لورد كرومر عن حزب الشيخ محمد عبده في تقريره الذي ذكره فيه عقرب وغائه . وهن لمشرب الشيخ محمد عبده وآرائه مظهر عرفت به في الاقطار ، غير مجلة المنار ؟ بل نقول ان هذا المشرب مما اتفق فيه رأينا مع رأي الاستاذ رحمه الله تعالى ولم يكن مما اقلناه عنه ، وما لنا فيه من القول والسعي اكثر ، ما كان له ، ومن الشواهد على ذلك ما كتبناه في فاتحة العدد الاول من المنار ، وفي اول نبذة فيه بعد الفاتحة ، ولم تكن يومئذ تلقينا عن الاستاذ درسا ، ولا بسطنا معه في هذه المسألة وامثالها قولاً . قلنا في بيان خطة الصحيفة وما أنشئت لاجله ما نصه « ونحاول اقناع ارباب النحل المتباينة ، والمذاهب المختلفة ، ان الله تعالى شرع الدين للتحاب والتواد والبر والاحسان ، وان المارضة والمناعضة ، والمناصية والمواثبة ، تقضي الى خراب الاوطان وتقضي على هدي الاديان »

وبينت في النبذة التي بعد المقدمة ان لفظ الكفر لم يستعمل في الكتاب والسنة للاهانة ، بل لبيان حقيقة من الحقائق . وأنه يستعمل الآن في غير ما كان يستعمل من قبل ، ومنه ارادة السب والشتم ، فلا يجوز ان يوجه بهذا المعنى في الخطاب بدهاء أو وصف الى من حرم الشرع ايذاهم وجعل لهم حقوقا محترمة من المؤمنين والمجاهدين (الاجانب الذين ينضمون بين المسلمين عموما على ترك الحرب اي غير المحاربين) واستخرجت نصا من كتب الفقهاء على ذلك لا حاجة لاعادة ذكره هنا

بعد هذا التمهيد اقول ليوسف الخازن واصحاب الجرائد القبطية من غلاة التعصب وبغضي المسلمين كيفما كانوا ولجميع من هو مثله من وطني واجنبي :

قولوا فينا ما شئتم ، وظنوا ما شئتم ، واعتقدوا ما شئتم ، وهيجوا من شئتم ،
ولتدب تقارب سمائكم الى من شئتم ، فحنن لا نبالي بكم ، ولا نأبه لرضاكم ولا
لسخطكم ، فمن أخطأ الى مثلكم فهو الذي يحسن منه ان يصبر ولا يعتذر ، اذ لا
صارف لكم عن شيء من الشر ، الا مكاتبتكم من الضعف والعجز ، وها انتم اولاء
قد اجمعتم كيدكم ، وبذلتم في سبيل ايذاننا جهركم ، فما كنتم الا خائبين مخذولين
« ان الله لا يصلح عمل المفسدين » نعم لو كان ساسة الانكافير كساسة القبط في
عقولهم واخلاقهم ، وكان لورد كاتشر كيوسف الخازن في تعصبه وحفنه على
المسلمين ، لأقلل المنار ، ونفي صاحبه من هذه الديار ، وتبعه اقبال الازهر بعد
دار الدعوة والارشاد ، ولو رأيت من جمهور المشاويكين لكم باقرب الدين مارأيت
منكم ، لقلت للمسلمين انه قد ظهر لي في السنة السابعة عشرة من دعوتي اياكم الى
الاتفاق والتعاون مع هؤلاء الناس على ترقية البلاد ، انهم لا يمكن ان ينفقوا منكم ،
ولا يرضيهم منكم الا خروجكم من دينكم ، أو اقامتكم فيه على خسف ، لا تدفون
عنه بحق ، ولا تقابلون محاولي إبطاله واخراجكم منه باشل ولا دون المثل ، ولست من
فضل الله على عباده ان مثل هؤلاء الغلاة قليل ، ولهذا لا نأس من خطتنا ، ولا نرجع
عن قاعدتنا وهي (تعاون على ما شئتم فيه ، وبسخر بهجتنا ايضا فيما يختلف فيه)

المسائلان الشرقية والصهيونية

ما تبسدت ثروة شريف باشا الكبير في مصر الا وكان بددها مكونا لثروات
جديدة لم تكن ، وعددا لثروات أخرى وزيدا فيها . ذهبت تلك الثروة الكبيرة
ممن عجزوا عن حفظها بله تميمتها ، الى ايدي القادرين على ذلك . وكذلك تبسدت
الدول فتألف من الكبيرة منها دول متعددة ، وتنمى وتنسج دول أخرى - سنة
الله في تمذي الاحياء بفرائسها ، من افراد الجنة (البيكرويات) والهوام الى
جماعات البشر . أرقى انواع الحيوان .

ومن عجائب العبر ، في تفاوت هم البشر ، أن ترى كاتبا صغيرا في خدمة غني
كبير يطعم ان يرث ثروته او ينشئ لنفسه مثلا ، وذلك الغني يأس من حفظ ثروته
واسبقاها وان تعجب من تكون ممالك الباقار واليونان والعرب والحبل الاسود واللبان
من املاك الدولة العثمانية في أوربة ، وتمذي الدول الكبرى بأسلاكها في افريقية
وقطع افواههم لا ابتلاع املاكها في آسية . فاعجب من ذلك كله تصدي جمعية من

يهود أدوية لتكوين دولة جديدة في البلاد المقدسة من هذه المسألة تألف من مهاجرة فقراء اليهود المنزقين في جميع اطراف الارض بمساعدة هذه الجمعية ؟ فكيف تسوهمه جمعية أسسها رجل من اليهود الى تكوين دولة من اوزاع المهاجرين الفقراء في بلاد تتنازع على شبر الارض فيها اقوى الامم والدول ، وتسفل همة اصحاب هذه البلاد عن حفظها لانفسهم ، دعى سمو الهمة الى تأسيس ملك جديد ، في قطر قريب او بعيد . وهكذا نموت الناس ونحيا ، وهكذا نردي وترقي ، واسباب ذلك ظاهرة لا محل هنا لشرحها ، وكلها تدور حول العلم او الجهل ، وعلو الهمة او وطوؤها ، وكبر انقاصد وصغرها . « والعلم ما يبرئك من انت بمن مملك »

علم الصهيونيون ان الدول الكبرى لا يسمحن لواحدة منهم بامتلاك مهيمن الوحي ومصدر الدين الموسوي والميسوي وانه اذا زال ملك الترك من بلاد فلسطين فلا بد ان تكون مستقلة تحت حماية جميع الدول (وهذا رأي بعضهم في الحجاز ايضا) فطمعوا في ارضاء الدول بأن تحمل اشكال التنازع بين الدول والمذاهب المسيحية بأن يكون اليهود هم اصحاب انك في هذه المسألة ، بل طمعوا ايضا في ارضاء جمعية الاتحاد والترقي بذلك ، بلية انهم اقنوه بانه في مساعدتهم على التمهيد له لتقطع الطريق على العرب وتكثر خصومهم في بلادهم ، ولا محل هنا للبحث في اثبات هذا القول او نفيه ، وانما جئنا بهذه المقدمة كلها لاجل تذكير الذين اکتثوا القول في المسألة الصهيونية من كتاب العرب بأنهم ما فتئوا يدورون حولها ولما يدخلوا فيها .

يجب على زعماء العرب اهل البلاد احد امرين . اما عقد اتفاق مع زعماء الصهيونيين على الجمع بين مصلحة الفريقين في البلاد ان امكن - وهو ممكن قريب اذا دخلوا عليه من باب ، وطلوه بأسبابه - ولما جمع قواهم كلها لمقاومة الصهيونيين بكل طرق المقاومة ، وأولها تأليف الجمعيات والشركات ، وآخرها تأليف المصائب المسلحة التي تقاومهم بالقوة - وهو ما نحدث به بعضهم على ان يكون اول ما يعمل ، وانما هو السكي - والسكي آخر العلاج كما يقال .

﴿ السيدة دُمَيَّ آل رِضا ﴾

في النصف الثاني من ليلة الاحد سادسة ليالي شهر ربيع الاثور وهبنا الله تعالى بنا سيناها دُمَيَّ ، والله نسأل ان يحقق معنى الاسم في المعنى ، وقد قاتسا ان نذكر ذلك في الجزء الماضي .

المسحاة

١٣١٥

بؤني الحكمة من يقاه ومن يثبت الحكمة فقد
أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولوا الأبواب

بغير عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه
أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولوا الأبواب

﴿ قل عليه الصلاة والسلام : ان للإسلام صوى و * مثارا * كمنار الطريق ﴾

هـ ص ٣٠ جادى الأول ١٣٣٢ هـ ق ٨ ربيع اثنى ١٢٩٢ هـ ش ٢٥ ابريل ١٩١٤

فتاوى المنابر

افتتحنا هذا الباب لأجابة أسئلة المشتركين خاصة ، إذ لا يسم الناس عامة ، ونشترط على السائل أن يبين اسمه ولقبه وبلده ومهله (وظيفته) وله بعد ذلك أن يرز إلى اسمه بالحروف إن شاء ، ولنا فذكر الأسئلة بالتدرج غالباً وربما قد مناهنا خسر السبب كعاجلة الناس إلى بيان موضوعه وربما جينا غير مشترك للمثل هذا ، ولئن مضى على سؤاله شهران أو ثلاثة أن يذكر به مرة واحدة فإن لم تذكره كان لنا عذر صريح لأخفاه

﴿ حديث صحيفة علي كرم الله وجهه ﴾

(ص ١٢) من صاحب الامضاء بمصر

سيدي الاستاذ الفاضل والعلامة الكبير صاحب المنار الأغر

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته (وبعد) فأرجوكم شرح حديث علي الذي نقلتموه في (ص ١٦٤٨٣) من المنار وقوله فيه (وما في هذه الصحيفة - العقل وفكالك الأسير ولا يقتل مسلم بكافر) فما الذي تعرفه عن هذه الصحيفة ؟ وأين هي ولماذا أهلها المسلمون ؟ وهل ما فيها متفق عليه في جميع المذاهب ؟ وإن لم يكن متفقاً عليه فلم ذلك ؟ ولماذا أمر صلى الله عليه وسلم بكتابتها مع أنه نهى عن كتابة شيء عنه غير القرآن ؟ ومضى أمر بكتابتها ومن كتبها وأين ؟ وكيف لا يقتل المسلم بالكافر . فالرجاء الإجابة الشافية عن كل هذه الأسئلة كما تدركم حتى لا نحتاج لمزيد بيان بعد ذلك (المخلص محمد توفيق صدقي)

(ج) الحديث رواه الجماعة أحمد والشيخان وأصحاب السنن بألفاظ متقاربة . أما البخاري فقد روى الحديث عن أبي جحيفة في كتاب العلم بلفظ قلت لعلي : هل عندكم كتاب ؟ قال : لا إلا كتاب الله ، أو فهم أعطيه رجل مسلم ، أو ما في هذه الصحيفة . قلت : وما في هذه الصحيفة ؟ قال : العقل وفكالك الأسير ولا يقتل مسلم بكافر . ورواية الكشيبي « وإن لا يقتل » الخ

وفي باب فكالك الأسير من كتاب الجهاد بلفظ : قلت لعلي هل عندكم شيء من الوحي إلا ما في كتاب الله ؟ قال : لا والذي قلن الحجة ، وبرأ الذمة ، ما أعلمه ، إلا فهم أعطيه الله رجلاً في القرآن ، وما في هذه الصحيفة . قلت : وما في هذه الصحيفة ؟ قال العقل وفكالك الأسير وإن لا يقتل مسلم بكافر .

وفي باب الديار بلفظ : سألت علياً رضي الله عنه : هل عندكم شيء مما ليس في

القرآن ؟ - وقال ابن عينة مرة : مما ليس عند الناس - فقال : والذي فاق الحجة وبرأ النسبة ، ما عندنا الا ما في القرآن ، الا فهما يعطى رجل في كتابه وما في هذه الصحيفة . قلت وما في هذه الصحيفة ؟ قال : العقل وفكك الاسير الخ

ورواه في باب حرم المدينة من كتاب الحج عن ابراهيم التيمي عن ابيه بلفظ : عن علي (رض) قال : ما عندنا شيء الا كتاب الله ، وهذه الصحيفة عن النبي (ص) « المدينة حرم ما بين عائر الى كذا من احدث فيها - حدثنا ، أو آوى محدثنا فعليه لعنة الله والملائكة والناس اجمعين ، لا يقبل منه صرف ولا عدل » (وقال) ذمة المسلمين واحدة ، فمن أخفر مسلماً فعليه لعنة الله والملائكة والناس اجمعين ، لا يقبل منه صرف ولا عدل ، ومن تولى بغير إذن مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس اجمعين ، لا يقبل منه صرف ولا عدل

وفي باب ذمة المسلمين من كتاب الجزية بلفظ « خطبنا علي فقال : ما عندنا كتاب نقرأه الا كتاب الله وما في هذه الصحيفة . قالوا وما في هذه الصحيفة ؟ فقال فيها الجراحات واسنان الابل ، والمدينة حرام ما بين عائر الى كذا ، فمن احدث فيها حدثاً أو آوى فيها محدثاً فعليه لعنة الله والملائكة والناس اجمعين ، لا يقبل منه صرف ولا عدل . ومتى تولى غير مواليه فعليه مثل ذلك . وذمة المسلمين واحدة ، فمن أخفر مسلماً فعليه مثل ذلك .

وفي باب إثم من عاهد ثم غدر بلفظ : عن علي قال : ما كتبنا عن النبي (ص) الا القرآن وما في هذه الصحيفة . قال النبي (ص) « المدينة حرام ما بين عائر الى كذا ، فمن احدث حدثاً أو آوى محدثاً فعليه لعنة الله والملائكة والناس اجمعين لا يقبل منه عدل ولا صرف . وذمة المسلمين واحدة يسمى بها ادناهم ، فمن أخفر مسلماً فعليه لعنة الله والملائكة والناس اجمعين لا يقبل منه صرف ولا عدل ، ومن وإلى قوما بغير إذن مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس اجمعين لا يقبل منه صرف ولا عدل »

وفي باب إثم من تبرأ من مواليه بلفظ : ما عندنا كتاب نقرأه الا كتاب الله غير هذه الصحيفة (قال) فأخرجها فإذا فيها اشياء من الجراحات واسنان الابل (قال) وفيها المدينة حرام الخ (وذكر مسألة الولاء فمسألة الذمة مثل ما تقدم)

وفي باب كراهة التعدي والتنازع والخلو في الدين من كتاب الاعتصام بلفظ : خطبنا علي على منبر من آجر فقال « والله ما عند من كتاب يقرأ الا كتاب الله

وما في هذه الصحيفة ، فنشرها فاذا فيها اسنان الابل ، واذا فيها المدينة حرم من غير الى كذا ، فن احدث فيها حدثا فعليه لعنة الله - ... واذا فيه : ذمة المسلمين واحدة يسمى بها ادناهم فن اخبر مسلما فعليه واذا فيها : من والى قوما بغير اذن مواليه فعليه (الا انه قال) : لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا .

وروايات مسلم واصحاب السنن بمعنى روايات البخاري ، وصرح مسلم بحديثي المدينة وهما غير وثور (جيلان) قال الحافظ في فتح الباري في الكلام على حديث علي من طريق ابراهيم التيمي عن ابيه :

« وسبب قول علي هذا يظهر مما اخرجه احمد من طريق قتادة عن ابي حسان الاعرج أن عليا كان يأمر بالامر فيقال له « فعلناه » فيقول : صدق الله ورسوله . فقال له الاشر : إن هذا الذي تقول اهو شيء عهده اليك رسول الله (ص) ؟ فقال ما عهد الي شيئا خاصة دون الناس الا شيئا سمعته منه فهو في صحيفة في قراب سيفي . فلم يزالوا به حتى اخرج الصحيفة فاذا فيها - فذكر الحديث - وزاد فيه « المؤمنون تكافأ دماؤهم ، ويسمى بذمتهم ادناهم ، وهم يد على من سواهم . ألا لا يقتل مؤمن بكافر ، ولا ذو عهد في عهده (وقال فيه) ان ابراهيم حرم مكة واتي أحرم المدينة ما بين حرتيها وحماها كله ، لا يخنل خلاها ولا ينفر صيدها ، ولا تلتقط لقطتها ، ولا يقطع منها شجرة ، الا ان يعاف رجل بعيره ، ولا يحمل فيها السلاح لقتال » والباقي نحوه . وذكر في موضع آخر ان سبب سؤال علي زعم بعضهم ان النبي خصه بشيء دون الناس .

وقال في الكلام على حديثه في باب إثم من تبرأ من غير مواليه : وكان فيها ايضا ما مضى في الحسن من حديث محمد بن الحنفية ان ابا علي بن ابي طالب ارسله الى عثمان بصحيفة فيها فرائض الصدقة ، فان رواية طارق بن شهاب عن علي في نحو حديث الباب عند احمد انه كان في صحيفته فرائض الصدقة .

وقال الحافظ : ان الصحيفة كانت مشتملة على كل ما ورد أي فكان يذكر كل راو منها شيئا ، إما لاقتضاء الحال ذكره دون غيره ، وإما لان بعضهم لم يحفظ كل ما فيها او لم يسمعه . ولا شك انهم نقلوا ما نقلوه بلمنى دون التزام النقط كله ، ولذلك وقع الخلاف في الفاظهم . ولم يقل الرواة أنه قرأها عليهم برمتها فحفظوها او كتبوها عنه ، بل تدل ألفاظهم على أنه كان يذكر ما فيها او بعضه من حفظه ، ومن قرأها لهم كلها أو

بعضها لم يكتبوها بل حدثوا بما حفظوا ومنه ما هو من لفظ الرسول (ص) ومنه ما هو اجمال للمعنى كقوله « العقل وفكك الاسير » فان المراد بالعقل دية القتل وسيت عقلا لأن الاصل فيها ان تكون إبلا تعقل اي تربط بالعقل في قناء دار المقتول أو عصيته المستحقين لها . وقوله « اسنان الابل » في بعض الروايات معناه ما يشترط في اسنان ابل الدية او الصدقة . وفكك الاسير ما يفك به من الاسر من فداء او مال . ففي الصحيفة بيان ذلك ، لا نلفظ « العقل » وفكك الاسير ، واسنان الابل . وجهه القول اننا لا نعلم ان احدا كتب عن أمير المؤمنين ما كان في تلك الصحيفة بنصه ، ولا انه هو كتبها بأمر النبي (ص) لانه قال في رواية قتادة عن أبي حسان انه سمع شيئا فنكتبه

واما كتابة الصحيفة مع ما ورد من النهي عن كتابة شيء عن النبي (ص) غير القرآن، فيقال فيه ان النهي عن الكتابة معارض بالامر بها كحديث « اكتبوا لابي شاه » وغيره ، والكتابة لاهل اليمن ، وكتاب الصدقات الذي كتبه ابو بكر (رض) الى انس لما وجهه الى البحرين أي عاملا على الصدقة ، فانه قال فيه « ان هذه فريضة - وفي رواية فرائض - الصدقة التي فرض رسول الله (ص) على المسلمين والتي أمر الله بها رسوله » الخ رواه الشافعي واحمد والبخاري وابو داود والنسائي وغيرهم . وروى ابو داود والترمذي وابن ماجه عن الزهري عن سالم بن عبد الله بن عمر ابن الخطاب (رض) قال : كتب رسول الله (ص) كتاب الصدقة فلم يخرج به الى عماله حتى قبض فقره بسيفه . فعمل به ابو بكر حتى قبض ثم عمل به عمر حتى قبض الخ هذا لفظ ابي داود ثم ينه بنحو حديث انس مختصرا ولم يذكر الزهري البقر . وفي رواية عن بونس بن يزيد عن الزهري قال هذه نسخة كتاب رسول الله (ص) الذي كتبه في الصدقة وهو عند آل عمر بن الخطاب . قال ابن شهاب أقرأنيها سالم بن عبد الله ابن عمر فوعيتها على وجهها » ثم ذكر ان عمر بن عبد العزيز أنسخها . وقد انفرد بوصل هذا الحديث سفيان بن حسين وهو من رجال مسلم الا انه ضعيف فيما يرويه عن الزهري خاصة ، وتابعه سليمان بن كثير من رجال الصحيحين . وفي رواية ابي داود لحديث انس ان الكتاب كان عليه ختم رسول الله (ص) وغير ذلك مما ورد في الكتابة .

فمن الناس من يحمل الاذن تاسخا ومنهم من يحمل احد النصين مطلقا والآخر مقيدا كتقيد كون الكتابة عنه لتبليغ نصها والتعبد بلفظها عنه كالقرآن ، لتلا يشبهه

بعض الناس ، فيستع التنافي بينهما حينئذ . وقد سبق للمنار البحث في ذلك كما يعلم السائل
واما الاخذ بالاحكام المروية عن تلك الصحيفة : هل هو متفق عليه أم لا ؟
فجوابه أن العلماء لم يتفقوا على العمل بها ، فمنهم من لم يحرم المدنية كسكة ، ومنهم
من يقول : يقتل المؤمن بالكافر . كالحنفية . ومن خالف من العلماء شيئا مما في الصحيفة
فله من الدليل المعارض له ما يراه مرجحا عليه ، كاحتجاجهم باقرار النبي (ص)
لمن صاد الغر (طائر احمر المنقار كالصفور) على جواز صيد المدنية ، على ان
تلك واقعة حال مجهول تاريخها ، واحتجاجهم على قتل المؤمن بالكافر بان النبي
(ص) قتل مسلما بعهده وقال « انا اكرم من وفي بذمتي » رواه البيهقي من
حديث عبد الرحمن النبلاني مرسلا وهو ضعيف . ويقول في بعض روايات حديث
الصحيفة وفي احاديث أخرى « لا يقتل مسلم بكافر ولا ذو عهد في عهده » قالوا
معناه المناسب لمطغه على منع قتل المؤمن بالكافر : ولا يقتل معاهد حال كونه في
عهده لم ينقضه بكافر . وحينئذ يكون المراد بالكافر الحربي ، أي من كان محاربا
للمسلمين بالفعل او بالقوة بان لم يكن بينه وبينهم عهد ولا ذمة . لان المعاهد والذي لا
يقتل بالحربي اجماعا ، وبمهوم أدلة القصاص ، وليس هذا محل تحرير هذا البحث ، وانك
تجد تحرير الأدلة فيه من غير تعصب في (فتح الباري) و (نيل الاوطار)

فنصح عنده قتل المسلم بالكافر فله ان يعده من عجائب مبالغة الاسلام في العدل
والمساواة ، ومن صح عنده خلافه فلا يراه بدعا في اعمال الامم الفاتحة ، والزمن
زمن الاحكام العرفية او العسكرية ، بل ترى الافرنج لا يقبلون ان يكونوا مساوين
لائم الشرق والجنوب في الدماء لا في البلاد التي يفتحونها فتحا حريا ولا سلميا
ولا في البلاد التي يكونون فيها نزلاء معاهدين كالضيوف . اما احكامهم العرفية
فحسبك نموذج منها ما جرى في (دنشواي) من هذه البلاد من مزيق جلود بعض
المصريين بالضرب المبرح بالسياط ذات العقد ، ثم شتمهم وصلبهم على أعين الناس من
رجال ونساء وأطفال من أهلهم وغير أهلهم ، لانهم تجرؤا على بعض عسكر الانكليز
الذين صادوا حمامهم عن يادهم بالمقاومة والضرب المعتاد الذي لا يقصد به القتل ،
ولا يقتل مثله . هذا وقد اشتهر الانكليز بأنهم أعداء الاوربيين وأقربهم الى الرحمة .
وحجة الافرنج في تمييز انفسهم على الشرقيين انهم ارقى منهم عدلا وفضيلة ، وهكذا
كان المسلمون فوق جميع الامم عدلا وفضيلة بشهادة جميع مؤرخي الامم . وانما
ذكرت السائل بمسألة الاحكام العرفية وهذا الشاهد منها ، وبما ياملنا به الافرنج

في بلادنا ، ليعاج به من يجادل في أمثال هذه المسائل من المخالفين أو متفرنجة المسلمين ، محجوبين بنظريات الحقوق عن سيرة العالم العملي . ومن لم يسدل على نظره هذا الحجاب يقول كما قال غوستاف لوبون الحكيم الفرنسي « ما عرف التاريخ قاتحا أعدل ولا أرحم من العرب » وكذا سائر المسلمين كانوا في فتوحاتهم أعدل وأرحم من غيرهم وإن كانوا دون العرب .

دليل منع الحائض من الصلاة وحكمته

(س ١٣) من صاحب الامضاء في (هيبا - شرقية)

سيدي الاستاذ الرشيد المرشد

السلام عليكم ورحمة الله . وبعد فقد قرأت مباحثكم الرائقة الحكيمة في موضوع الوضوء والطهارة في المنار فاعجبني جدا ، واستفدت منها الشيء الكثير ، فجزاكم الله عني وعن الاسلام والمسلمين خير الجزاء . واني لمناسبة هذا المقام لسؤال عندي قديم ، أتميز هذه الفرصة لابديه ، عسى ان تتكرموا بالجواب على طريقتكم العصرية فأقول :

هل سقوط فريضة الصلاة عن المرأة وهي حائض أو في تناسل من الاشياء المجمع عليها بين جميع فرق المسلمين ، واذا كانت كذلك أو كانت محيضة فلم لم تذكر في القرآن مع أنه تعالى نهى عن الجماع في الحيض فكان من باب أولى أن ينهى عن الصلاة في مثل هذه الحالة لو كان اراد سبحانه وتعالى ان يكون النهي لسكل زمان ومكان ، كما ذكر مسوغات عدم الحج بقوله (والله على الناس حرج البيت من استطاع اليه سبيلا) ومسوغات عدم الصيام او بالاحرى ما ينعم الصيام بقوله تعالى (ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من ايام آخر)

لم تذكر موانع للصلاة مطلقا وانما ذكرت أعمال يؤتى بها قبل الشروع فيها ، فلا الخوف من الاعداء أو غيرهم في الحرب أو غيرها مسوغاتك أو تأجيل الصلاة ، فكيف يكون دم الحيض وهو ذلك الدم الذي يتغذى منه الجنين في بطن امه مانعا من الصلاة ، فإن صبح ان يقال انه نجس ، يصح ان يقال ان جسم الطفل بل جسم كل انسان نجس ، لأن اصله من ذلك الدم

العلم الحديث لم يثبت ان في دم الحيض عناصر خبيثة في ذاتها بل اثبت ان الاتيان اثناء وجوده ضار جدا بالمرأة ، لأن أعضائها التناسلية تكون في حالة احتقان ، والاوعية الدموية فيها تكون متمددة ، فيسهل حصول نزيف بسبب

حركة عنيفة، كما يسهل جدا دخول مكروبات الامراض، فتحدث التهابات موضعية وغيرها قد تذهب بحياة المرأة أو تورثها العقم الدائم مع الالتام الشديدة، ولا سيما عند مجيء الحيض في كل شهر. والرجل لا يخلو أيضا من الضرر، فقد يدخل بعض السائل من الحيض في مجرى البول من القضيبي فيحدث التهابا يشبه السيلان وهذا كله ينطبق على قوله عز وجل (ويسألونك عن الحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في الحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن، فإذا طهرن فاتوهن من حيث أمركم الله، ان الله يحب التوابين ويحب المتطهرين)

فإن هذا من نهي الحائض عن الصلاة وهي عماد الدين؟ ومثلها في طهارة الارواح كمثل الماء في طهارة الاجسام، على ان حركاتها من قيام وركوع وسجود لا تضر الحائض غالبا، وان خيف منها الضرر فيمكن أن تؤتى بشكل خال من كل مضرة. وليكن أخذ ذلك من قوله تعالى (حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين). فان خفتم فرجالا أو ركباناً. فإذا امنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون)

الحيض لا يمكن اعتباره الا مرضا شهريا من اخف الامراض فلم تؤمر المرأة بالصلاة في أشد الامراض وأكثرها اذى لها ولغيرها وتنتهي عنها في الحيض الذي لا ينهي عن القيام بأكثر أعمالها اليومية؟ فأرايكم دام فضلكم

المستفيد من علمكم والمستضيء بمناركم

الدكتور عبده ابراهيم

(ج) قل الحفاظ إجماع المسلمين على ان الحائض لا يشرع لها الصلاة ولا الصيام، وانها تقضي الصيام دون الصلاة. الا انهم نقلوا ان سمرة بن جندب من الصحابة (رض) كان يقول بمطالبة المرأة بقضاء الصلاة أيضا فأنكرت ذلك عليه ام المؤمنين ام سلمة (رض) ونقلوا أيضا مثل ذلك عن بعض الخوارج ولم يعتدوا به ولا رأوه مخلا بالاجماع. وأما مخالفة سمرة فهي تخرق الاجماع، وظاهر كلامهم انه رجع الى قول ام سلمة لأن امهات المؤمنين هن القدوة فيما يروينه من هذه الاحكام المتعلقة بالنساء، اذ لا يجوز ان يوجب الله على النساء قضاء الصلاة ولا يأمرهن به النبي (ص) بل لا يجوز منه السكوت عن ذلك أو إقرارهن عليه. وقد جعل العلماء حجة الاجماع على ذلك ما ورد فيه من الحديث

ويمكن ان يستنبط الدليل من القرآن على منع الحائض من الصلاة، فانه تعالى قد اشترط الطهارة للصلاة، والطهارة متعذرة على الحائض مع استمرار سببها وهو نزول الدم. أما الطهارة المشتركة للصلاة إجماعا فهي الوضوء من الحدث الاصغر والغسل من الحدث الاكبر، وأما المشتركة عند الاكثرين فقط فطهارة البدن

والثوب والمكان . وقد صرح القرآن في آيتي الوضوء والتيمم بأن طهارة الجنب الغسل ، والحائض ملحقة بالجنب لأن حدثها كحدثه في تأثيره في الروح والجسد ، كلاهما يحدث في الجسد ضرباً من الضعف والفتور يزيله تعميم البدن بالماء كما بيناه في حكمة الوضوء والغسل ، وكلاهما يضعف الروحانية . وقد ثبت في السنة والاجماع القولي والعمل المتواترين أن المراد بقوله تعالى في بيان طهارة الحيض (فاذا تطهرن) فاذا اغتسلن ، فطهارتهن الغسل بالكتاب والسنة والاجماع ، وهي متعذرة مع وجود سببها وإنما يجب بزواله ، فاذا تعذرت الطهارة تعذرت الصلاة شرعاً لأنها مشروطة بها . وتتعدى عليها الطهارة من الخبث كما تتعدى عليها الطهارة من الحدث ، فإن الدم نجس شرعاً وعرفاً لأنه مستقذر جداً باتفاق الطباع السليمة من كل الأمم . ولا يلزم من نجاسته نجاسة الجنين الذي يتغذى به ، كما لا يلزم أن يكون النبات الذي يتغذى بالعدرة والروث وغيرهما من الاقذار نجساً ، فالتجاسة في الشرع والعرف لا تبني على قواعد الطب ، فإن جميع ادباء البشر بل جميع طبقاتهم تستقذر المطلق بالدم وتعاف مجالسته وهو أكلته ومصاحبته ، وإن لم يضرهم ذلك الدم بافساد تحتهم عليهم ، وخروج المني يوجب الغسل وهو ظاهر عند بعض الأئمة . وصرح الفقهاء بأن الدم وغيره لا يحكم بنجاسته في معدنه من البدن بل بعد خروجه . ومعنى خرج دم الحيض صار قذراً ولم يعد غذاءً للجنة .

وقد علم مما تقدم أن ما ثبت في السنة العملية والاجماع من سقوط الصلاة عن الحائض له مأخذ ما من القرآن ، والقرآن لم يبين أحكام الصلاة التفصيلية بل تركه لبيان النبي (ص) الذي خاطبه بقوله (وانزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم) اذ يشمل هذا بيان الذكر المنزل وتبليغه ، وبيان الجمل منه ، وما يستنبط من دقائق تعبيره وأسانيه - كاستنباط النبي (ص) تحريم الأكل والشرب في أواني الذهب والفضة من قوله تعالى (كلوا واشربوا ولا تسرفوا) بجعل الاسراف في لزوم الشيء ومتعلقاته كالاسراف فيه نفسه ، واستنباطه تحريم الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها من تحريم الله الجمع بين الاختين ، لانحداد العلة ، واطراد الحكمة .

ولم تذكر في سياق هذا الاستدلال ما عليه السواد الاعظم من المسلمين من تحريم قراءة القرآن على الجنب والحائض ، والقرآن ركن من أركان الصلاة لا تقام بدونه ، لانه وقع فيه خلاف ما . ولهذا مأخذ من القرآن وإن لم يكن نصاً فيه ، وهو قوله تعالى (لا يجسه إلا المطهرون)

وجهة القول أن الصلاة أكل العبادات إذا لم تصح مع الجنابة فلا تصح مع الحيض بالأولى ، وكلا السائلين فيهما من اسباب النسل . والحيض مرض قد تضر

معه الصلاة كما قلتم ، والفرق بينه وبين سائر الامراض التي تسقط معها الصلاة انه طبيعي دائم وسائر الامراض ليست كذلك ، وهي خلاف الاصل ومقتضي الطبيعة المعتدلة ، واذا اسقطها الشرع عن المراه تخفيفا عليها ، فان لها من العبادة المزكية للروح مالا يشترط فيه ما يشترط فيها وهو ذكر الله عز وجل بالقلب واللسان والتفكير في خلق السموات والأرض (ان الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ، ولذكر الله أكبر)

*) حقيقة الاعجاز

اما الذي عندنا في وجه إعجاز القرآن ، وما حققناه بعد البحث ، واتبيننا اليه بالتأمل وتصفح الآراء وإطالة الفكر ونضاج الرؤية ، وما استخرجناه من القرآن نفسه في نظمه ووجه تركيبه واطراد أسلوبه . ثم ما تعاطيناه لذلك من التنظير والمقارنة واكتناه الروح التاريخية في اوضاع الإنسان وآثاره ، وما نتج لنا من تتبع كلام البلاء في الأغراض التي يقصد اليها ، والجهات التي يعمل عليها ، وفي رد وجوه البلاغة الى اسرار الوضع اللغوي التي مرجعها الى الإبانة عن حياة المعنى بتركيب حي من الألفاظ يطابق سنن الحياة في دقة التأليف وإحكام الوضع وجمال التصوير وشدة الملاءمة ، حتى يكون اصغر شيء فيه كأكبر شيء فيه - تقول : ان الذي ظهر لنا بعد كل ذلك واستقر معنا أن هذا القرآن معجز بالمعنى الذي يفهم من لفظ الإعجاز على إطلاقه ، فهو امر لا تبلغ منه الفطرة الانسانية مبلغاً ، وليس الى ذلك مأثي ولا جهة ، وانما هو أثر كغيره من الآثار الإلهية يشاركها في إعجاز الصنعة وهيئة الوضع . وينفرد عنها بأن له مادة من الألفاظ كأنها مفرغة إفراغاً من ذوب تلك المواد كلها . وما نلناه الا الصورة الروحية للإنسان . اذا كان الإنسان في تركيبه هو الصورة الروحية للعالم كله ،

فالقرآن معجز في تاريخه دون سائر الكتب ، ومعجز في أثره الانساني ، ومعجز في حقائقه . وهذه وجوه عامة لا تخالف الفطرة الانسانية في شيء ، فهي باقية ما بقيت .

(*) فصل من الجزء الثاني من كتاب آداب لغة العرب لمصطفى صادق افندي الرافي

وقد اشرنا اليها في بعض الفصول المتقدمة، على انها ليست من غرضنا في هذا الباب. وانما مذهبنا بيان إعجازه في نفسه من حيث هو كلام عربي. لانا انما نكتب في تاريخ الاداب. ونحن في كل ما نضعه من هذا الكتاب انما نسلك الجانب الضيق من الطريق. ونقتص الأثر الطامس، ونلتزم الخطة التي تحمل عليها النفس حملاً. وقد كان فيما قدمناه بل فيما دونه مفتح لو آثرنا ما تستوسطه النفس. وعطفنا على ما تنازع اليه من السكون، كما انتهت الى حجة واضحة او استبانة لألحجة مسفرة، ولسكننا نمضي ما اعتزمنا فاللهم عونك والهم عونك .

هذا ولا بد لنا قبل الترسل في بيان ذلك الإعجاز ان نوطئ ببذ من الكلام في الحالة اللغوية التي كان عليها العرب عند ما نزل القرآن فسنقلب من كتاب المدهر ثلاث عشرة صفحة تحتوي ثلاثة عشر قرناً لتتصل بذلك العهد، حتى نخبر عنه كأننا من اهله وكأنه رأي العين، وانما سبيل الصحة فيما نحن فيه أن يشهد عليه الشاهد ان العين والأذن إذ كان من شأنهما ان لا تثبت دعوى في حادثة دون ان يشهد عليها احدهما او كلاهما .

بلغ العرب في عهد القرآن مبلغاً من الفصاحة لم يعرف في تاريخهم من قبل، فان كل ما وراءه انما كان ادواراً من نشوء اللغة وتهذيبها وتنقيحها واطرادها على سنن الاجتماع، فكانوا قد اطلوا الشعر وافتنوا فيه وتوافى عليه من شعرائهم افراد معدودون، كان كل واحد منهم كأنه عصر من تاريخه، بما زاد في محاسنه وابتدع من اغراضه ومعانيه، وما نفص عليه من الصبغ والرونق، ثم كان لهم من تهذيب اللغة واجتماعهم على نمط من القرشية يروونه مثالا لسكال الفطرة الممكن ان يكون، واخذهم في هذا الست ما جعل (الكلمة) نافذة في اكثرهم، لا يصدها اختلاف من اللسان، ولا يعترضها تناكر في اللفظة، فقامت فيهم بذلك دولة الكلام، ولكنها بقيت بلا ملك حتى جاءهم القرآن .

وكل من يبحث في تاريخ العرب وآدابهم وينفذ الى ذلك من حيث تنفذ به الفطنة وتتأني حكمة الاشياء، فانه يرى كل ما سبق على القرآن من اصر الكلام العربي وتاريخه انما كان توطيداً له، وتهيئة لظهوره، وتناهيها اليه، ودربة لاصلاحهم به،

وليس في الارض امة كانت تربيتها لغوية غير اهل هذه الجزيرة ، فما كان فيهم كالبيان آتق منظراً وأبدع مظهراً ، وأمد سبباً الى النفس ، وارد عليها بالعاقبة ، ولا كان لهم كذلك البيان اذكى في ارضهم فرعا ، واقوم في سمائمهم شرعا ، واوفر في انفسهم ريعا ، واكثر في سوقهم شراءاً وبيعاً . وهذا موضع عجيب للتأمل ما ينفد عجبنا على طرح النظر وإبعاده ، وإطالة الفكر وترداده ، وأي شيء في تاريخ الأمم اعجب من نشأة لغوية ، تنتهي بمعجزة لغوية ، ثم يكون الدين والعلم والسياسة وسائر مقومات الأمة مما تنطوي عليه هذه المعجزة ، وتأني به على اكمل وجوهه واحسنها ، وتخرج به للدهر خيرة امة كان عملها في الأمم صورة اخرى من تلك المعجزة ؟ هذا على انه - كما علمت - انشأهم على الكبر ، ولم يجر معهم على المألوف من مذاهب تربية الأمم ، ولا هو كان طباقاً لروح الأخلاق التاريخية فيهم التي تظهرها العادات على كل دين وشريعة وسياسة ، إذ كانت ميراث الدهر ، وكانت مستقرة في كل عريق سار ، وفي كل شبه نازع . وكانت روح المجموع لا تكون الا منها ، ولا تعرف الا بها ، ولا تظهر الا فيها . فما عدا ان سفه احلامهم ، ونكس اصنامهم ، وازرى عليهم وعلى آبلتهم الأولين وقام على رؤسهم بالتفريع والتأنيب ، وهم اهل الحمية والحفاظ ، واهل النفوس التي تصب كالمعاني في الالفاظ ، ثم ذهب بطريقة كانت لهم معروفة ، وعادات كانت لهم مألوقة ، وارسلهم في طريق العمر الى الفناء ، فكأنما طلع بهم من اولها ، وكأنهم بعد ذلك على آدابهم نشأوا وهم اغفال واحداث ، بل كأنهم سلالة اجيال كان القرآن في اوليتهم المتقدمة فكانوا هم الوارثين لا الموروثين ، والناشئين لا المنشئين ، مصداقاً للحديث الشريف « خير القرون قرني ثم الذي يليه » . ولعمرك ان هذا المعجيب . وليس اعجب منه إلا ان اول جيل انسل من هؤلاء القوم كان هو الذي تناول مفتاح العالم فأداره . وقد خرج للغاية التي جاء بها القرآن ، وكأنه دارمها في الاصلاب دهرا طويلا ، حتى احكمته الوراثة الزمنية ، وردت عليه من الطباع ما لا يتنبأ الا في سلالة بعد سلالة وجيل بعد جيل . من قوم قد مروا منذ اولهم في ادوار الارتقاء . على سنن واضح وطريق نهج ، لم ينتقض لهم في

اثناء ذلك طبع من طباع الاجتماع . ولا رذلت شيمة ، ولا التوت طريقة ، ولا سقطت مروءة ، ولا ضل عقل ، ولا غوت نفس . ولا عرض لهم نبي ولا افسدتهم عادة . وابن هذا كاه او بعضه من قوم كانوا بالامس عاكفين على الاوثان يأكل بعضهم بعضاً ، ولهم العادات المردولة ، والعقائد السخيفة . والطباع الممزوجة الى غيرها مما يحمل عليه الإفراط فيما زعموه فضيلة . كحكمة الأنف واستقلال النفس . ومما كان من عكس ذلك كالتسليم للعادة والالتقياد لطبيعة التاريخ . والمضي على ما وجدوا ثم الموت على ما ولدوا ؟ لا جرم ان في ذلك سرا من اسرار الفطرة . فلولا ان اكبر الأمر بينهم كان للفصاحة واساليبها بما استقام لهم من شأن الفطرة اللغوية وما بلغوا منها كما فصلناه في بابه ، حتى صارت هذه الأساليب كأنها اعصاب نفسية في اذهانهم . تنبعث فيها الإرادة بأخلاق من معاني الكلام الذي يجري فيها ، وتعتزم على اخلاقهم وطباعهم فتصرفهم في كل وجه ، كأنها إرادة جبار معتزم لا يلوي ولا يستأني ولا يتشد .

ولولا ان القرآن الكريم قد ملك سر هذه الفصاحة وجاءهم منها بما لا قبل لهم برده ، ولا حيلة لهم معه . مما يشبه على التمام اساليب الاستهواء في علم النفس . فاستبد بإرادتهم ، وغلب على طباعهم . وحال بينهم وبين ما نزعوا اليه من خلافه . حتى انعقدت قلوبهم عليه وهم يجهدون في تقضها . واستقذوا المدعوته وهم يبالغون في رفضها . فكانوا يفرون منه في كل وجه ثم لا ينتهون الا اليه . لأنه اخذ عليهم بفصاحته وإحكام اساليبه جهات النفس العربية . والمكابرة في الأمور النفسية لا تتجاوز اطراف الألسنة . فان اللسان وحده هو الذي يستطيع ان يتبرا من الشعور ، إذ هو أداة مغلبة تتعاورها الألفاظ ، والألفاظ كما يرمى بها في حق او باطل ، لا تتمتع على من ارادها لأحدها او لهما جميعاً ،

قلنا لولا ان ذلك على وجه الذي عرفت لما صار امر القرآن الى اكثر مما ينتهي اليه امر كل كتاب في الأرض . بل لما كان له في اولئك العرب امر البتة . لأنهم قوم أميون قد تأثلت فيهم طباع هذه الأمة ، وكان لهم الشيء الكثير من العادات والأخبار والتواريخ ، وبينهم اهل الكتاب من اليهود والنصارى . ثم هم لم يعدوا الحكماء من خطبائهم وشعرائهم ، ومن جنح الى التأله منهم . كامية بن ابي

الصلت وقس ابن ساعدة وغيرهما .

وما جاءهم القرآن بشيء لا يفهمونه ولا يشتون معناه على مقدار ما يفهمون ، ولا كان هذا القرآن كتاب سياسة ولا نظام دولة ، ولو كان اصراً من ذلك ما حفلوا به ولا استدعى هو منهم الاجابة ، لأن لم منزعا في الحرية لم تغلبهم عليه دولة من دول الأرض ، ولا أفلح في ذلك من حاوله من ملوك هذه الدول في الأكسرة والقيصرية والتبابعة . بل خلقوا عرباً يشرقون وينزبون مع الشمس حيث أرادوا وحيث أرادوا . وهم على ذلك لم يجمعهم ولم يخرجهم الى الدنيا ولم يقلبهم على تصارييف الأُمور غير القرآن .

فلما ان هذا القرآن غير فصيح ، او كانت فصاحته غير معجزة في اساليها التي ألتقت اليهم ، لما نال منهم على الدهر منالا ، وخلا منه موضعه الذي هو فيه ، ثم لكان سبيله يذمهم سبيل القصائد والمطرب والأقاصيص ، وهو لم يخرج عن كونه في الجملة كلنه موجود فيها بأكثر معانيه . قبل ان يوجد بالفاظه واساليه ، ثم لنقضوه كلمة كلمة وآية آية . دون ان تتخاذل ارواحهم ، او تتراجع طباعهم ، ولكن لم وله شأن غير ما عرف . ولكن الله بالغ امره .

وقد اوهأنا في بعض ماسلف الى ان هذا القرآن يكبر ان يكون حيا بروح عصره الذي أنزل فيه . فلا يستطيع من يقول باعجازه ان يقصره على زمن الجاهلية ، او يتعلل في ذلك . وهو بعد من الأحكام والسمو وشرف الغاية وحسن المطابقة ، بحيث تتعرف منه روح كل أمة قد فرغت الأمم واستولت على الأمد التاريخي ، ونالت ما لا ينال الا مع بسطة في العلم ، وزيادة في المعرفة بوجوه العمل ، وفضل من القوة ، ومع كمال المنزلة في كل ذلك واشباهه من مقومات الأمة . فذلك ما علمت .

وان ههنا وجهاً آخر هو اعجب مما اوهأنا اليه ، على انه ضربه في الحكمة وقسيمه في الاعتبار . إذ هو متعلق بطبيعة الأرض كما ان ذلك متعلق بطبيعة اهلها ، فان من الثابت البين ان بيئة الطبيعة جهة من التأثير في تهية الاخلاق . فترى في الجهات المنفرة او المخوفة . او التي يلقي منظرها في نفسك اهبة دون المحبة والفرع دون الاطمان . اقواماً كأنما نشؤوا في المعابد وولدوا في الصوامع ، فليس في اخلاقهم

الا الاستسلام للوهم والتخيل، والا الخوف من كل شيء تكون فيه روح الطبيعة، كما زعم العرب من اليبات مع الغيلان وتزوج السعالى ومجاوبة الهواتف، والروغان عن الجن الى الجن، واصطياد الشق ومخاربة النسناس وصحبة الرئي، وما كان لهم من خدع الكاهن وتأسيس العراف. ومن العياقة والتنجيم والزجر والطرق بالخصى^(١) وغيرها من خرافاتهم، ثم الخوف من كل شيء تعرف فيه روح الطبيعة كالأوثان وسائر ما قدسته العادات والشعائر، وان كانوا في غير ذلك اهل جلد ونجدة ومضاء وبديهة وعارضة، لان هذه الصفات وامثالها تكتسب من طبيعة الخيال حدة وشدة، وانت واجد عكس ذلك فمن تكون طبيعة ارضهم ساكنة مطمئنة لا تحتاج اهلها ولا ترميهم بالفرع، فانهم لا يقرون على خوف وتوثر، ولا يكون في اخلاقهم الجنوح الى عبادة ما يخيفهم، او تقديس ما اتصلت به روح الطبيعة، ثم لا يكونون الا اهل هبل بالحواس دون التخيل. قد غبر احدهم دهره عاملا فليس يبالي الا بالحاضر الذي تتعلق به روح العمل. دون الماضي الذي يجتمع عليه حرص أولئك لانه غيب الطبيعة التي يقدسونها. فكان من اخلاق العرب هو ما مشهور عنهم من التفاخر بالآباء والأجداد، والذهاب مع الوهم في كل مذهب وعدم المبالاة الا بما يلحقهم بأبائهم ويجعلهم في عداد الماضين، ليكون لهم فيمن يخلفهم من الشأن والتقديس والتعظيم بهم ما كان فيهم لمن تقدمهم، فيتقون سوء القالة وخبث الأحدث، وصائر ما يفسد عليهم هذا الشأن بكل ما وسعهم، لا يألون في ذلك جهداً ولا يفضون فيه،

(١) للعرب مذاهب كثيرة من مثل، اوصفنا ولا محل لبسط القول فيها، ولكننا تقتصر على تعريف ما أتينا به تعريفاً لفظياً، فالغيلان إناث الجن والسعالى جمع سعالاة وهي سحرة الجن. ويقال ان الغيلان من السعالى. والهواتف جمع هاتف وهي الجن تهتف بهم وتذمرهم. والجن نوع من الجن والشق جنس من أجناسهم والنسناس جنس من الخلق بعد فيهم. والرئي جنس يكون لبعض الناس فيخبره بالغيب. والكاهن من يتنبأ بما سيقع. والعراف من يستدل بالاسباب والحوادث ويتنبأ من ذلك. والعياقة التمكن بالطير أو غيرها. والزجر أن يزجر الطير ليتسعد أو يتشأم اذا أراد ان يهزم بأمر. والطرق بالخصى وسيلة من وسائل التكهن. وفي كل ذلك شرح طويل واختلاف كثير.

ولا يتقدمون في سد غيره قبل إحكامه واستفراغ قوتهم له . الى غير هذا مما هو معروف متظاهر عنهم .

ثم كان هواهم كله في الشعر لانه عبادة ارواحهم لطبيعة ارضهم . وهو الصلة المحفوظة بينهم وبين ماضيهم فجاء القرآن يسفه تلك الطباع منهم . ويحول بينهم وبين ذلك الماض ، ويصرفهم الى العمل . ويذهب عنهم نخوة الجاهلية وتعظمها بالآباء ، ويأتيهم بالبصائر من ربهم . ويهديهم بالعقل الى اسرار الطبيعة . ليعلموا انها مسخرة لهم فلا يسخروا انفسهم لها ، وحرّم عليهم التقديس وما في حكمه . وبصرهم بما مسهم من طائف الشيطان وما نزعهم من امره خيالاً او وهمّاً او شعراً او عبادة ، وجعل افضل الفضائل في النبي الذي قام يدعوه وهو النبي صلى الله عليه وسلم انه ابن يومه وابن عمله وابن عقابه فلا هو مفاخر ولا واهم ولا شاعر ، وتلك انحص فضايلهم الاصطلاحية ، وخاطبه بهذه الآية الكريمة التي هي روح الثبات في امر العلم والعمل وهي قوله « وإن كذبوك فقل لي عملي ولكم عملكم ، اتم بريثوث مما اعمل وانا بريء مما تعملون » . فكيف يمكن ان يكون هذا القرآن مع ذلك كله مما يطابق ارض العرب في طبيعتها وهي ما علمت ، وكيف يتفق ان يكون كل ذلك من صنعة رجل قد نشأ فيهم واتصل بهم ، وذهبت عروقه بينهم واشجته ، وهو من صميمهم نسباً ووراثته ، يعرفونه ويحققون جملة امره ، ولم يخرج عنهم قط لاهل اوطانهم ، ولا طرا عليهم من غير ارضهم ، ولا انكروا عليه امراً من لدن انشأته الى حد الكمولة والى ان دب الشيب في عذاريه ، وهم مستيقنون انه ما كان يتلو من قبله من كذب ولا يخطفه ؟

وما عهدنا رجلاً من عظماء التاريخ قد اهاب بأمة طبيعية كالعرب ذات بأس وصرامة وحمة وحفاظ ، وذات خيال وتصور — يدعوها ان تخلع نفسها مما هي فيه ؛ وان تضع اعناقها للحق الذي لم تألفه حقاً ، وان تعطيه مع ذلك محض ضمايرها وتسوغة تاريخها وعاداتها ، وما هو اكبر من تاريخها وعاداتها . وهم لا يرونه في ذلك الامسحوظ الرأي ، ذاهب الوهم ، بعيداً منهم ومن نفسه ومن الحقيقة جميعاً . ولا يرون من امره ذلك الا قلة وضرباً وهو اننا واستخفافاً ، وان كانوا يعرفونه من قبل بحسن الخلق

ويصفاء الذمة وتخشع السمعة، ويعرفون انه لا يريد ملكاً ولا يبغي دولة، ولا يتصنع لحدث من الاحداث السياسية، ولا يهتبل غرة ذاهلة، ولا يستمد لنهضة ساذجة «وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا اليه وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل إننا عاملون» .

ثم هو على هذا كله من أمره وأمرهم لا يتأني اليهم بالتوايه، ولا يداخلهم بالنفاق، ولا يتألفهم على باطلهم، ولا ينزل في العقيدة على حكمهم، ولا يداين في خطابهم، ولا يرفق بهم فيما يتخيلون وما يعبدون، ولا يحكم ذلك الأمر من ناحية الدهاء والمخاتلة، فيقرهم على طباعهم وعاداتهم، ويستدرجهم من حيث لا يعلمون، ويمد لهم في الغي مداء من أمر ما اعجبهم، ومن شأن ما استخفهم كما يصنع دهاء السياسة وقادة الأمم، وكما صنع داهية أوروبا نابليون الذي التحل الكثرة في حرب الفنديين، واسلم في مصر، وجهر بعصمة البابا في حرب إيطاليا، وقل مع ذلك: ولو كنت احكم شعباً يهودياً لأعدت هيكل سليمان... ثم يكون مع ذاك من فعله وفعلهم ان يثوب اليه الأمر، ويستوثق على ما اراد، وان تعطيه تلك الأمة عن يده وهي صاغرة للحق، وتبذل نصرها له بعد التخاذيل عنه، وتسكن اليه بعواطفها المستنفرة، وتعطف عليه بقلوبها الجائعة، وهو الراغب عن سندهم، والمسته لا حالاهم، والطاعن عليهم وعلى آباءهم، والمفارق لشرائعهم وعاداتهم. وهو الذي خرج من الأمة أولاً، ثم اخرج الأمة كلها من نفسه آخراً، كما اتفق للنبي صلى الله عليه وسلم.

ما عهدنا ذلك، ولا عهدنا ان الأمم تخرج عن طبائعها النفسية وتستقيم لمن يتوايه لها مثل هذا الاتواء، وتدخل في أمره وتثبت على طاعته ومحبه، وهو اضعف ناصراً واقل عداداً، الا ان يغلبها على انفسها ويمتلك خيالها ويستبد بتصورها. وكيف له ان يغلب على النفس، بتفكيرها ويمتلك الخيال بالعنف عليه، ويستبد بالتصور وهو يستردله؟ ومن اين له ذلك الا ان يأتي الفطرة التي هي اساس هذه كلها فيملكها، ثم يصوغها ثم يصرفها؟ فان الذي لا يدفع الطبع لا يدفع الرغبة، ومن لم يقدر الأمة من رغائبها لم يقدر في زمانه غير نفسه، وان كان بعد ذلك من كان؟ وهذا الذي وصفناه امر لو ذهبت تلتحمه في تاريخ الأرض كلها ما رأيت

اسبابه الفطرية في غير أولئك العرب، ولا رأيت تحقيقه في العرب، إلا من ناحية القرآن وإعجازه بنظمه واساليبه، واقتنانه على هذه الوجوه المعجزة، التي اقل ما توصف به أنها السحر بل السحر بعضها (١)

(١) وذلك فيما يرى أنما هو وجه الحكمة في نشأة هذا الدين عربياً واختصاص العرب بالقرآن دون غيرهم من الأمم، وإفراد قريش بذلك دون غيرها من العرب. ومن يقرأ صدر التاريخ في الاسلام ويعتبر حوادثه ويتدبر آثار القرآن في قبائل العرب، ير أن شدة الايمان كانت عند شدة الفصاحة، وأن خلوص الضمائر كان يتبع خلوص اللغة، وأن القائلين بهذا الدين والذين افاضوه وصرفوا اليه جمهور العرب وقتلهم عليه وجمعوا ألفتهم وقوموا أودهم إنما كانوا اهل الفصاحة الخالصة، من قريش إلى سرة البادية، وإن الفتن إنما استطارت في الجزيرة استطارة الحريق فيمن وراء هؤلاء إلى اطراف اليمن، فكانوا قوماً مدخولين منقوصين، وما كان ضعف اعتقادهم إلا في وزن الضعف من لغتهم. وقد اسلفنا في غير هذا الموضوع أن غربة الدين ما تزال تتبع غربة العربية. ولما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت عمرو بن العاص بعمان فأقبل منها إلى المدينة يخرق بلاد العرب فأطافت به قريش وسألوه قتال لهم إن العساكر معسكرة من دبا « سوق بعمان » إلى حيث انتهت اليكم. فتفرقوا حلقاً، ومر عمر بن الخطاب بجماعة فسألهم فيم اتم؟ فلم يجيبوه. فقال: اظن قلتم ما اخوفنا على قريش من العرب. قالوا صدقت، قال: فلا تخافوا هذه المبرلة أنا والله منكم على العرب أخوف مني من العرب عليكم، والله لو تدخلون معاشر قريش جعرا لدخلته العرب في آثاركم. اهـ

وحسبك من اثر القرآن في العرب الفصحاء وصوغ فطرتهم وتصريفها ان احدهم كان اذا اتهم في بعض اخلاقه لم يشكر ذلك بأشد من قوله: بئس حامل القرآن أنا اذن! ولما أعطي سالم مولى أبي حذيفة راية المسلمين يوم قتال مسيلمة الكذاب وكان من اشد الايام واعظمها نكابة قال لأصحابه: ما اعلمني لأشيء أعطيتمونيها! قلتم صاحب قرآن وسيثبت كما ثبت صاحبها قبله حتى مات؟ قالوا أجل فالنظر كيف تكون. قال بئس والله حامل القرآن أنا ان لم اثبت. فتأمل. وكان صاحب الراية قبله عبد الله بن حنظل. وفي هذه الموقعة صاح أبو حذيفة وقد اضطرب المسلمون: يا أهل القرآن زينوا القرآن بالفعال، ثم حمل على القوم فحازهم حتى انغذهم ولو أن هذا المعنى من غرض كتابنا لبسطناه بسطاً، ولكن القول فيه يتسع بما نخرجنا إلى تاريخ الاسلام وفلسفة آدابه ومعانيه الاجتماعية، وهي اغراض إنما نلم بها إلاماً في هذا الكتاب كما عرفت.

وليت شعري ماهو امر المعجز في العقل ان لم يكن هذا من امره ؟ «ذلك بأن الله هو الحق وان ما يدعون من دونه هو الباطل وان الله هو العلي الكبير» .

(المنار)

ان مسألة إعجاز القرآن قد صارت من المسائل الملوثة بالضرر بعجز العرب والمستعربين عن الاتيان بمثله ، ووقوفهم حيارى منهري الانفاس خاشعي الأبصار ناكسي الرأس في نور شمس . ولاعجازه وجوه كثيرة يعقل كل ذي علم وبصيرة منها مقدار مايتوجه اليه ذهنه ، مما استعد لادراكه عقله ، ومن الناس من لا يدرك من ذلك شيئا ، كالاطفال والعوام الذين لا يدركون علل عجز ضعفاء البنائين الاميين بغير نظام ولا هندسة عن بناء هرم مثل هرم الجيزة في عظمتها ، وما روعي فيه من دقائق الهندسة ، والاشارات العمرانية ، والتقاليد الدينية ، والمقاصد الخفية . وانما يفهم وجوه هذا المعجز الرياضي والفلكي والعالم بتاريخ مصر وآثارها ، كل بقدر بحثه في فنه .

وقد كتب كثير من العلماء في بيان وجوه إعجاز القرآن ، وما أطالوا الا في شرح فصاحته و بلاغته ، وقد تعب مصنف هذا الكتاب (تاريخ آداب العرب) في تصفح ما كتبوا ، وتبع ما صنفوا ، ولم يعجزه مع ذلك ان يكون مصداق المثل السائر « كم ترك الأول للآخر » ، فجعل ٢٨٨ صفحة من الجزء الثاني من كتابه في إعجاز القرآن ، وبقية الى ص ٣٦٤ في البلاغة النبوية . واذا كان قد انفرد ببيان نكت ودقائق لم تعرف لغيره ، فقد جلي بعض ما سبقه اليه من النكت والوجوه من قبله ، بعبارة مؤثرة بما ألبسها من حلال الخيال ، حتى تحلت في أربع مثال .
وتم مباحث مفيدة في هذا الباب ، تراها في الفصول الكثيرة من الكتاب ، وسترى الاشارة اليها في تقر يظه من جزء آخر من المنار

بعد هذا كله نقول انه قد بقي من وجوه الاعجاز ما لم يغص المؤلف بحره ، حتى يستخرج دره ، وقد أجهلنا في (عقيدة الاسلام) التي كتبناها لطلاب المدارس الوسطى من هذه الوجوه ما يمكن شرحه في سفر أو أسفار . والتحقيق ان اعجاز القرآن بمعانيه من الهداية والعلم اعظم من إعجازه بفصاحته و بلاغته أسلوبه ، وهي التي كانت سبب بقاء الدين في العرب والعجم ، بعد ان قل من يذوق طعم تلك البلاغة .

﴿ الرضا بقضاء الله تعالى وقدره ﴾

قد اضطربت في هذه المسألة الافهام ، وزات فيها أقلام وأقدام ، وأوردوا فيه آياتا ليهودي حقيينة أو حكمية يقول فيها اذا : قضى الله ان يكون يهوديا وأمره ان يرضى بقضائه فما حيلته في ذلك . وأوردوا له أجوبة لم يرها الكهنة مقيمة . ولذلك طالب الشرعني في بعض كتبه ممن ظن بجواب أحسن مما أوردته ان يلحقه بما ذكره منها . ولم نر لأحد من العلماء تحريراً لهذه المسألة كتحريبر ابن القيم لها في (كتاب مدارج السالكين) وابن نجد كما بن اقيم في المحققين المحررين ٢ قل قدس الله روحه في شرح كلام الهروي من الجزء الثاني :

قوله « وهو الرضا عنه في كل ما قضى » هاهنا ثلاثة أمور : الرضا بالله رباً ، (١) والرضا عن الله ، والرضا بقضاء الله . فالرضا به فرض ، والرضا عنه - وإن كان من أجل الامور واشرف أنواع العبودية - فلم يطلب به العموم لمعجزهم ومشتته عليهم - وأوجبه طائفة كما اوجبوا الرضا به ، واحتجوا بحجج (منها) انه اذا لم يكن راضياً عن ربه فهو ساخط عليه - اذ لا واسطة بين الرضا والسخط - وسخط العبد على ربه مناف لرضائه به رباً . قالوا - وايضا فمقدم رضائه عنه يستلزم سوء ظنه ومنافته له في اختياره لبيده ، وإن الرب تبارك وتعالى يختار شيئاً ويرضاه ولا يختاره العبد ولا يرضاه ، وهذا مناف للعبودية . قالوا - وفي بعض الآثار الإلهية « من لم يرض بقضاي ، ولم يصبر على بلاي ، فليخذله (٢) رباً سواي » ولا حجة قهشي من ذلك . اما قوله (٣) « لم يتخلص من السخط على ربه الا بالرضا عنه اذ لا واسطة بين الرضا والسخط » فكلام مدخول ، لان السخط بالمقضي لا يستلزم السخط على من قضاه ، كما أن كراهة المقضي وبغضه والنفرة عنه لا يستلزم تناف ذلك بالذي قضاه وقدره ، فالمقضي قد يسخطه العبد وهو راض عن قضاءه وقدره ، بل يجتمع تسخطه والرضا بنفس القضاء - كما سيأتي ان شاء الله - واما (١) سقط من البندادية كلمة « رباً » (٢) سقط من البندادية كلمة « له »

(٣) وفيها « انه لم »

٣٥٤ اختيار العبد لنفسه واختيار الرب له وتحرير مسألة الرضا بالقضاء (المنار - ج ١٧ ص ١٧)

قولكم (١) « انه يستلزم سوء ظن العبد بربه وبنازعته له في اختياره » فليس كذلك ، بل هو حسن الظن بربه في الحالتين ، وانه انما يسخط المقدور وينازعه بمقدور آخر ، كما ينازع القدر الذي يكرهه بربه بالقدر الذي يحبه ويرضاه ، فينازع قدر الله بالله (٢) كما يستميز برضاه من سخطه ، وبمعافاته من عقوبته ، ويستمد به منه .

فاما « كونه يختار لنفسه خلاف ما يختاره الرب » فهذا موضع تفصيل لا يسحب عليه ذيل النفي والاثبات ، فاختيار الرب تعالى لعبده نوعان (احدهما) اختيار ديني شرعي ، فالواجب على العبد ان لا يختار في هذا النوع غير ما اختاره له سيده ، قال تعالى (وما كان المؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم) فاختيار العبد ذلك مناف لايمانه وتسليمه ورضاه بالله ربا وبالاسلام ديناً وبمحمد رسولا (النوع الثاني) اختيار كوني قدري لا يسخطه الرب ، كالمصائب التي ينزلي الله بها عبده ، فهذا لا يضره فراره منها الى القدر الذي يرفضها عنه ويدفعها ويكشفها ، وليس في ذلك منازعة للربوية - وان كان فيه منازعة للقدر بالقدر - فهذا يكون تارة واجبا ، وتارة مستحبا ، وتارة يكون مباحا مستوي الطرفين ، وتارة يكون مكروها ، وتارة يكون حراما . واما القدر الذي لا يحبه ولا يرضاه ، مثل قدر المايب والذنوب ، فالعبد مأمور بسخطها ومنهي عن الرضا بها . وهذا هو التفصيل الواجب في الرضا بالقضاء . وقد اضرب الناس في ذلك اضطرابا عظيما ونجا منه اصحاب الفرق والتفصيل ، فان لفظ الرضا بالقضاء لفظ محمود مأمور به ، وهو من مقامات الصديقين ، فصارت له حرمة اوجبت اطاعة قبوله من غير تفصيل ، وظنوا ان كل ما كان مخلوقا للرب تعالى فهو مرضى له يبغي الرضا به ، ثم انقسموا فرقتين ، فقالت فرقة : اذا كان القضاء والرضا متلازمين فمعلوم اننا مأمورون بنقض المماحي والكفر والظلم ، فلا تكون مقضية مقدرة ، وفرقة قالت :

(١) في البغدادية هنا « قولهم » ونص نسختنا « قولكم » وفيها القولة السابقة « قوله » فيها وكان الاولى ان تكون « قولهم » فيها (٢) نص البغدادية « فينازع قدر الله بقدر الله والله »

قد دل العقل والشرع على أنها واقعة بقضاء الله وقدره فنحن نرضى بها .
والطائفتان منعفتان جاثرتان عن قصد السبيل ، أو تلك أخرجوها عن قضاء الرب
وقدره ، وهؤلاء رضوا بها ولم يسيخطوها . هؤلاء خالفوا الرب تعالى في رضائه
وسخطه ، وخرجوا عن شرعه ودينه ، وأولئك أنكروا تعلق قضائه وقدره بها .

واختلفت طرق أهل الإثبات للمقدر والشرع في جواب الطائفتين ، فقالت
طائفة : لم يقدّم دليل من الكتاب ولا السنة ولا الإجماع على جواز الرضا بكل
قضاء ، فضلا عن وجوبه واستحبابه ، فأين أمر الله عباده أو رسوله أن يرضوا بكل
ما قضاه الله وقدره ؟ وهذه طريقة كثير من أصحابنا وغيرهم ، وبه أجاب القاضي
أبو يعلى وابن الباقلاني قال — فإن قيل : أفترضون بقضاء الله وقدره ؟ قيل له :
نرضى بقضاء الله الذي هو خلقه الذي أمرنا أن نرضى به ، ولا نرضى من ذلك
ما نهانا عنه أن نرضى به ، ولا نتقدم بين يدي الله ، ولا نعرض على حكمه .

وقالت طائفة أخرى : يطلق الرضا بالقضاء في الجملة دون تفاصيل المقضي
المقدر . فنقول : نرضى بقضاء الله جملة ولا نسيخطه ، ولا نطابق الرضا على كل
واحد من تفاصيل المقضي — كما يقول المسلمون : كل شيء بيد وهلك ، ولا
يقولون : حجج الله تبيد وتهلك ، ويقولون : الله رب كل شيء ، ولا يضيفون
ربوبيته إلى الأعيان المستخبذة المستقدرة بخصوصها .

وقالت طائفة أخرى : نرضى بها من جهة إضافتها إلى الرب خلقا ومشيئته ،
ونسخطها من جهة إضافتها إلى العبد كسبا له وقيامه بها .

وقالت طائفة أخرى : بل نرضى بالقضاء ونسخط المقضي ، فالرضا والسخط
لم يتعلقا بشيء واحد . وهذه الإجابة لا يتمشى شيء منها على أصول من يجعل
محبة الرب تعالى ورضاه ومشيئته واحدة — كما هو أحد قولي الأشعري وأكثر أتباعه —
فإن هؤلاء يقولون : إن كل ما شاء وقضاه فقد أحبه ورضيه ، وإذا كان الكون
محبوبا له مرضيا فنحن نحب ما أحبه ونرضى ما رضيه . وقولكم : إن الرضا بالقضاء
يطلق جملة ولا يطلق تفصيلا . فذلك لا يمنع دخوله في جملة المرضي به ، فيعمود
الاشكال . وقولكم : نرضى بها من جهة كونها خلقا لله ، ونسخطها من جهة كونها

كيا للعبد ، فكسب العبد ان كذن امرا ، جوديا فهو خلق لله فرضى به ، وان كان امرا عديميا فلا حثيئة له رضي ولا تسخط . واما قواصمكم : رضي بالقضاء دون انقضي . فهذا انما يصح على قول من جعل القضاء غير المنقضي ، والفعل غير المفعول ، واما من لم يفرق بينهما فكيف يصح هذا على اصله ؟

وقد اورد القاضي ابو بكر على نفسه هذا السؤال فقال - فان قيل : القضاء عندكم هو المنقضي او غيره ؟ قيل : هو على ضربين ، فالقضاء بمعنى الخلق هو المنقضي ، لان الخلق هو المخلوق ، والقضاء الذي هو الالتزام والاعلام والكتابة غير المنقضي ، لان الامر غير المأمور والخبر غير المخبر عنه . وهو الجواب لا يخلصه ايضا ، لان الكلام ليس في الالتزام والاعلام والكتابة ، وانما الكلام في نفس الفعل المقدر المعلوم به المكتوب : هل قدره وكتبه سبحانه راض به أم لا ؟ وهل العبد مأمور بالرضا به نفسه ام لا ؟ هذا حرف المستثناة .

وقد انكر الله سبحانه تعالى على من جعل مشيئته وقضاه مستلزما لمحبهه ورضاه ، فكيف بمن جعل ذلك شيئا واحدا ؟ قال الله تعالى (سيقول الذين اشرکوا : لو شاء الله ما اشرکنا ولا آبؤنا ، ولا حرمنا من شيء . كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا ، قل : هل عندكم من علم فتخرجهم لنا ؟ ان تبغون الا الظن وان انتم الا تخرجون - وقال تعالى - وقال الذين اشرکوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء . نحن ولا آبؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء . كذلك فعل الذين من قبلهم - وقالوا : لو شاء الرحمن ما عبدناهم . ما لهم بذلك من علم) فهم استدلوا على محبهه ورضاه لشركهم بمشيئته لذلك ، وعارضوا بهذا الدليل امره ونهيه . وفيه ابن الرد لقول من جعل مشيئته غير محبهه ورضاه ، فلا شك انما نشأ من جملة المشيئة نفس المحبة ، ثم زادوه بجملة الفعل نفس المفعول ، والقضاء عين المنقضي ، فنشأ من ذلك التزامهم بكونه تعالى راضيا محبا لذلك ، والتزام وضعتهم به .

والذي يكشف هذه القصة ، ويصر من هذه العمية ، وينجي من هذه الورطة التفريق بين ما فرق الله بينه ، وهو المشيئة والمحبة ، فانها ليسا واجدا ولا هما

متلازمين ، بل قد يشاء ما لا يحبه ويحب ما لا يشاء كونه ، (فلا أول) كشيئه اوجود
ابليس وجنوده ، ومشيتته العلية لجمع ما في الكون مع نفسه لبعثه . (والثاني) كحبته
ايمان الكفار ، وطغات الفجار ، وعدل الظالمين ، وتوبة الفاسقين ، ولو شاء ذلك
لوجد كله وكان جديمه ، فانه ماشاء كان وما لم يشأ لم يكن .

فذا تقرر هذا الاصل وان الفعل غير المفعول ، والقضاء غير المقتضي ، وان الله
سبحانه لم يأمر عباده بالرضا بكل ما خلقه وشاء - زالت الشبهات ، وانحلت
الاشكالات ، والله الحمد ، ولم يبق بين شرع الرب وقدره تناقض بحيث يظن
ابطال احدهما الآخر ، بل القدر ينصر الشرع والشرع يصدق القدر ، وكل
منها يحقق الآخر .

اذا عرف هذا فالرضا بالقضاء الديني الشرعي واجب وهو اساس الاسلام ، وقاعدة
الايمان ، فيجب على العبد ان يكون راضيا به بلا هرج ولا منازعة ولا معارضة
ولا اعتراض ، قال الله تعالى (فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ،
ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما) فقسم انهم لا يؤمنون حتى
يحكموا رسوله ، ويرتفع الحرج من نفوسهم من حكمه ، ويسلموا لحكمه تسليما .
وهذا حقيقة الرضا بحكمه . فاتحكمكم في مقام الاسلام ، وانتفاء الحرج في مقام
الايمان (١) والتسليم في مقام الاحسان . ومتى خالط القاب بشاشة الايمان ،
واكتنحت بصبرته بحقيقة اليقين ، وحيى بروح الوحي ، وتمردت طبيعته ، وانقلبت
النفس الامارة مطيعة راضية وادعة ، وتلقى احكام الرب تعالى بصدر واسع منشرح
مسلم ، فقد رضي كل الرضا بهذا القضاء الديني المحبوب لله ورسوله .

والرضا بالقضاء الكوني القدرى الموافق لمحبة العبد وارادته ورضاه من الصحة
والقننى والعافية والاذة امر لازم بمتغضى الطبيعة ، لانه ملائم للعبد ، محبوب له ، فليس
في الرضا به عبودية ، بل العبودية في مقاباته بالشكر والاعتراف بالمنة ، ووضع النعمة
مواضعها التي يحب الله ان توضع فيها ، وان لا يصبى المنعم بها ، ويرى التقصير في
جميع ذلك .

والرضا بالقضاء الكوني القدري الجاري على خلاف مراد العبد ومحبه مما لا يلائمه ولا يدخل تحت اختياره مستحب ، وهو من مقامات أهل الإيمان ، وفي وجوبه قولان ، وهذا كالمرض والفقر واذى الخلق له ، والحر والبرد والآلام ونحو ذلك .

والرضا بالقدر الجاري عليه باختياره مما يكرهه الله ويسخطه وينهى عنه ، كأنواع الظلم والفسوق والمصيان حرام يعاقب عليه وهو مخالفة لربه تعالى ، فإن الله لا يرضى بذلك ولا يحبه ، فكيف تنفق المحبة ورضا ما يسخطه الحبيب ويبغضه ؟ فمليك بهذا التفصيل في مسألة الرضا بالقضاء .

فان قلت : كيف يريد الله سبحانه أمرا لا يرشاه ولا يحبه ؟ وكيف يشاؤه ويكونه ؟ وكيف تجتمع ارادة الله له وبغضه وكراهيته ؟ . قيل : هذا السؤال هو الذي اقترق الناس لأجله فرقا ، وتباينت عنه طرقهم واقوالهم . فاعلم ان المراد نوعان : مراد لنفسه ومراد لغيره ، فالمراد لنفسه مطلوب محبوب لذاته وما فيه من الخير ، فهو مراد ارادة الغايات والمقاصد ، والمراد لغيره قد لا يكون في نفسه مقصودا للريد ، ولا فيه مصلحة له بالنظر الى ذاته ، وان كان وسيلة الى مقصوده ومراده ، فهو مكروه له من حيث نفسه وذاته ، مراد له من حيث افضائه وإيصاله الى مراده ، فيجتمع فيه الامران بغضه وارادته ، ولا يتنافيان لاختلاف متعلقهما ، وهذا كالدواء المتناهي في الكراهة اذا علم تناوله أن فيه شفاء ، وكقطع المضو اذا اكل اذا علم ان في قطعه بقاء جسده ، وكقطع المسافة الشاقة جدا اذا علم انها توصله الى مراده ومحبو به . بل العاقل يكتفي في اثار هذا المكروه وارادته بالظن الغالب وان خفيت عنه عاقبته وطويت عنه مغيبته ، فكيف بمن لا تخفى عليه المواقب ؟ فهو سبحانه وتعالى يكره الشيء ويبغضه في ذاته ، ولا يتنافي ذلك ارادته لغيره (١) وكونه سببا الى ما هو احب اليه من فوته .

مثال ذلك انه سبحانه خلق ابليس الذي هو مادة لفساد الاديان والاعمال والاعتقادات والارادات ، وهو سبب شقاوة العبيد وعلمهم بما يغضب الرب تبارك

(١) أي لأجل أمر غيره وهو ما ينه عنه قوله : وكونه سببا الى

وتعالى، وهو الساعي في وقوع خلاف ما يهبه الله ويرضاه بكل طريق وكل حيلة . فهو مبنووس للرب سبحانه وتعالى مسخر لاه ، لعنه الله ومقتنه وغضب عليه ، ومع هذا فهو وسيلة الى محاب كثيرة للرب تعالى ترتبت على خلقه ، وجودها احب اليه من عدمها .

(منها) ان تظهر للعباد قدرة الرب تعالى على خلق المتضادات المتقابلات ، فخلق هذه الذات التي هي من اخبث الذوات وشرها ، وهي سبب كل شر ، في مقابلة ذات جبرائيل صلى الله عليه وسلم التي هي اشرف الذوات واعلمها وازكاها ، وهي مادة كل خير ، فتبارك الله خالق هذا وهذا . كما ظهرت لهم قدرته التامة في خلق الليل والنهار ، والضياء والظلام ، والداء والدواء ، والحياة والموت ، والحر والبرد ، والحسن والقبح ، والارض والسماء ، والماء والنار ، والخير والشر . وذلك من ادل الدلائل على كمال قدرته وعزته وسلطانه ومملكته ، فانه خلق هذه المتضادات وقابل بعضها ببعض وسلط بعضها على بعض ، وجعلها محال تصرفه وتدبيره وحكمته ، فخلو الوجود عن بعضها بالكلية تعطيل لحكمته وكال تصرفه وتدبيره بمملكته

(ومنها) ظهور آثار اسمائه القهرية ، مثل القهار والمنتقم والمعدل والضار ، وشديد العقاب ، وسريع الحساب ، وذوي البطش الشديد ، والخافض والمنزل ، فان هذه الاسماء والافعال كمال فلا بد من وجود متاعها ، ولو كان الخلق كلهم على طبيعة الملك لم يظهر اثر هذه الاسماء والافعال

(ومنها) ظهور آثار اسمائه المتضمنة لحلمه وعفوه ومغفرته وسره وتجاوزه عن حقه وعنته ان شاء من عبده ، فلولا خلق ما يكرهه من الاسباب المنغضية الى ظهور آثار هذه الاسماء لتعطلت هذه الحكم والفوائد ، وقد اشار النبي صلى الله عليه وسلم الى هذا بقوله « لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ، ولجاء بقوم يذنبون فيستغفرون الله فيغفر لهم »

(ومنها) ظهور آثار اسماء الحكمة والخبرة ، فانه سبحانه الحكيم الخبير الذي يضم الاشياء مواضعها ، وينزلها منازلها اللاتمة بها ، فلا يضم الشيء في غير موضعه ، ولا ينزله غير منزلته ، التي يقتضيها كمال علمه وحكمته وخبرته ، فلا يضم الحرمان

والمنع موضع العطاء والفضل ، ولا الفضل والعطاء موضع الحرمان والمنع ، ولا الثواب موضع العقاب ولا العقاب موضع الثواب ، ولا الخفض موضع الرفع ولا الرفع موضع الخفض ، ولا العز مكان الذل ولا الذل مكان العز ، ولا يأمر بما ينهي النهي عنه ، ولا ينهي عن ما ينفى الأمر به . فهو أعلم حيث يجعل رسالته ، وأعلم بمن يصلح لقبه ، ويشكره على انتهائها إليه ووصولها ، وأعلم بمن لا يصلح لذلك ولا يستأهله ، وأحكم من أن يمنها أهلها ويضربها عند غير أهلها ، فلو قدر عدم الأسباب المكونة للفيض له لمطلت هذه الآثار ولم تظهر الحقيقة ، ولقدت الحكمة والمصالح المرتبة عليها ، وفواتها شر من حصول تلك الأسباب ، فلو عطفت تلك الأسباب لما فيها من الشر لمعطال الخير الذي هو أعظم من الشر الذي في تلك الأسباب . وهذا كالشمس والمطر والرياح التي فيها من المصالح ما هو أضاف أضاف ما يحصل بها من الشر والفساد ، فلو قدر تعطيلها لثلا يحصل منها ذلك الشر الجزئي لمعطال من الخير ما هو أعظم من ذلك الشر بما لا نسبة بينه وبينه .

فصل

(ومنها) حصول العبودية المتنوعة التي أولا خاق اليس ما حصلت ، ولكن الحاصل بعضها لا كلها ، فمن عبودية الجهاد من أحب أنواع العبودية إليه سبحانه ، ولو كان الناس كلهم مؤمنين لمطلت هذه العبودية وتوابعها من الموالاة فيه سبحانه والمعاداة فيه والحب فيه والبغض فيه . وبذل النفس له في محاربة عدوه ، وعبودية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، وعبودية الصبر ومخافة الهوى ، وإيثار محاب الرب على محاب النفس .

(ومنها) عبودية التوبة والرجوع إليه واستغفاره ، فإنه سبحانه يحب التوابين ويحب توبتهم ، فلو عطفت الأسباب التي يثاب منها لمطلت عبودية التوبة والاستغفار منها .

(ومنها) عبودية مخافة عدوه ومراغمته في الله وإقامته فيه ، وهي من أحب أحب أنواع العبودية إليه ، فإنه سبحانه يحب من وليه أن يفيظ عدوه وبراعمه ويسوءه ، وهذه عبودية لا يتفطن لها إلا الأكياس .

(ومنها) أن يتعبد له بالاستعاذة من عدوه وسؤاله أن يجبره منه ويصممه من كبده وأذاه .

(ومنها) أن عبيده يشتد خوفهم وحذرهم إذا رأوا ما حل ببدوه بمخالفته وسقوطه من المرتبة الملكية الى المرتبة الشيطانية ، فلا يخلدون الى غرور الامل بعد ذلك .

(ومنها) أنهم ينالون ثواب مخالفته ومعاداته الذي يحصله مشروط بالمعاداة والمخالفة ، فأكثر عبادات القلوب والجوارح مرتبة على مخالفته .

(ومنها) أن نفس اتخاذه عدوا من اكبر انواع اليهودية واجلها ، قل الله تعالى (انت الشيطان لكم عدوا فاتخذوه عدوا) فاتخاذه عدوا أنقم شيء للعبد وهو محبوب للرب .

(ومنها) ان الطبيعة البشرية مشتملة على الخير والشر ، والطيب والخبيث ، وذلك كامن فيها ككون النار في الزناد ، فخلق الشيطان مستخرجا ما في طبائمه أهل الشر من القوة الى الفعل ، وأرسل الرسل تستخرج ما في طبيعة أهل الخير من القوة الى الفعل ، فاستخرج الحكم الحاكمين ما في قوى هؤلاء من الخير الكامن فيها ليترب عليه آثاره ، وما في قوى أولئك من الشر ليترب عليه آثاره ، وتظهر حكمته في الفريقين وينفذ حكمه فيهما ، ويظهر ما كان معلوما له مطابقا لطبعه السابق . وهذا هو السؤال الذي سأله ملائكته حين قولوا (انجمل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ؟ ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك) ، قل : اني اعلم ما لا تعلمون (فظنت الملائكة ان وجود من يسبح بحمده ويطيعه ويمجده أولى من وجود من يعصيه ويخالفه ، فأجابهم سبحانه بأنه يعلم من الحكم والصلح والغايات المحيودة في خلق هذا النوع ما لا تبلغه الملائكة .

(ومنها) ان ظهور كثير من آياته وعجائب صنعته حصل بسبب وقوع الكفر والشر من النفوس الكافرة والظالمة ، كآية الطوفان ، وآية الريح ، وآية إهلاك عمود وقوم لوط ، وآية انقلاب النار على ابراهيم برذا وسلاما ، والآيات التي اجراها

الله تعالى على يد موسى ، وغير ذلك من آياته التي يقول سبحانه عقيب ذكر كل آية منها (ان في ذلك لآية وما كان اكثرهم يؤمنين) وان ربك هو العزيز الرحيم (فلولا كفرالكافرين ، وعناد الجاحدين ، لما ظلمت هذه الآيات الباهرة التي يتحدث بها الناس جيلا بعد جيل الى الابد .

(ومنها) ان خلق الاسباب المتقابلة التي بقر بعضها بعضا ، ويكسر بعضها بعضا ، هو من شأن كل الربوبية ، والقدره النافذه ، والحكمة النامة ، والملك الكامل ، وان كان شأن الربوبية كاملا في نفسه ولو لم يخلق هذه الاسباب ، لكن خلقها من لوازم كماله وملكه ، وقدرته وحكمته ، فظهر تأثيرها واحكامها في عالم الشهادة تحقيق لذلك الكمال ، ووجوب من موجباته . فتعبر مراتب الغيب والشهادة بأحكام الصفات من آثار الكمال الإلهي المطلق بجميع وجوهه وأقسامه وغاياته .

وبالجملة فالبودية والآيات والمعاني التي ترتبت على خلق ما لا يحبه ولا يرضاه وتقديره وشيئته . أحب الى الله سبحانه وتعالى من قوتها وتطليلها به طيل أسبابها .

فان قلت : فهل كان يمكن وجود تلك الحكم بدون هذه الاسباب ؟ : فهذا سؤال باطل اذ هو فرض وجود الملزوم بدون لازمه . كفرض وجود الابن بدون الاب ، والحركة بدون المتحرك ، والتربة بدون الثوب .

فان قلت : فاذا كانت هذه الاسباب مرادة لما تنفي اليه من الحكم ، فهل تكون مرضية محبوبه من هذا الوجه ؟ أم هي مسخرطة من جميع الوجوه ؟ قلت هذا السؤال يورد على وجهين (أحدهما) من جهة الرب سبحانه وتعالى . وهل يكون محبا لها من جهة افضائها الى محبوبه وان كان ينفذها لذاتها ؟ (والثاني) من جهة العبد . وهو انه هل يسوغ له الرضا بها من تلك الجهة أيضا ؟ فهذا سؤال له شأن .

فأعلم ان الشر كله يرجع الى العدم ، اغني عدم الخير واسبابه المنفضة اليه ، وهو من هذه الجهة شر ، وأما من جهة وجوده المنفض فلا شرفية . مثاله ان النفس . الشريرة وجودها خير من حيث هي موجودة ، وأما حصل لها الشر بقطع

مادة الخير عنها ، فمنها به (١) خلقت في الاصل متحركة لا تسكن ، فان اعينت بالعلم وإلهام الخير تحركت (٢) وانزوت تحركت بطبيعتها الى خلافه ، وحركتها من حيث هي حركة خيرة ، ونما تكون شرا بالاضافة ، لا من حيث هي حركة ، والشر كله ظلم ، وهو وضع الشيء في غير موضعه ، فلو وضع في موضعه لم يكن شرا ، فلم ان جهة الشر فيه بنسبته بمشيتته (٣) اضافية ، ولهذا كانت المقويات الموضوعات في محلها خيرا في نفسها وان كانت شرا بالنسبة الى المحل الذي سلمت به ، لما أحدثت فيه من الألم الذي كانت الطبيعة قابلة لصدده من اللذة ، مستمدة له ، فصار ذلك الألم شرا بالنسبة اليها ، وهو خير بالنسبة الى الفاعل ، حيث وضعه موضعه ، فانه سبحانه لا يخلق شرا محضا من جميع الوجوه والاعتبارات (٤) فان حكمته تأتي ذلك ، بل قد يكون ذلك المخلوق شرا ومفسدة ببعض الاعتبارات ، وفي خلقه مصالح وحكم باعتبارات أخر أرحح من اعتبارات مفسده ، بل الواقع منحصر في ذلك ، فلا يمكن في جناب الحق جل جلاله ان يريد شيئا يكون فسادا من كل وجه بكل اعتبار لا مصلحة في خلقه بوجه متا . هذا من أبين المحال ، فانه سبحانه بيده الخير ، والشر ليس اليه ، بل كل ما اليه خير ، والشر انما حصل لعدم هذه الاضافة والنسبة اليه ، فلو كان اليه لم يكن شرا ، فتأمل ، فاقطاع نسبه اليه هو الذي صيره شرا .

فان قلت : لم تقطع نسبه اليه خلقا وشيئة . قلت : هو من هذه الجهة ليس بشر ، فان وجوده هو المنسوب اليه ، وهو من هذه الجهة ليس بشر ، والشر الذي فيه من عدم امداده بالخير واسبابه ، والمدم ليس بشي (٥) حتى ينسب الى من بيده الخير .

فان اردت مزيد إيضاح لذلك ، فاعلم ان اسباب الخير ثلاثة : الوجود ،

(١) حذف من البعدادية كلمة « به » ولله الصواب (٢) في الحجازية « تحركت في الخير » (٣) حذف من البعدادية كلمة « بمشيتته » (٤) في الحجازية « من جميع وجوه الاعتبارات » وفي البعدادية « من جميع الوجوه والاعتبارات » وانفردت استعمالنا باللفظ ونصها « من جميع الوجوه والاعتبارات » (٥) في البعدادية « بشر »

٣٦٤ الإيجاد والاعداد والامداد وحكمة عدم امداد كل مخلوق (المناجى ج ١٧م)

والإعداد، والإمداد. فلهذه هي الخبرات واسبابها، فأيجاد هذا السبب خير وهو إلى الله، وأعداده خير وهو إليه أيضا، وامداده خير وهو إليه، فإذا لم يحدث فيه اعدادا ولا امدادا حصل فيه الشر بسبب هذا العدم الذي ليس إلى الفاعل، وإنما إليه ضده.

فإن قلت: فهلا أمدّه إذ أوجده؟ قلت: ما اقتضت الحكمة الإيجاد وامداده فإنه سبحانه يوجد ويمده، وما اقتضت الحكمة الإيجاد وترك امداده أوجده بحكمته ولم يمدّه بحكمته، فأيجاد خير، والشر وقع من عدم امداده.

فإن قلت: فهلا امد الموجودات كلها؟ فهذا سؤال فاسد، يظن موردّه أن القدورية بين الموجودات الباطنة في الحكمة، وهذا عين الجهل، بل الحكمة كل الحكمة في هذا اتفاوت المظالم الواقع بينها، وليس في خلق كل نوع منها تفاوت، فكل نوع منها ليس في خلقه من تفاوت، والتفاوت إنما وقع بأمور عديمة لم يتعلق بها الخلق، والا فليس في الخلق من تفاوت، فإن امتنع ذلك عليك ولم تفهمه حق الفهم فراجع قول النائل:

إذا لم تستطع شيئا فدعه وجاوزه إلى ما تستطيع

كما ذكر أن الأصمعي اجتمع بالخليل بن أحمد وحرص على فهم العروض فأعياه ذلك، فقال له الخليل يوما: قطع لي هذا البيت. وأنشده (إذا لم تستطع) البيت، ففهم ما أراد فأمسك عنه ولم يشتغل به

وسر المثلثة أن الرضاء بالله يستلزم الرضاء بصفاته وأفعاله وأسمائه وأحكامه، ولا يستلزم الرضاء بمفعولاته كلها، بل حقيقة العبودية أن يوافق عبده في رضاء وسخطه، فيرضى منها بما يرضى به ويسخط منها (١) ما يسخطه. فإن قيل: فهو سبحانه يرضى عقوبة من يستحق العقوبة. فكيف يمكن العبد أن يرضى بعقوبته له؟ قيل: أو وافقه في رضاء بعقوبته لا قلبت لذة وسرورا، ولكن لا يقع ذلك (٢) فإنه لم يوافقته في محبته وطاعته التي هي سرور النفس وقرّة العين وحياة القلب، فكيف يوافقته في محبته للعقوبة التي هي أكره شيء إليه، وأشق شيء عليه؟ بل

(١) حذف من الإندائية كلمة «منها» (٢) وفيها «منه ذلك»

كان كارها لما يحبه من طاعته وتوحيده ، فلا يكون راضيا بما يخاره من عقوبته ، ولو فعل ذلك لارتفعت عنه العقوبة .

فان قلت : فكيف يجتمع الرضا بالقضاء الذي بكرهه العبد من المرض والفقر والألم مع كراهته ؟ قلت : لا تنافي في ذلك فانه يرضى به من جهة افضائه الى ما يحب ، وبكرهه من جهة تألمه به ، كالدواء الكريه الذي يعلم ان فيه شفاؤه ، فانه يجتمع فيه رضاؤه به وكراهته له .

فان قلت : كيف يرضى العبد شيئا ولا يمينه عليه ؟ قلت : لأن اعانته عليه قد استلزم فوات محبوب له أعظم من حصول تلك الطاعة التي رضى بها له ، وقد يكون وقوع تلك الطاعة منه يتضمن مفسدة هي اكراهه اليه سبحانه من محبته لتلك الطاعة ، بحيث يكون وقوعها منه مستلزما لمفسدة راجحة ، وفوقها لمصلحة راجحة ، وقد اشار تعالى الى ذلك في قوله (ولو ارادوا الخروج لأعدوا له عدة ، ولكن كره الله انبعاثهم فبطهم وقبل : أقعدوا مع انقادين * اوخرجوا فيكم ما زادوكم الا خبالا ولا وضموه خلالكم يفتونكم الفتنة وفيكم ساعون لهم ، والله عليم بالظالمين) فاخبر سبحانه انه كره انبعاثهم مع رسول الله للفرز وهو طاعة وقرينة ، وقد امرهم به ، فلما كرهه منهم ثبطهم عنه ، ثم ذكر سبحانه بعض المفاصل التي كانت تترتب على خروجهم لو خرجوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال « لو خرجوا فيكم ما زادوكم الا خبالا ، أي فسادا » ولا وضموه خلالكم « أي سموا فيما بينكم بالفساد والشر » يفتونكم الفتنة وفيكم ساعون لهم ، أي قابلون منهم مستجيبون لهم ، فيتوادلون بين سعي هؤلاء بالفساد وقبول اولئك منهم من الشر ما هو أعظم من مصادرة خروجهم ، فانقضت الحكمة والرحمة ان منعهم من الخروج وأقدمهم عنه . فاجمل هذا المثال اصلا لهذا الباب وقس عليه .

فان قلت قد تصور لي هذا في رضا الرب تعالى لبعض ما يخلق من وجهه وكراهته من وجهه ، فكيف لي بان يجتمع الامران في حقي بالنسبة الى المعاصي والفسوق ؟ قلت : هو تصور ممكن ، بل واقع ، فان العبد يسخط ذلك وينفذه وبكرهه من حيث هو فعل له واقع بسببه ارادته واختياره ، ويرضى به لم الله

وكتابتة ومشيتته واذنه الكوني فيه ، فيرضى بما من الله ، ويسخط ما هو منه .
فإننا مملأنا طائفة من أعلى العرفان ، وطائفة أخرى رأوا كراهة ذلك مطلقا ،
وعدم الرضاء من كل وجه ، وهؤلاء في الحقيقة لا يخالفون أولئك ، فإن العبد
إذا كرهها مطلقا فإن الكراهة إنما تنفع على الاستيثار المكروه منها ، وهؤلاء لم يكرهوا
علم الرب وكتابتة ومشيتته وإلزامه حكمه (١) الكوني ، وأولئك لم يرضوا بها من
الوجه الذي سخطها الرب وابغضها لأجله .

وسر المسئلة ان الذي الى الرب منها غير مكروه ، والذي الى العبد منها هو
المكروه والمسخروط ، فإن قلت : ليس الى العبد شيء منها - قلت : هذا هو الجبر
الباطل الذي لا يمكن صاحبه التخلص من هذا المكان الضيق ، والقدرى اقرب الى
التخلص منه من الجبري ، وأهل السنة المتوسطون بين القدرية والجبرية هم اشد
بالتخلص منه من الفريقين .

فإن قلت : كيف يتأتى الندم والتوبة مع شهود الحكمة في التقدير ، ومع شهود
القيومية والمشيئة النافذة ؟ قلت : هذا الذي أوقع من عمية بصيرته في شهود الامر
على خلاف ما هو عليه ، فرأى تلك الافعال طاعات لموافقته فيها المشيئة والقدر ،
وقال : ان عصيت أمره قد اطاعت ارادته في ذلك . قيل

أصبحت منفلا لما تختاره مني فقلي كله طاعات

وهؤلاء اعلم الخلق بصائر ، واجملهم بالله واحكامه الدينية والكونية ، فإن
الطاعة هي موافقة الامر لا موافقة القدر والمشيئة ، ولو كانت موافقة القدر طاعة لله
لكان ابليس من اعظم المطيعين لله ، وكان قوم نوح وعاد وثمود وقوم لوط وقوم
فرعون كلهم مطيعين له ، فيكون قد عذبهم اشد العذاب على طاعته ، وانتقم منهم
لأجلها ، وهذا غاية الجهل بالله واسماؤه وصفاته واقفاله .

فإن قلت : ومع ذلك فاجمع لي بين الندم والتوبة وبين مشهد القيومية
والحكمة . قلت : العبد اذا شهد عجز نفسه ونفوذ الاقدار فيه ، وكال فقره الى
ربه ، وعدم استغنائه عن عصمته وحفظه طرفه عين - كان (٢) بالله في هذه الحال

لا بنفسه ، فرفوع الذنب منه لا يثنى في هذه الحال البتة ، فإن عليه حصينا حصينا من « في يسمع و في يبصر و في يعطش و في يشي » فلا يتصور منه الذنب في هذه الحال ، فإذا حجب عن هذا المشهد وسقط إلى وجوده الطبيعي وبقي بنفسه استولى عليه حكم النفس والطبع والهوى ، وهذا الوجود الطبيعي قد نهبت فيه الشباك والأشراك ، وأرسلت عليه الصيادون ، فلا بد أن يقيم في شبكة من تلك الشباك ، ومترك من تلك الأشراك ، وهذا الوجود وهو حجاب بينه وبين ربه ، فعند ذلك يقيم الحجاب ويقوى المفتضي ، ويضعف المانع ، وتشتد الظلمة ، وتضعف القوى . فأنى له بالخلاص من تلك الأشراك والشباك ؟ فإذا انتشع حجاب ذلك الوجود الطبيعي وأحجاب ظلامه ، وزال قنانه ، وصرت ربك ، ذاهبا عن نفسك وطبعك

بدالك سر طال عنك اكتنمه ولاح صباح كنت انت ظلامه
فان غبت عنه حل فيه وطبعت على منكب المكشف المصون خيامه
فانت حجاب القلب عن سر غيبه وأولاك لم يطبع عليه ختامه
وجاء حديث لا يعلم سماعه شهبي أينما نثره ونظامه
إذا ذكرته النفس زال عناؤها وزال عن القلب المعنى قنانه

فذلك يحضره الندم والتوبة والالامة ، فنه كان في المعصية (١) بنفسه ، فحجوبا فيها عن ربه وعن طاعته ، فلما فارق ذلك الوجود وصار في وجود آخر بقي بربه لا بنفسه ، وإذا عرف هذا فالتوبة والندم يكونان في هذا الوجود الذي هو فيه بربه ، وذلك لا ينافي مشهد الحكمة والقيومية ، بل يحاميه ويستمد منه . وبالله التوفيق .

(١) سقط من الحجازية « في المعصية »

القول السديد

﴿ في بعض مسائل الاجتهاد والتقليد ﴾

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

وَبِهِ نَسْتَعِينُ وَعَلَيْهِ نَتَوَكَّلُ

اللهم ارنا الحق حقا واهدنا لا تباعه ، وارنا الباطل باطلا ووفقنا لاجتنابه

الحمد لذاته وجميل صفاته ، والشكر له على آلائه ونعمائه وعطائه
وهباته ، والصلاة والسلام على عبده ورسوله المبعوث بالدين ائتين ، والكتب
المبين ، سيدنا ومولانا ونبينا محمد الرسول الامين ، وعلى آله واصحابه
الهداة المهتدين .

أما بعد فهذه تملیقة موسومة (بالقول السديد . في بعض مسائل
الاجتهاد والتقليد) اذكر فيها ما حضرني من بعض مسائل الاجتهاد ،
واقتراء المقلد بامام يرى خلاف قول مقلده — بفتح الـام — إما اجتهادا
او تقليدا ، وما يتعلق بذلك ويتذيل عليه ، متصدا لا تتبع في ذلك ، بل
قيدت ما سنح للاخاطر الفاتر ، في الوقت الحاضر ، من غير تهيد بمراجعة
في ذلك ، وهي نبذة يسيرة من شيء كثير . فانول وبالله الاحانة
الكلام في هذه المسائل على فصول .

﴿ هذه الرسالة هي تأليف الفقيه الاصولي الشيخ محمد بن عبد العظيم المكي
الحنفی ابن المقدسی البروز الملا فروخ بن عبد الحسن الرومي الموروي ، اتم تأليفه
سنة ١٠٥٢ للهجرة ظفر بنسخة خطية منها صديقنا الشيخ مصطفى بن محمد سليم
النفلايني فأرسلها الينا فاستعجبنا نشرها في المنار لقوائدها والاستشهاد بها على وجود العلماء
المنصفين المبشرين الجامعين للكلمة في كل شعب اسلامي وكل عصر من عصور ضنف العلم

الفصل الأول

إِعلم أنه لم يكلف الله احدا من عباده بان يكون حنفيا او مالكيا او شافعيا او حنبليا ، بل اوجب عليهم الايمان بما بعث به محمدا صلى الله عليه وسلم ، والعمل بشريعته . غير ان العمل بها متوقف على الوقوف عليها ، والوقوف له طرق ، فما كان منها مما يشترك به العوام واهل النظر كالعلم ببركة الصلاة والزكاة والصوم والحج والوضوء اجمالا ، وكالعلم بحرمة الزنا والمثمر واناواطئة وقتل النفس ، وغير ذلك مما علم من الدين بالضرورة ، فذلك لا يتوقف فيه على اتباع مجتهد ومذهب معين ، بل كل مسلم عليه اعتقاد ذلك . فمن كان في المصير الاول فلا يخفى وضوح ذلك في حقه ، ومن كان في الاصل الاخرة ، فلو صول ذلك الى علم ضرورة من الاجماع والنوادر وسماع الآيات والسنن ، اي الأحاديث الشريفة المستثبنة المصروفة بذلك في حق من وصلت اليه .

وَأَمَّا مَا لَا يَتَوَصَّلُ إِلَيْهِ إِلَّا بِضَرْبٍ مِنَ النَّظَرِ وَالِاسْتِدْلَالِ فَمَنْ كَانَ قَادِرًا عَلَيْهِ بِتَوْفَرِ آيَاتِهِ وَجِبِّ عَلَيْهِ فَمِلْهُ ، كَالْأُمَّةِ الْمُجْتَهِدِينَ رَضَوْنَ اللَّهَ عَلَيْهِمْ أَجْمَعِينَ ، وَمَنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ قُدْرَةٌ عَلَيْهِ وَجِبِّ عَلَيْهِ الْإِتِّبَاعُ إِلَى مَنْ يَرْشُدُهُ^(١) إِلَى مَا كَلِّفَ بِهِ مَنْ هُوَ أَهْلُ النَّظَرِ وَالِاجْتِهَادِ وَالْعَدَالَةِ ، وَسَقَطَ عَنْ الْعَاجِزِ تَكْلِيفُهُ بِالْبَحْثِ وَالنَّظَرِ لِمَجْزِهِ بِقَوْلِهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى (لَا يَكْلَفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا) وَقَوْلُهُ عَزَّ مِنْ قَائِلِ (فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ

(١) المنار : حق العبارة ان تكون « اتباع من يرشده »

لا تعلمون) وهي الأصل في اعتماد التقليد، كما أشار إليه المحقق الكمال ابن المهام في التحرير^(١).

فصل

إذا علمت ذلك، فاعلم أن أبا حنيفة ومالكا والشافعي وأحمد بن محمد ابن حنبل رحمة الله عليهم أجمعين، كلٌّ كان من أهل الذكر الذين وجب سؤالهم لمن لم يصل إلى درجة النظر والاستدلال، فإذا عمل أحد من المقلدين في طهارته وصلاته أو شيء مما جرى به التكليف بقول واحد منهم مقلداً له فيه - لو صادف قوله، ولو لم يعلم به حين العمل فقلده فيه بعد انقضائه على ما ظهر لي في المسئلة، كما يدل عليه ما استشهد به في المسئلة بعد هذا - فقد أدى ما عليه، وليس لأحد ممن هو في درجته التقليد له. قلت: بل ولا للمجتهد الانكار عليه، كما صرح به في غير كتب عندنا من تصانيف الصدر الشهيد حسام الدين وغيره من كتب المذهب المتبررة، كالتجنيس والمؤيد لشيخ الإسلام برهان الدين صاحب الهداية كما نقلته بخطي عنها في مظانه.

إِذَا ثَبَتَ ذَلِكَ فَلَيْسَ لِحَنَفِيٍّ أَوْ مَالِكِيٍّ أَوْ شَافِعِيٍّ مِنْ الْمُتَقَلِّدِينَ أَنْ يَمْتَنِعَ مِنَ الْاِقْتِدَاءِ بِالْإِمَامِ الْمُخَالَفِ لِمَذْهَبِهِ، وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَحْتَجَّ بِأَنِّي لَمَّا قُلْتُ الشَّافِعِيَّ وَالْمَالِكِيَّ - مَثَلًا - فَقَدْ وَجِبَ عَلَيَّ الْحُكْمُ بِإِطْلَاقِ مَا خَالَفَ

(١) المنار: التقليد الأخذ بالرأي من غير دليل. وإنما تدل الآية على السؤال عن الدليل، وهو ما تواتر عند أهل الكتاب من كون جميع الرسل كانوا رجلاً. ومثله طلب النص دون الرأي. هذا وإن الاجتهاد تجزأ فمن لم يقدر على معرفة جميع الأحكام أو أكثرها بالنظر والاستدلال يجوز أن يقدر على ما يحتاج إليه منها كله أو بعضها، وحينئذ يمتنع عليه أن يأخذ فيه برأيه غيره واجتهاده، كما ثبت في علم الأصول

اجتهاده ، لأننا نقول : انما ابيح التقليد بقدر الضرورة . وذلك يندفع
بتقليدك له في عمالك وكيفيته فقط ، وان شئت قل : في كيفية ايقاع
ما كلمت به فقط . واما الحكم ببطالان مخالفه فليس ذلك اليك ، بل
للإسلام مجال في تسوية ذلك للمجتهد الذي قلده .

وَأَمَّا أَنْتَ ، ومن هو في مرتبتك من المقلدين ، فقول « كل مجتهد »
عنده على حد سواء ، اذ ليس الترجيح بالدليل من وظائفك ، والا كنت
في درجتهم ووجب عليك الاجتهاد وارتفع التقليد ، ولكن لا بد للعمل
في تصحيحه من مستند ، فانت استندت الى امامك - ونعم الامام -
وهذا الآخر استند الى امام في فعله مثل امامك أو أعلى منه ، فلا
يمكنك الحكم على عمله بالبطالان البتة ، فليست حينئذ في تخلفك عن
الاعتداء به الا عاملا بمحض التعصب ، وقد نص علماءنا وغيرهم من
اصحاب المذاهب على حرمة التعصب وتصويب الصلاة في المذهب ،
ومعنى الصلاة أي^(١) الثبات على ما ظهر للمجتهد من الدليل ، وليس ذلك
الا للمجتهد نفسه او لمن هو من اهل النظر ممن اخذ بقوله

والتعصب هو الميل مع الهوى لاجل نصرته المذهب ومعاملة
الامام الآخر ومتلديه بما يحطط عنهم . وقد نص في جواهر الفتاوى
وغيرها من كتب اصحابنا ان الامام الشافعي رحمه الله تعالى لم يكن له
تعصب على ائمتنا رحمهم الله تعالى .

(١) لفظ « أي » لاحاجة اليه . فلهه سبق قلم من التامسح أو المؤلف

فصل

وَقَدْ كَانَ الصَّحَابَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ يَقْتَدِي بَعْضُهُمْ بِبَعْضٍ ، وَكَذَا
التَّابِعُونَ لَهُمْ ، - وَفِيهِمُ الْمُجْتَهِدُونَ - وَلَمْ يَنْزِلْ عَنْ أَحَدٍ مِنَ السَّائِفِ
رَحِمَهُمُ اللَّهُ تَعَالَى أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى الْاِقْتِدَاءَ بَيْنَ يَخَالِفِ قَوْلَهُ فِي بَعْضِ
الْمَسَائِلِ وَلَوْ فِي خُصُوصِ الطَّهَارَةِ وَالصَّلَاةِ ، بَلْ نَأَنِّي يَقْتَدِي بَعْضُهُمْ بِبَعْضٍ ،
وَرُبَّمَا اعْتَمَدَ بَعْضُهُمْ وَلَايَةً بِبَعْضٍ ، حَتَّى أَنَّ الشَّافِعِي رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ بَعَثَ
يَتْلِبُ قَيْصَ الْإِمَامِ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ مِنْ بَنْدَادٍ يَسْتَشْفِي بِهِ فِي مَدَّةٍ مَرْضَاهُ
بِفَسْلِهِ وَشَرَبَ مَائِهِ - كَمَا رَأَيْتُهُ مُثْبِتًا فِي مَنَاقِبِ أَحْمَدَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - وَقَدْ
رَوَى ذَلِكَ بِالْعَكْسِ ^(١) وَكَذَلِكَ كَانَ الصَّحَابَةُ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمْ يَعامِلُ
بَعْضُهُمْ بِبَعْضٍ ، كَمَا يَعْلَمُ ذَلِكَ مِنْ سِيرِهِمْ وَأَحْوَالِهِمْ

وَلَا يَأْتِيَتْ إِلَى مَا قَدْ تَمَسَّكَ بِهِ مِنْ لَا مَعْرِفَةٍ عِنْدَهُ بِأَنَّ الْاِخْتِلَافَ
بَيْنَهُمْ لَمْ يَكُنْ يَبْذُرُهُمْ بِهَذِهِ الصِّفَةِ الَّتِي عَالِيهَا الْمَذَاهِبُ الْآنَ ، لَأَنَّا تَدْقُرُونَا
أَنَّ ذَلِكَ لَا يَنْعَمُ ، لِأَنَّ الْكُلَّ كَانُوا فِي طَلَبِ الْحَقِّ عَلَى حَدِّ مَتَاوٍ ،
وَاجْتِهَادِ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ يَحْتَمِلُ الْخَلْعَ كَثِيرَهُ بَعْدَ تَسْلِيمِ بُلُوغِهِمْ دَرَجَةَ
الْاجْتِهَادِ ، وَإِنْ تَفَارَقُوا فِيهِ .

(١) فِي طَبَقَاتِ الشَّافِعِيَةِ الْكُبْرَى لِلْسَّبْكِ أَنَّ الشَّافِعِيَّ أَرْسَلَ إِلَى أَحْمَدَ كِتَابًا مِنْ
مِصْرِهِ هُوَ بِبَنْدَادٍ مَعَ الرَّبِيعِ يَذْكُرُ لَهُ فِيهِ أَنَّ الْيَّيَّ (ص) أَمَرَهُ أَنْ يَكْتُبَ إِلَيْهِ « إِنْ لَمْ
يَسْتَمْتَحِنْ وَتَدْعَى إِلَى الْقَوْلِ بِخُلَاقِ الْقُرْآنِ فَلَا تُجِيبُهُمْ فَيَرْفَعُ اللَّهُ لَكَ عِلْمًا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ »
وَأَنَّ أَحْمَدَ أَعْطَى الرَّبِيعَ قَبِيصَهُ بِشَارَةٍ ، وَأَنَّ الشَّافِعِيَّ قَالَ لِلرَّبِيعِ مَا عَادَ : لَيْسَ تَقْجَمُكَ
بِهِ وَلَسْكَنَ بِهِ وَارْفَعْ إِلَى الْمَاءِ لِأَتَبْرِكَ بِهِ . فَهَذَا أَصْلُ الْحِكَايَةِ وَبَعْضُ النَّاسِ يَتَعَمَّرُونَ
فِيهَا . وَالسَّنَدُ الَّذِي ذَكَرَهُ السَّبْكِ لَا يَصِحُّ ، وَلَسْكَنَهُمْ يَقْبَلُونَ مِثْلَهُ فِي الْمَنَاقِبِ

فَإِنْ قُلْتُ : قد نقل الإمام حافظ الدين النسنفي صاحب الكنز والكافي في مصنفه عن المشايخ المتقدمين : أنا إذا سئنا عما ذهبنا اليه في الفروع نجيب بأن مذهبنا اليه صواب يحتمل الخطأ ، وما ذهب اليه الغير خطأ يحتمل الصواب . انتهى بمعناه ، وإن لم يكن بلفظه . وهذا يوجب امتناع المقلد من اتباع امام يرى مخالفة قول امامه لكونه خطأ ، وما قلد فيه صواب عنده .

قلنا : المراد من هذا تخصيص (أن) مذهب اليه ائمتنا هو صواب عندهم مع احتمال الخطأ ، اذ كل مجتهد قد يصيب وقد يخطئ في نفس الامر . واما بالنظر الينا فهو مصيب في اجتهاده ، وهو معنى ما روي ان كل مجتهد مصيب ، فليس معناه ان الحق يتمدد .

وَيَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ قَدْ ارَادَ الْكَلَامَ ^(١) أَنْ لَمْ يَجْتَهِدِ الْحُكْمَ ظَنًّا لَا قِطْعًا بِأَنْ اجْتَهِدَ غَيْرَهُ خَطِئًا . واما نفس المجتهد المخالف فهو مصيب في العمل باجتهاد نفسه لا يخطئ في ذلك ، وإن كان محكوما بخطأ اجتهاده عند غيره ، لانه مأمور باجتهاد نفسه كما لا يخفى .

قال الإمام نخر الاسلام علي بن محمد البرزدوي في شرح الجامع الصغير في مسألة التحري بالقبلة في الليلة المظلمة : وهذا نص من اصحابنا على انهم لم يقولوا : كل مجتهد مصيب . خلافا للمعتزلة ، فان من نسب ذلك اليهم فقد تنول عليهم . هذا لفظ نخر الاسلام رحمة الله عليه .

قُلْتُ وقد ذهب بعضهم الى ان الحق يتمدد في المسئلة ، وهو ما أدى

(١) المنار : كانت هذه الجملة الى الاربعة الاسطر موضوعة في الفصل السابق قبل قوله « وأما أنت » الخ ولا معنى لها هناك ولا مرجع لضميري يكون وأراد .

اليه اجتهاد كل مجتهد فيها ، فقد جعل الله تبارك وتعالى حكم المسئلة ما أدى اليه اجتهاد كل مجتهد . ولكن لا نقول به ، بل معناه انه مصيب في اجتهاده ثم العمل به ، والحق عند الله واحد ، ولكن لما ظهر اهم بالدليل حكم من الاحكام وجب عليهم اتباع الدليل ، ومن ضرورة وجوب الاتباع التصويب ، والا فالشرع لا يأمر باتباع الخطأ . ثم من ضرورة تصويب قولهم تخطئة قول مخالفهم مع احتمال الاصابة من مخالفهم ، لان المجتهد لم يحصل له الا الظن لا القطع بذلك ، ولهذا لو حكم بشيء من القطعيات في العقائد يجزم بالاصابة وتخطئة المخالف ، كما ذكره النسفي في تلك المسئلة في المصنف ايضا .

فالحاصل ان المراد من اثنتا ومن اخذ بقولهم من اهل النظر - كشايخ المذهب الكبار المتقدمين ، كاشيخ ابي الحسن الكرخي والامام ابي جعفر الطحاوي ، والمتأخرين مثل شمس الأئمة الحلواني وتلميذه السرخسي ونحو الاسلام البزدوي وامثالهم من النظائر في القرن الخامس ، والامام قاضي خان وخسرويه صاحب الهداية ، واضرابهما من اهل الانظار ذوي القدر الخطير في القرن السادس - لو سئلوا لكان جوابهم ما ذكره . ويرشد الى ذلك تعبيره بقوله « لو سئلنا » وقوله « عما ذهبنا » الى آخره . ولم يقل : لو سئل المقلد . فهذا الجواب مقدر من جانب الأئمة انفسهم فيما ذهبوا اليه ، وليس المراد ان يكلف كل مقلد ان يعتقد ذلك فيما قلده فيه ، اذ ذلك تهليل فيما لا يحتاج اليه ، وهو ممنوع ، كما افدتك من قبل ان التقليد انما يسوغ بقدر الضرورة ، وهو محتاج الى العمل ، فلا بد من التقليد في كيفية حصوله ، واما اعتقاد صحة ما قلده

فيه ولا يدري^(١) بطلان كل ما عداه فليس مكلفا .
فأين قلت : بل هو مكلف ، والألزام إذا التكليف مع اعتقاد
عدم صحتها .

قلت : لا يلزم ذلك إلا لو اعتقد عدم صحة ما قلده فيه ، ونحن لا نقول
به ، بل هو على الصواب ظاهرا حيث فعل ما عليه ، وهو الأخذ بقول
مجتهد ، وأما تخطئة من اخذ بخلاف قول مقلده فما هو مكلف بها .
وَإِذَا تَقَرَّرَ هَذَا فَلَا يَسُوعُ لِحَنِّي أَوْ شَافِي وَجَدَ فِي الْمَسْجِدِ أَمَامَا
عَلَى خِلَافِ مَذْهَبِهِ إِمْدَانُ كَانَ مِنْ أَهْلِ السَّنَةِ وَالْجَمَاعَةِ تَرَكُوا الْاِقْتِدَاءَ بِهِ ،
نَظَرًا إِلَى عَدَمِ صَحَّةِ صَلَاتِهِ عَلَى مَقْتَضَى مَذْهَبِ أَمَامِهِ^(٢) .

فصل

يؤيد ما ذكرته ما نقله التقي الشهني في شرح المختصر والشيخ
عثمان الزليبي وصاحب البحر الرائق وغيرهم عن الامام الجليل أبي بكر
الرازي رحمه الله من صحة الاقتداء بإمام رفق ولم يتوضأ ، وهذا يشمر
بالاكْتفاء باعتقاد الامام نفسه في صحة صلاته ، ولا عبرة حينئذ بفسادها
في اعتقاد المقتدي ، كما اشار اليه النسفي ايضا ، وهذا القول هو المقصود
روايته وان اعتمد خلافه رواية عندنا . وهو الذي اميل اليه ، وعليه

(١) المنار : كذا في الاصل وامل في الكلام حذف والمراد ظاهر . أي : وأما
اعتقاد صحة ما قلده فيه ولا يدري ما دليبه ، وبطلان كل ما عداه فليس مما يكلفه .

{٢} تقيده بأهل السنة فيه بحث فقد أجازوا الاقتداء بالفاسق . ولو في الاعتقاد
كالبتدع ولكن مع الكراهة وهذا مما يحتاج به كونهم أهل الجماعة أي يجمعون كلمة
المسلمين ولا يفرقونها

يتعشى ما ذهبنا اليه في هذه الوريقات .

بلى أزيد وأقول : والذي يقتضيه النظر — فيما ذهبنا اليه — لا ينبغي تخصيص عقيدة الامام بالاعتبار في الصحة ، بل يقول : يكفي حصول الصحة على قول مجتهد - واه في ذلك مطابقة عقيدة الامام والمأموم او غير مطابقة ، كمثل شافعي من فرجه وصلى ناسيا اماما واقتدى الحنفي بشافعي ثم نسي ودخل في الصلاة ، والحنفي كان عالما بجهله وهو ذاكر له ، فنقول : له ان يقتدي به لانه في حاله بدد المس ، وهو مترضى في اعتقاد الحنفي المقتدي فيكون ذلك .

وقد قال المحقق في فتح القدير في مثل هذه الصورة : ان الاكثر على الصحة خلافاً للهندواني وغيره ، ففي هذه الصورة قد اعتبرنا اعتقاد الحنفي المقتدي ، واكتفينا بصحتها في عقيدته ، وصححنا الاقتداء ، كما انه في مسألة اقتداء الحنفي بالامام الذي رجع ولم يتوضأ اكتفينا بصحتها في عقيدة الامام الراعي ، وصححنا الاقتداء به ، وهو الذي نقلوه عن الامام الرازي .

وقد ذكر الشيخ الامام المحقق كمال الدين بن الهمام في شرحه على الهداية عن شيخه الامام سراج الدين الشهير بقاري الهداية انه كان يعتقد قول ابي بكر الرازي ، وانه انكر مرة ان يكون فساد الصلاة بذلك مرويا عن المتقدمين انتهى .

ورأيت في رسالة لبعض الفضلاء ، ان بعض الفضلاء كانوا يرجحون قول ابي بكر الرازي بناء على قوة دليله ووضوح بيانه ، وهو ان شرط صحة صلاة المأموم صحة صلاة الامام في نفسها ، وصلاة كل

مكافئاً لما تصح في نفسها إماماً ومأموماً باعتبار رأيه ومذهبه، لا على مذهب الغير، إذ كل مجتهد مطاع في حكمه، ومجزي عن عمله الذي رآه ومثاب عليه، وإن لم يصب الحق، فالتنفي لا يجزم بفساد صلاة مجتهد خرج منه الدم وهو يرى أنه غير ناقض، وإن قطع بفسادها من حنفي ابتلي به - على رأيه - .
قوله : لا يجزم . وقوله : وإن قطع . لا يخفى أنه لا جزم ولا قطع في الظنيات ، فالصواب أن يقال : لا يحكم . أو لا يقول بفسادها . وكذا أن يقول : وإن حكم - أو - وإن قال بفسادها ، بدل قوله : وإن قطع . قال جامعا .
وإن قطع بفسادها من حنفي ابتلي به بناء على رأيه ومذهبه - إلى آخر ما ذكره مما تركت ذكره قصد الاختصار على ما هو المقصود منه .

وكذلك أيضاً أجاب عنه الشهني في شرح المختصر وغيره من المصنفين في مسألة صحة اقتداء مقلد أبي حنيفة في الوتر بمن يرى عدم وجوبه ، بأنه لا يجب عليه اعتقاد الوجوب . يدل أيضاً على ما ارشده تلك إليه من أن التقليد إنما هو بقدر الحاجة ، واعتقاد الوجوب في عمل لم يجمعوا على وجوبه لا يجب ، بل ربما لا يسوغ كما سيأتي قريباً . فلذلك نقول : المقلد محتاج إلى إيقاع ما كلف به بطريقة لا غير . فتنبه ! فقد نقل صاحب البحر الرائق - وهو خاتمة المتأخرين مولانا العلامة ابن نجيم رحمه الله تعالى في (البحر الرائق شرح كنز الدقائق) عن (شرح منية المصلي) أنه صرح بعض مشايخنا بأنه لا ينوي في الوتر أنه واجب للاختلاف في وجوبه ، ونقل هو أيضاً عن المحيط والبدائع أنه ينوي صلاة الوتر والعيد فقط ، انتهى . وهذا نص فيما اشرت إليه .

فصل

قد استفاض عند فضلاء العصر منع التلقيق في التقليد ، وذلك بأن يعمل - مثلاً - في بعض أعمال الطهارة والصلاة ، أو أحدهما بمذهب امام ، وفي بعض العبادات بمذهب امام آخر . ولم اجد على امتناع ذلك برهاناً ، بل قد اشار الى عدم منعه المحقق في التحرير ، وأنه لم يرد ما يمنع ، ونقل منع التلقيق عن بعض المتأخرين . قال شارح تحريره العلامة ابن امير حاج : القائل بالمنع العلامة القرافي رحمه الله تعالى .

قلت : والقرافي رجل من فضلاء الأصوليين من المالكية ، ولا هائنا ان نأخذ بقوله ، خصوصاً وقد وجدت عن بعض أئمتنا ما يدل على جوازهم ، بل على وقوعه ، وهو ما نقل في البزازية ان من علماء خوارزم من اصحابنا من اختار عدم فساد الصلاة بانطاط في القراءة فيها اخذاً بمذهب الامام الشافعي رحمه الله . فتبيل له : مذهبه في غير الفأحة^(١) . فقال : اخترت من مذهبه الاطلاق ، وتركت القيد^(٢) . لما تقرّر في كلام محمد^(٣) رحمه الله تعالى : ان المجتهد يتبع الدليل لا القائل . حتى صبح القضاء بصحة النكاح بعبارة النساء على الغائب ، انتهى . نقله عنها العلامة خاتمة المتأخرين ابن نجيم في بعض رسائله في الوقف . فانظر كيف لفق اخذاً بمذهبه بأن الفأحة ليست بركن فلا يضر نقصان بعضها

(١) أي ذلك مذهبه في غير الفأحة (٢) سينقل المصنف قريباً قول الخوارزمي في هذا السياق « وتركه القيد في غير محله » - أي الشافعي - فهل هو عين هذه العبارة ووقعت هنا بحرفة ؟ أم سقطت من الكلام هنا ؟ (٣) سيعيد العبارة بانطاط « من كلام محمد »

فما اخطأ فيه ، اعني خطأ فاحشا كمن قال : اياك انما واياك نستعين . نسبه
 اللسان خطأ . فان الفاحشة نقصت كلمة نمبد فلم تجز صلاته على مذهب
 الامام الشافعي رحمه الله ما لم يعد قراءة نمبد ، فاذا اعادها صحت صلاته
 ولم تفسد عنده بهذا الخطأ ، لأن عنده الكلام الخطأ لا يفسد اذا كان قليلا ،
 وعندنا هو مفسد ، فاذا اعادها على الصحة لا يفيد لأن الصلاة قد فسدت .
 هذا وقد قال بعدم الفساد عندنا بعض المشايخ ان اعادها على الصحة
 كما نقله الزاهدي ، ولكن ظاهر ما في البرازية من بعض علماء خوارزم
 انه لا تفسد ولو لم يعد على الصحة ، وان اخذه بمذهب الشافعي في عدم
 الفساد بالخطأ ، وهو عين التاميق .

فان قلت : ان ذلك البعض من علماء خوارزم لعله انما قال بذلك
 اجتهدا بدليل قوله : ان المجتهد يتبع الدليل لا القائل . قلت : يمنع من
 ذلك قوله : اخذا بمذهب الشافعي ، فان المتبادر من ذلك انه قلده في
 ذلك . ومعنى قوله حينئذ : لما تقرر من كلام محمد - الى آخره - يعني
 ان المجتهد كما يتبع ما دل عليه الدليل باجتهاد لا باتباع من قال بمثل ما اداه
 اليه اجتهاده ، فكذلك المقلد انما يلزمه خصوص ما قلده فيه ، لا اتباع ذلك
 المجتهد الذي قلده في جميع ما قال به ، وخصوص ما قلت فيه انما هو عدم
 الفساد بالخطأ في القراءة مطلقا ، سواء كان ذلك في الفاحشة او غيرها ،
 وذلك هو مذهب الشافعي رحمه الله تعالى ورضي عنه وعن سائر الائمة
 المجتهدين . وفساد الصلاة بوقوع الخطأ في الفاحشة عنده ليس بخصوص
 كونه في الفاحشة ، بل لفوات بعض الفاحشة عنده في الصلاة ، ولهذا لو
 أتى بما اخطأ فيه منها على الصحة فانه لا يقول بفساد صلاته حينئذ .

والخوارزمي لم يقلده في ركنية الفاتحة ، بل قلده في عدم الفساد بالخطأ في القراءة - اعني الشافعي رحمه الله تعالى يقول باطلاقه ، وقول القائل «له مذهبه في غير الفاتحة» غير صحيح ، - كما تقدم بيانه - وكذلك قول الخوارزمي له ، وتركه القيد واقع في غير محله ، لانه لم يقيده الشافعي بغير الفاتحة ، بل خرج ذلك من الخوارزمي للمشاكلة في الجواب لمن نسب اليه القيد ، اي الى الشافعي ، وذلك إما جهل من ذلك القائل بمذهب الشافعي ، او توسع في العبارة وتسامح ، لانه لما كان الشافعي يقول بالفساد بوقوع الخطأ في الفاتحة اذا لم يعد على الصحة ، فكأن غير الفاتحة صار كالقيد لا لطلاق الجواز ، وليس قييدا حقيقة - كما بينته في اول الكلام فافهم - .

والحاصل انه لم يثبت من كل وجه كون الخوارزمي قال بذلك الاجتهاد ، ولو فرضنا ثبوت ذلك فمأضنا ذلك فيما قصدنا اليه من جواز التفريق ، فكما انه لو حصل التفريق بالاجتهاد حكمنا بالصحة ، فكذلك اذا حصل التفريق بالتقليد حكمنا بالصحة ، لان الاجتهاد اصل في العمل والتقليد فرع . التكليف في الاصل انما هو بالاجتهاد عند عدم النص ، فان عجز عن ذلك الاجتهاد نزل إلى التقليد ، فني كل موضع قلنا بالصحة مع الاجتهاد نقول بها مع التقليد عند العجز عنه من غير زيادة امر آخر ، وما زاد على ذلك فهو قول مخترع لا يقوم به دليل مرضي ، ولا تنهض به حجة .

وما يزعمه من منم التفريق من ان كلام المجتهدين اللذين قلدهما - مثلا - يقول بطلان صلاته المانقة - مثلا - او سئل عنها بانفراده ، فعاطلة مدفوعة بما لا يسع هذا المحل بيانه .

واجمال ذلك انه انما يقول له : انها باطلة ان كنت اخذت في ذلك الامر الذي حكمت اذا بطلانه من اجله بمذهبي . واما ان كنت قلدت فيه غيري فلا احكم ببطلانها حينئذ في حقك ان كنت متمسكا بقول مجتهد . وكذلك يقول له الآخر والآخر والآخر ، فبطل اطلاق قولهم : يمنع التلقيق بان كلام المجتهدين حاكم ببطلان صلاته مثلا ، بل يقيد الحكم منه ببطلانها بما اذا كان متمسكا فيها بمذهبه فيما يرى ذلك المجتهد بطلانها بسبب فعله او تركه ، لا ان قلده غيره فيه ، فافهم ما فيه ، فتدفع تلك المغالطة التي حكم من حكم بمنع التلقيق بسببها . فان ايدت وقات : لا بل المجتهد يطلق القول ببطلانها على رأيه . فنقول : لا يليق هذا الابطال بما اذا قلده مجتهدا غيره في ذلك الامر الذي ابطالها بسببه ، كما لا يليق ابطاله بنقض قول ذلك المجتهد المصحح لها مع وجود ذلك الامر الذي ابطالها بسببه ذلك المجتهد الآخر ، فسلمت له صلاته - اي المقلد - بتقليده لها كل امر من امورها مجتهدا يرى صحة ذلك ، فصار حكم المجتهد المبطل في مصروفا عنه بتقليده من يرى الصحة بذلك الامر ، وبذلك ينصرف عنه حكم كل المجتهدين ، ويبطلانها بيان قول المانع فيما اذا قلده المكلف ابا حنيفة رضي الله عنه في ان المس غير ناقض مثلا ، وقلد الشافعي رحمه الله تعالى في الاكتفاء بمسح بعض شعرات من الرأس لا تبلغ الربع ، او مقدار ثلاثة اصابع باعتبار الرواية الاخرى في مذهب ابي حنيفة رحمة الله عليه في المقدار المفروض في مسح الرأس ، فان المانع يقول : ان ابا حنيفة والشافعي حاكمان ببطلان صلاته ، فابو حنيفة لفقد مسح المقدار المفروض عنده ، والشافعي لوجود المس ، فهي غير جائزة عندهما .

اقول : وجوابه ما بيناه بأن هذه مغالطة ، وإطلاق في عمل تقييد ، بل الحكم بطلانها عند كل منهما مقيد بما إذا كان آخذاً في ذلك الأمر الذي حكم من حكم بطلانها بسببه بمذهب المبطل - كما تقدم بيانه قريباً - فافهم والله أعلم بالصواب .

الاهم لو ذهب مجتهد الى ان المفروض من الرأس في المسح مقدار ما قال به الشافعي ، والى ان المس غير ناقض ، والى ان ذلك والمواالة في الوضوء لا يلزمان ، لم يسوغ المانع له حينئذ اجتهاده ؟ (١) فكذلك عليه ان يسوغ للمقلد تقليده في كل واحد من المذكورات لمجتهد قال بذلك . كما لا يخفى ، فان تأبى متأبٍ عن تلقي هذا البيان بالتبويل بعد صحته ووضوحه فأقرعه بما تقدم قريباً من عدم لحوق الإبطال من المجتهد بالمقلد لغيره فيما أبطله بسببه ، وان صادف حكمه عنه بذلك .

ثم رجع ونقول : وكذلك مسألة النكاح . فانه لا يصح بعبارة النساء على الغائب ، وعندنا الحكم بالعكس في المسئلتين ، فاذا حكم بصحته بعد وقوعه بعبارة النساء على الغائب فقد لفق ، ومع هذا فقد حكموا بصحة هذا الحكم الملقق من المذهبيين . وكذلك مسألة الامام أبي يوسف رحمه الله تعالى لما صلى بالناس الجمعة فاخبر بوجود فأرة في ماء الحمام الذي كان اغتسل منه للجمعة . فقال : نأخذ بقول اخواننا من اهل المدينة « اذا بلغ الماء قلتين لم يحمل خبثا » قال في المحيط البرهاني والفتاوي الظهيرية

(١) قوله لم يسوغ الخ جواب لو . ومعنى النفي باطل لأن مانع التلفيق لا يمنع المجتهد من القول بهذه المسائل ، ولا يصح المعنى الا اذا جاءت الجملة للاستفهام ولا تبعد على المصنف لضعفه في العربية ، والا فالعبارة محرفة

وغيرها من كتاب النكاح مستشهدا بها في مسألة من مسائل النكاح
سيأتي ذكرها : لأحنفي أن يعمل فيها بنهر مذهبه .

اقول : فهذا أبو يوسف رحمه الله امام المذهب وكبيره المجتهد
الكامل قد قلده عند الضرورة ولم يكن ذلك مذهبا له ، بل مذهبه تنجس الماء
القاليل وان لم يتغير بوقوع ما ينجسه فيه ، ولا شك ان الظاهر انه فعل
الطهارة وصلى الصلاة على مقتضى مذهبه وأما قلده في خصوص الماء فقد
حصل التلقيق منه ، وهو اوفى حجة لنا ، ويستفاد منه ايضا انه يقلد اذا
احتاج ، اذ هو الظاهر من فعله هنا ، وان كان نقل في جواهر الفتاوى
عن الحاوي من كتبنا : ان ابا يوسف رحمه الله بقي على هذا المذهب ستة
اشهر ، ثم رجع الى مذهب ابي حنيفة رحمه الله تعالى في المسئلة . فانه يحتمل
انه ظهر له بالدليل بعد التقليد صحة ما ذهب اليه غيره ممن قلده في المسئلة
خصوصا ، ولغظ نقل المحيط والظهيرية « ولم يكن ذلك مذهبا له بل
يدل على وقوعه تقليدا »

وهذه المسئلة وهي : هل للمجتهد ان يقلد مجتهدا في مسألة فيهما -
خلاف ؟ المشهور انه ليس له ذلك ، وروي عن الامام محمد رحمه الله
جواز تقليد العالم للأعلم ، والفقيه للأفقه ، وفرع ابي يوسف هذا بوافقه .
ثم رأيت في أصول الإمام شمس الأئمة ابي بكر بن محمد بن أحمد بن ابي
سهل السرخسي رحمه الله تعالى - وهو صاحب - المبسوط ما نصه :
على اصل ابي حنيفة رحمه الله تعالى - اذا كان عند مجتهد ان من يخالفه
في الرأي اعلم بطريق الاجتهاد فانه مقدم عليه في العلم فانه يدع رأيه لرأي
من عرف زيادة قوة في اجتهاده - الى ان قال - : وعلى قول ابي

يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى « لا يدع المجتهد في زماننا رأيه لرأي من هو مقدم عليه في الاجتهاد من اهل عصره » الى آخر ما ذكره . فافاد عن محمد خلاف ما رأته عنه ، فاعلم ان له في المسئلة روايتين ، ونقل صاحب الفتاوى الصيرفية عن فوائد تجنيس الملتقط : اشترى الامام الشافعي رحمه الله تعالى الباقلاء من منادى السكك ، فاكل واكلا وصلاوا بعد ما حاق وعلى توبه شعر كثير ، فقبل له في ذلك ، فقال : حين ابتلينا انحططنا الى مذهب اهل العراق . وهو يفهم بظاهره انه قد في ذلك .

فقد تلخص من المنقول عن الأئمة ان التلقيق ^(١) من مسأتي ابي يوسف وبعض علماء خوارزم ، ومسئلة صحة الحكم على الغائب بصحة النكاح بعد وقوعه - كما سبق في المسئلة التي ذكروها - واستثنائي بمقالة المحقق في التحرير ، وما على الانسان ان يختار الاسهل في العمل . ثم وجدت شيخ الاسلام خاتمة الأئمة المتأخرين مولانا العلامة زين الدين ابن نجيم صرح في رسالة الفها في بيع الوقف على وجه الاستبدال - بان ما وقع في آخر التحرير من منع التلقيق فانما عزاه الى بعض المتأخرين وليس هذا المذهب . انتهى . فحمدت الله تبارك وتعالى على موافقة ما ادعيته لما نص عليه مولانا العلامة ابن نجيم .

(للرسالة بقية)

{١} كذا والمعنى مأخوذ من مسأتي ابي يوسف الخ

الصهيونية

(تتقل هذا الفصل من جزء نوفمبر سنة ١٩١٣ لمجلة الهلال المفيدة لاطلاع من لم يطلع عليه من قرائنا في هذه الايام التي كثر فيها الخوض في هذه المسألة)

تاريخها وأعمالها

الصهيونية دعوة اجتماعية سياسية انتشرت في الامة الاسرائيلية باواخر القرن الماضي وكثر تحدث الناس فيها بالاعوام الاخيرة . وقد همنا امرها على الخصوص في اثناء رحلتنا بفلسطين . ولا بد لنا في بحثنا عن احوال تلك البلاد الاجتماعية والاقتصادية من الاشارة الى هذه الدعوة وتأثيرها الشديد في تلك الاحوال . فرأينا ان تأتي على خلاصة تاريخها وحقيقة غرضها زيادة الايضاح فنقول .

موضوعها

قد تقدم في كلامنا عن تاريخ فلسطين في الهلال الماضي كيف نشأت اليهود في أنحاء العالم بعد ان جاهدوا في الدفاع عن اورشليم دفاع الاسود . وقد مضى عليهم في هذه الهجرة نحو ١٩ قرنا وهم يندبون وطنهم ودولتهم وهياكلهم . ولا سيما هيكلي سليمان الباقية آثاره في القدس الى الآن كما سنبينه مصورا في رحلتنا . وقد حاولوا استرداد ذلك الوطن عينا ونظموا الاشعار في رثائه . ولا يزالون الى اليوم يكون ذلك المجد الزاهب كل اسبوع عند احجار يعتقدون انها من بقايا هيكلي سليمان

وقد حاول اليهود المهاجرون السعي في استرجاع ذلك الوطن غير مرة بأساليب مختلفة آخرها الحركة الصهيونية التي نحن في صدها

ولا بد لكل دعوة اجتماعية او سياسية من غرض ترمي اليه وغرض الصهيونية « جمع الشعب الاسرائيلي في فلسطين وجعلها وطننا خاصا به » وهي مبنية من الوجهة الدينية على آيات جاءت في سفر ارميا الفصل ٣٠ عدد ١٠ حيث يقول « لا تخف يا عبدي يعقوب يقول الرب ولا تنزع يا اسرائيل فاني اخلصك من الغربة وذريتك من ارض جلاهم فيرحم يعقوب ويستقر في الراحة والحلب ولا يرعبه احد » وفي حزقيال (ص ٣٩ عدد ٢٨) « فيعلمون اني انا الرب الههم باجلاني اياهم الى الامم ثم جمعي

اياهم الى ارضهم بحيث لا أبقي هناك منهم احداً من بعد » وفي تاموس قول صريح (ص ١٤٩) « وارد شعبي اسرائيل فينون المدن المحرقة ويسكنونها ويفرسون كروما يشربون من خمرها وينشثون جنات يأكلون من ثمرها واغرسهم على ارضهم فلا يقتلون فيما بعد من ارضهم التي اعطيها لهم »

وهناك نبوات أخرى بهذا المعنى او نحوه في زكريا واسعيا وميخا وغيرها . نـ . ماغندهم من الاعتقاد بالمسيح الذي سيأتي ويجمع بني اسرائيل حوله . ويزحف على القدس ويبيد العبادة لليهاكل وغير ذلك مما جاء في التلمود

على ان هذه الاقوال وامثالها لا تكفي لاجحاج الامة على العمل بها ان لم يتوقع اصحابها قضا اقتصاديا او سياسيا من ورائها او ان يدفعهم للعمل جوع او اضطهاد او ظلم . وكم من اعتقاد يعتقد الناس ولا يجتمعون للعمل به لمجزهم عن ذلك او لعدم الاضطراب اليه ؟ وانما يجتمعون للعمل في ما يرون لهم فيه مصلحة حقيقية . ويتذرعون الى الاجتماع غالبا باسباب دينية يتوكانون عليها ويؤولونها الى ما يساعدهم على ذلك القيام ولا بد في مثل هذه الحال من محرك يمث على النهوض . وقد بحث اليهود على هذه الحركة ارا : الاول تمكن الروح المالية من نفوسهم على اترالارتقاء الاجتماعي والعامي في العالم المتسدين . فان شيوع الحرية الشخصية ولد في نفوس الامة عصبية عنصرية غلبت على الطامعات الاخرى . وبهذه العصبية يطلب المجر التخلص من النساء ويحاول الباقانيون الخروج من سلطة تركيا . والبقانيون انفسهم يتحدرون الآن باسم العنصرية مع انهم من مذهب واحد واقليم واحد . والامر الثاني مبالغة الامة النصرانية في امتنان اليهود باسم الانتسمينزم (Antisemitism) ومعنى اللفظة « مقاومة الساميين » لكنهم يريدون بهم اليهود خاصة . قال ذلك طبعا الى اجتماع كلمة اليهود باوربا وفيهم طائفة حسنة من اصحاب الاموال ورجال السياسة والعلم واهل الهمة والنشاط فاختدوا يمحئون في الدفاع عن امهم . وآنسوا في انفسهم المقدرة على العمل بتلك الآيات فوجهوا عنايتهم اليها ، فأخذ كتابهم يحرضون قومهم على الاستعمار في فلسطين لتتخلص من اضطهاد الامة لهم . وقال بعضهم « اذا لم يكن ابتياح فلسطين ممكنا فلنطلب وطننا في مكان آخر على وجه هذه البسيطة »

ونشط آخرون لاستنصار الجماعات الخيرية الاسرائيلية كجمعية الاتحاد الاسرائيلي على القيام بهذا العمل سنة ١٨٦٣ ولكن هذه الجمعية غرضها الرئيسي تهذيب الشبيبة اليهودية . وحاول غيرهم استنهاض جمعية اليهود الانكليزية في لندن وجميعهم في برلين فترتب

على ذلك تأسيس الجمعية السموية الفلسطينية وجمعية الاستعمار الفلسطيني . لكن الدعوة لم تكن نضجت بعد فلم تأت هذه المساعي بشرة . فوجهوا التفاتهم الى وادي الفرات لعله يصح ان يكون مهجرا لهم . وبذل السياسي اولفانت الانكليزي جهده في نيل امتياز خط حديدي في ذلك الوادي ليسكن فيه مهاجري اليهود من روسيا . واقترح انشاء مهجر يهودي في فلسطين بنواحي الساط على ان تتألف جمعية رأس مالها عشرة ملايين فرنك تبتاع مليون فدان يستثمرها يهود بولندا ورومانيا والاناطول . فلم يأذن لهم السلطان - وقس على ذلك سائر مساعيهم في هذا السبيل

لكن روح الصهيونية اخذت تتمكن من قلوب اليهود . وهم يزادون تمسكا بالضميرية كلما زاد مقاوموهم شدة . فكثرت الجمعيات التي تألفت لهذه الغاية . واول جمعية افلحت في استثمار ارض فلسطينية نشأت سنة ١٨٧٩ ولما التأم المؤتمر الاسرائيلي سنة ١٨٨٤ للنظر في احوال المستعمرين والاخذ بناصرهم حضره مندوبون عن خمسين جمعية فازداد القوم نشاطا وبلغت الحركة اشدها سنة ١٨٩٤ واوشكوا ان يبلغوا غايتهم لكن العثمانيين انتبهوا لاغراضهم خالوا بينهم وبين ما يريدون . ولم يستقر عملهم على قواعد متينة الا بعد ظهور الدكتور تيودور هرتسل صاحب الدعوة الصهيونية

وهو رجل مساوي شديد الغيرة على العنصر الاسرائيلي عالي الهمة قوي الحجة كتب وهو في باريس سنة ١٨٩٥ كتابا في استعمار اليهود سماه « الوطن الاسرائيلي » لم يزعم انه يستنض به الهمم او يستثير العزائم بل قال انه كتبه لنفسه ولا يقف بعض اصدقائه على آرائه . ولكن الكتاب مالبث ان طبع في فينا بالنمساوية حتى نقل الى الفرنسية والانكليزية والبرانية واعيد طبعه مرارا وراج رواجا عظيما . وحرك الهمم فوق ما كان يتوقع الناس منه . وقد عارضه كثيرون لكن المجاري الاجتماعية اقتضت ظهور ثمره لان فكرة استعمار اليهود لفلسطين كانت قد نضجت واستعدت لها الازدهان وناقت اليها النفوس

وخلاصة آراء هرتسل في ذلك الكتاب « ان اعداء الساميين آخذون في الازدياد ولا يستطيع اليهود مقاومتهم لتشتت شملهم في الارض فوسم في حاجة الى الاجتماع في وطن خاص بهم » فاقترح انشاء شركة يهودية اقتصادية رأس مالها ٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠ جنيه مركزها لندن . وان تتألف جمعية سياسية يهودية تدبر اعمال هذه الشركة وتشير عليها بما ينبغي عمله . واقترح القيام بذلك ابتياح فلسطين او الارجتين على ان

الحج

١٣١٥

يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد
أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولوا الألباب

بشر عبادي الذين يستمعون للقول فينبغون أحسنه
أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولوا الألباب

قال عليه الصلاة والسلام : ان للإسلام صوى و مناراً كنار الطريق

(ج) ما ذكره البرماوي ليس بسنة ، ولم يرد فيه حديث يثبت السنية ولا الاستحباب ، بل لم يرد في التلقين حديث صحيح ولا حسن ، وإنما ورد فيه حديث واحد ضعيف لم يخرج أصحاب الصحاح ولا السنن ، بل رواه الضعاف والمناكير والموضوعات وغيرها لأجل تدوينها ، على أن الاعتماد في مسألة الاحتجاج على أسانيدنا ومتونها ، وقد اختلفت الفاظهم فيه ، بعض الاختلاف ، وهو حديث أبي أمامة رضي الله عنه . رواه ابن عساکر وابن التاجر والطبراني والديلمي ، وهاك رواياتهم مرموزا فيها إليهم ، من سنن الاقوال ، من كنز العمال ، وهي ثلاث :

١- «إذا مات الرجل فدفنتموه فليقم أحدكم عند رأسه فليقل : يا فلان ابن فلانة ! فإنه سيمسح ، فليقل يا فلان ابن فلانة ! فإنه سيستوي قاعدا ، فليقل يا فلان ابن فلانة ! فإنه سيقول له أرشدني رحمك الله ، فليقل : اذكر ما خرجت عليه من الدنيا شهادة ان لا إله الا الله وان محمدا عبده ورسوله ، وان الساعة آتية لا ريب فيها ، وان الله يبعث من في القبور . وان منكرا ونكيرا عند ذلك كل واحد يأخذ بيد صاحبه ويقول : قم ما تصنع عند رجل لقن حجته ؟ فيكون الله حجيجهما دونه (كر عن أبي أمامة)

٢- «إذا مات أحد من اخوانكم فنثرتم عليه التراب فليقم رجل منكم عند رأسه ثم ليقل يا فلان ابن فلانة فإنه يسمع ولكن لا يجيب . ثم ليقل يا فلان ابن فلانة ، فإنه يستوي جالسا ، ثم ليقل يا فلان ابن فلانة فإنه يقول أرشدنا رحمك الله ، ولكن لا نشعرون . ثم ليقل اذكر ما خرجت عليه من الدنيا - شهادة ان لا إله الا الله وأن محمدا عبده ورسوله ، وانك رضيت بالله ربا وبمحمد نبيا وبالإسلام ديننا بالقرآن إماما . فإنه اذا فعل ذلك أخذ منكرا ونكيرا أحدهما بيد صاحبه ثم يقول له : اخرج بنا من عند ههنا ، ما تصنع به فقد لقن حجته ؟ ولكن الله عز وجل حجته دونهم . قال رجل يارسول الله فان لم أعرف أمه ؟ قال انسبه الى حواء (طب . كر الديلمي . عن أبي أمامة)

٣- «يا أبا أمامة : ألا ادلكم على كلمات هي خير للميت من الدنيا وما فيها وما غابت عليه الشمس وطأمت ؟ اذا مات اخوك المؤمن وفرغتم من دفنه فليقم أحدكم عند قبره ثم ليقل يا فلان ابن فلانة ! والذي نفس محمد بيده انه ليستوي قاعدا ، ثم ليقول يا فلان ابن فلانة : فيقول أرشدني الى ما عندك برحمتك (١) فليقل اذكر ما خرجت عليه من الدنيا . شهادة ان لا إله الا الله وان محمدا رسول الله ، وقد كنت رضيت بالله ربا وبالإسلام ديننا وبمحمد نبيا ، فيقوم منكرا فيأخذ بيد نكير فيقول قم بنا ما يقعدنا عند

(١) لمن يذكر النداء في هذه الرواية الامرتين ، ولله الافه من النساخ

هذا وقد لقن حجته ؟ ويكون الله حبيبيهما دونه . قيل : ان كنت لا احفظ اسم أمه ؟ قال فانسيه الى حواء (ابن النجار عن أبي امامة)

واورده في سنن الافعال ممزوا الى ابن عساكر بهذا اللفظ : عن سعيد الأموي قال شهدت أبا امامة وهو في النزع فقال لي : يا سعيد اذا أنا مت فافعلوا بي كما أمرنا رسول الله (ص) قال لنا رسول الله (ص) « اذا مات احد من إخوانكم فسوونم عليه التراب » الخ ما تقدم

فانت ترى أنه ليس في شيء من ألقاظ هذا الحديث شيء من تلك الآيات ، ولا تلك السجعات ، ولهذا سكت بعض الفقهاء عن مسألة التلقين وقال بعضهم باستحبابه بناء على تساهلهم في العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال ، وقد أدخل هذا التساهل بدعا كثيرة في الاسلام ، كما حققه الامام الشاطبي في الاعتصام ، وحسبك منه ما نقله عنه في هذه الايام ، من اثبات بدعية الدعاء بعد الصلاة من الجماعة مع الامام . حتى الادعية والاذكار الماثورة عنه عليه الصلاة والسلام ، فان ما ثبت عمله على الانفراد ، لا يجوز فيه التزام الاجتماع ، والمدققون من الفقهاء لم يزيدوا على ما ورد في حديث أبي امامة

قال النووي : هذا التلقين استحبه جماعات من اصحابنا منهم القاضي حسين وصاحب التتمة والشيخ نصر المقدسي في كتابه التهذيب وغيرهم . ونقله القاضي حسين عن الانتخاب مطلقا . والحديث الوارد فيه ضعيف ولكن احاديث الفضائل يتسامح فيها عند أهل العلم من المحدثين وغيرهم . وقد اعترض هذا الحديث شواهد من الاحاديث الصحيحة كحديث « اسألوا الله له التثبيت » ووصية عمرو بن العاصي اه المراد منه أقول أن حديث الدعاء للميت بالثبوت لا يمتد شرعية التلقين التي يراد بها منع السؤال الذي ثبت الدعاء بالثبوت لاجله ورجاء السداد فيه ، ولو كان التلقين يحول دون السؤال لكان تلقينه خيرا من الدعاء له . وكذلك وصية عمرو لا تمضده ، فانه أوصى بان يقيموا عند قبره قدر ما ينحدر جزور ويفرق لهمها ، لاجل أن يستأنس بهم ، يعني ان روحه تشمر بوجودهم فتستأنس بهم في ذلك الوقت الذي هو أول الهدى بذلك العالم وحيث يفتح الداخل فيه . فمسائل التشريع لا تبنى على مثل هذا . وأنت ترى فيما نقله الشاطبي عن الامام مالك أصلا راسخا من أصول الشريعة وهو ان ما تركه النبي (ص) والصحابة (رض) مع وجود سيئه وداعيته فتركهم إياه لإجماع على انه غير مشروع ولا جائز في الدين - أي في العبادات دون المعادات -

وقد ذهب بعضهم إلى تقوية الحديث بعمل أهل الشام به من العصر الأول في زمن من يقتدى به . قال في شرح الاقناع من كتب الخبابة بعد ذكر المتن استحباب الاكثر للتلقين وذكر الحديث وضعفه ما نصه : وقال الأثرم قلت لأبي عبد الله (أي الإمام أحمد) هذا الذي يصنعون إذا دفن الميت يقف الرجل ويقول : يا فلان ابن فلانة أذكر ما فارقت عليه - شهادة أن لا إله الا الله - فقال ما رأيت احداً نقل هذا الا أهل الشام حين مات أبو المنيرة ، جاء إنسان فقال ذلك . وكان أبو المنيرة يروي فيه عن أبي بكر بن مريم عن اشيائهم أنهم كانوا يفعلونه اهـ

أقول أبو بكر بن أبي مريم ضعيف وقد احتاط عقابه . وأما أبو المنيرة فهو عبد القدوس بن الحجاج الحمصي روى عنه أحمد والبخاري في غير الصحيح وأصحاب السنن وهو ثقة وقال النسائي لا بأس به . وقد ذكر التلقين أبو عبد الله ابن القيم في مياقي الاستدلال على سماع الموتى بعد الدفن . قال وقد سئل عنه الإمام أحمد فاستحسنه واحتج عليه بالعمل . وروى فيه حديث ضعيف ذكره الطبراني في معجمه من حديث أبي أمامة . - فذكر الحديث وقواه باتصال العمل به في سائر

الامصار والاعصار من غير انكار . ثم ذكر حكايات مناسبة لمبنى التلقين

أقول لو أن ابن القيم رحمه الله تعالى أراد تحقيق هذه المسألة في حد ذاتها لكتب غير هذا ، ولكنه أوردها في سياق يريد تقويته بسرد الدلائل الكثيرة كمادة فجاء كلامه فيه موضعاً للنظر والنقد . فاما جواب الإمام أحمد عنه للأثرم فلا يدل على استحسانه ولا على تقويته بالعمل به ، اذ لم ينقل العمل به الا عن أهل الشام من رواية أبي بكر بن أبي مريم وهو ضعيف ، فيدل لفظ الإمام أحمد على أن التلقين في عصره من القرن الثالث لم يكن معروفاً الا عن أهل الشام ، فسقط بهذا قول ابن القيم باتصال العمل به في سائر الامصار والاعصار . والحق أن العمل لا يمد حجة الا اذا كان مستفيضاً عن أهل الصدر الأول من الصحابة والتابعين فما حدث بعد ذلك فلا قيمة لشيوعه وكثرة العمل به ، فكم من بدعة عمت الاقطار والامصار ، يقيم الحجج على بطلانها وقبحها مثل ابن القيم واستاذه ابن تيمية من انصار السنة . وجملة القول ان التلقين لم يثبت بكتاب الله ولا بسنة رسوله ولا قال احد من المحققين انه سنة ، بل قال بعض الفقهاء باستحبابه لتسهيل في العمل بالحديث الضعيف والاستئناس له بما يناسبه . والبرماوي ليس قدوة ، ولم يكتب أمثاله وكتب من هم اهل منه من البدع ، فلا ينبغي لاحد ان يثق الا بما يصرح المحققون بثبوت نقله عن النبي وجمهور السلف ، دون ما يذكر غفلاً

فصل^{٥)}

وكذلك مسألة التحرير ايضا - وهي التي عبر عنها بعضهم بقوله :
 « لا تقليد بعد العمل » - فيها نظر . وهو ان هذه العبارة لها معنيان (احدهما)
 انه اذا عمل وصادف الصحة على مذهب امام ولم يكن عالما بذلك ، والحال
 انه على مقتضى مذهبه بطل ذلك العمل ، فهل له ان يقول : اخذت بمذهب
 من يرى صحة ذلك ، ام لا ؟ فعلى ما ذكر ليس له ذلك على تقدير تفسير
 العبارة بهذا المعنى . اقول : وفرع ابو يوسف المنقول في مسألة الفأرة
 برده ، اذ هو عين التقليد بعد انتهاء العمل ، وهو الذي اذهب اليه واقول
 به ، بل قد اختار عالم قطر اليمن في زمانه الامام العلامة الفقيه عبد الرحمن
 ابن زباد الشافعي في فتاويه - ان العامي اذا وافق فعله مذهب امام من
 الأئمة الذين يجوز تقليدهم صح وان لم يقلده ، توسعة على العباد ، واختلاف
 الأئمة رحمة . وقال المحقق ابن حجر : لا يكون صحيحاً الا ان قلد ذلك
 القائل بالصحة ، لأن تقليده لامام من الأئمة المذكورين التزم متابعتة في
 الاحكام كلها ، فلا يجزئ في خلاف ذلك الا بتقليد صحيح .

وقد ذكر بعض أولياء الله تعالى الصالحين انه كشف له ان الله
 لا يعذب من عمل في المسئلة بقول امام مجتهد من الذين يجوز تقليدهم ،
 وهم الآن الأئمة الاربعة المدونة مذاهبهم ، والمحرة اصول وفروع
 مسائلهم ، أما المجتهدون السابقون فلا ، للجهل بضوابط الاحكام عندهم ،

(*) تابع لما نشر في ص ٣٦٨ ج ٥

لفقد التدوين، لتطاول السنين. كذا رأيت ما حكيته في بعض المجاميع.

قلت: وفي تخصيص الاثمة الاربعة كلام لا يسع في هذا المحل بيانه
ثم رأيت في البحر الرائق شرح الكنز للعلامة ابن نجيم في باب
قضاء الفوائت عند قوله: ويسقط بضيق الوقت والنسيان، مانضه:
وان كان عاميا ليس له مذهب معين فذهبه فتوى مفتية - كما صرحوا
به - فان أفتاه حنفي أعاد العصر والمغرب، وان أفتاه شافعي فلا يعدها
ولا عبرة برأيه؛ وان لم يستفت أحدًا وصادف الصحة على مذهب مجتهد
أجزأه، ولا إعادة عليه إنتهى. وهذا موافق لما اختاره عالم قطر اليمن
في زمانه وفقهه العلامة عبد الرحمن بن زياد الشافعي رحمه الله تعالى.

والمعنى الثاني انه ليس للانسان اذا عمل في مسألة بمذهب ان يعمل
بخلافه فيها ثانيا، وهذا أيضا مدفوع من وجوه (الاول) انه لم يقم عليه
دليل الا لزوم صورة التلاعب، وذلك لا يلزم الا لو قصد به ذلك، أو
دلت عليه قرائن احوال، أو مكلف ضاق به الحال فالتجأ الى الاخذ في
واقعة كان عمل فيها مرة بقول امام فوِّقت له مرة ثانية، فاراد الاخذ
فيها في المرة الثانية بقول امام آخر، لدفع ضرورة أَلْجأته الى ذلك
- والغرض صحيح - فلا ينسب الى التلاعب، وقد صح وثبت عن عمر بن
الخطاب رضي الله عنه انه رجع عن قوله في مسألة كان حكم فيها بحكم،
ثم تكررت فتبدل نظره فيها فحكم بخلافه، وقال: تلك على ما قضينا
وهذه على ما تقضي.

فان قلت: انه مجتهد وهذا حال المجتهد انه يجب عليه الرجوع الى
ما سَنَحَ له من الدليل بخلاف المقلد. قلت: مهلا يا اخي! فان المقلد لم

يظهر له بالدليل صحة ما قلده فيه أولا كما ظهر للمجتهد ، وهنا يجتهد آخر قائل بخلافه فهو احرى بتجوير الانتقال له .

ثم ظهر لي بعدمدة من تسطيري هذه الاسطر ظهوراً بينا منكشفا لا ريب فيه - ان مرادهم من قولهم : لا تقليد بعد العمل . انه اذا عمل مرة في مسألة بمذهب في طلاق أو عتاق أو غيرها واعتقده وأمضاه ، فقارق الزوجة مثلاً واجتنبها وعاملها معاملة من حرمت عليه ، واعتقد البينونة بينه وبينها بما جرى منه من اللفظ مثلاً ، فليس له ان يرجع عن ذلك ويبطل ما أمضاه ويمود اليها بتقليده ثانياً اماماً غير الامام الاول الذي قلده فيها ، حيث كان الثاني يرى خلاف ما رآه الامام الاول ، فهذا معنى قولهم « ليس له التقليد بعد العمل ولا يرجع عما قلده فيه وعمل به » ونحو ذلك من المبارات ، فاما اذا وقعت تلك الواقعة مرة ثانية مع امرأة اخرى أو مع زوجها بنكاح جديد ، فله الاخذ بقول امام آخر ، ولا مانع منه - كما سيأتي قريباً -

على انه قد نقل العلامة ابن امير الحاج الحلبي الحنفي تلميذ المحقق ابن الهمام عن الزركشي من أئمة الشافعية في شرح التحرير - ان في كلام بعض الأئمة ما يقتضي جريان اختلاف في جواز التقليد بعد العمل أيضاً وان منعه ليس باتفاق فاعلمه . وقد نقل صاحب الفتاوى الصرفية عن الظهيرية والنسفية والنصاب - واللفظ من الظهيرية - انه سئل شيخ الاسلام عطاء بن حمزة السندي ، عن الصغيرة اذا زوجها ابوها من صغير وقبل ابوه وكبر الصغير وبينهما غيبة منقطعة وقد كان التزويج بشهادة الفسقة : فهل يجوز للقاضي ان يبعث الى شافعي المذهب ليبتل

هذا النكاح بينهما بهذا السبب ؛ قال : نعم . وللحنفي أن يفعل ذلك بنفسه أيضاً اخذاً بمذهب الخصم ، وإن لم يكن ذلك مذهبه . انتهى .
ثم أورد في المحيط والظهيرية مسألة أبي يوسف في الفأرة عقبتها مستشهداً فاعلم ذلك . وكذا مولانا خاتمة المتأخرين العلامة ابن نجيم رحمه الله في البحر الرائق في مسألة اليمين المضافة عن البرازية عن أصحابنا أنه لو استفتى فقيها عدلاً فافق ببطلان اليمين : هل له العمل بفتواه وأمسأكها؟ وروى أوسع من هذا وهو أنه لو افتاه مفت بالحل ، ثم افتاه آخر بالحرمة بعد ما عمل بفتوى الأول ، فانه يعمل بفتوى الثاني في حق امرأة أخرى لا في حق الأولى ، أي في هذه المرأة التي مضت - كما نهتلك عليه قريباً - وانظره فقد صرح بجواز العمل بخلاف ما عمل للعامي ، وإنما منع من أن يفتي به المفتي لئلا ينسب إلى الغرض والتشهي والتلاعب ، ولئلا ينسب العلماء إلى التناقض من جهة العوام ، فافهم ^(١) . هذا ما قام عندي في وجه ذلك ، ورأيت في عبارة بعضهم تعليقه « بكيلاً يتطرق به إلى هدم مذهب أصحابنا » أو نحو ذلك من العبارة والله أعلم .

واعلم أن من المسائل ما يقع التصريح بها من بعض المتأخرين رحمة الله عليهم أجمعين - وخصوصاً في الأصول التي ألفها المتأخرون - وليست

(١) هذا التعليل ضعيف وأضعف منه ما يذكره بعده عن بعضهم . وله تعليل آخر أقوى منهما وهو أن تقليده الثاني يجب أن لا يطل عمله بالتقليد الأول بعد التزامه لأنه تناقض في حقه . ولا يباح لأحد أن يلتزم التناقض ويعمل به وهو لا يتحقق إلا في الموضوع الواحد والمسألة الواحدة كالطلاق والعق الذي أمضاه بالفعل . ومثله المجتهد إذا تغير رأيه في المسألة بعد إمضاها لا ينقض اجتهاده الثاني ما أمضاه بالأول

بمرضية ، بل ربما يقع التصريح بخلافها من المتقدمين ، ويوجد من هذا النوع في كتاب التحرير الذي ألفه المحقق وجمع فيه من مقالات المتأخرين من فضلاء عصره فن قبلهم بقليل حتى من كلام أرباب المذاهب غير مذهبنا ، فلا علينا ان نأخذ بما ظهر لنا صواب خلافه ^(١) ان أذم الله علينا بحصول ضرب من النظر يمكن الوقف به على الصواب . هذا ونحن مع ذلك بحمد الله تعالى لا نخرج عن درجة التقليد لآماننا الاعظم ابي حنيفة رحمة الله عليه ، ونحن مقلدون له ولكبار أصحابه ومن بعدهم من كبار أئمتنا كشمس الأئمة واضرابه ^(٢) . وأما ما يبحثه ويقرره المتأخرون من أهل التاسع والعاشر ^(٣) من فضلاء المذهب فلنا النظر فيه ان أمكن ، وعلينا التمسك بما هو منقول عن المتقدمين وخصوصاً اذا انتهض متمسكا لما فيما نرتضيه . والله الموفق الى الصواب وبه الاعتصام .

فصل

ومما ينشأ من الجهل والتعصب تفويت فرض من فروض الله تعالى مع امكان اقامته على رأي مجتهد جليل ، بل على رأي جمع من المجتهدين ، وذلك (ان) جهلة المعصيين يمتنعون ويمنعون من جمع الصلاتين في السفر التي ذهب الى جوازها الامام الشافعي وغيره من صدر الاسلام رحمة الله عليهم ، ويؤدي ذلك الى تفويت الفرض رأساً ، وذلك انهم

(١) يوشك ان يكون قد سقط بعض الكلم من هذا السياق (٢) يريد بتقليدهم العمل بأصولهم والسير على طريقتهم في الفهم والعمل (٣) أي أهل القرنين التاسع والعاشر والمصنف من أهل القرن الحادي عشر . فهو بعد أهل ذين القرنين كأهل قرنه لغلبة التقليد المحض عليهم وبعدهم عن الاستقلال والاجتهاد حتى في المذهب

لما يعزمون على السير عند الزوال مثلاً فيصلون الظهر^(١) لأول وقتها ويمتنعون من جمع العصر إليها ، فيركبون ويسرون بناء على أنهم ينزلون قبل المغرب آخر وقت العصر فيدركونها ، والحال أنهم قد لا يتنبأ لهم النزول إلا مع المغرب أو الغروب بحيث لا يتسع الوقت إلى الطهارة والصلاة^(٢) وخصوصاً في حق من تتعسر الطهارة عليه فتفوتهم الفرصة ، وقد كانوا يمكنهم أدائها في المنزل^(٣) بمجموعة جمع تقديم إلى الظهر على مذهب الإمام الشافعي رحمة الله عليه ، وعلى مذهب غيره ممن يجوز الجمع لأجل السفر ، فيمتنعون عن ذلك ويرضون بتفويتها ، ولا يفعلها^(٤) على مذهب مجتهد يجوز لهم أو عليهم يجب اتباعه ، والحال ما قرر ، لأن تحصيل الفرض من وجه مقدم على تفويته من كل وجه ، وما هذا إلا محض التعصب والجهل . وقد (ذكر) الإمام الأجل ظهير الدين الكبير المرغيناني عن استاذة السيد الإمام أبي شجاع رحمه الله تعالى : أنه سئل شمس الأئمة الحلواني عن كسالى بخارى أنهم يصلون الفجر والشمس طالعة : فهل تمتعهم من ذلك ؟ فقال : لا يمتنعون ، لأنهم لو منعوا يتركونها أصلاً ظاهراً . (أي مما يظهر من حالهم) ولو صلوها تجوز عند أصحاب الحديث ، ولا شك أن الأداء الجائز عند البعض أولى^(٥) من الترك أصلاً . هذا جواب الحلواني ، وناهيك به إذ هو شيخ المذهب في عصره تخرج به الفحول النظار من أئمتنا كشمس الأئمة السرخسي ونحو الإسلام

(١) كان الظاهر أن يقول : وذلك أنهم عند ما يعزمون على السفر بعد الزوال يصلون الظهر الخ (٢) الصواب للطهارة والصلاة . يقال اتسع لكذا لا إلى كذا (٣) لعل أصله « في المنزل الأول » أي من منازل السفر (٤) لعل أصله « ولا يرضون بفعلها » الخ (٥) لعل الأصل « وهو أولى من الترك »

اليزدوي صاحب البسوطيين واضرابهم من رؤساء المذهب الذين هم قدماء الدهر، وعظماء ما وراء النهر .

هذا مع أن الجاهل المتعصب الفبي يكفيه ايقاعها بمجموعة مع الظهر تقليد الامام^(١) الشافعي وغيره، ثم ان اراد الاحتياط وادرك في الوقت فسحة اعادها على مذهبه أو قضائها بعد المغرب احتياطاً ان لم تطعه نفسه في ادائها بمجموعة مع الظهر، والله أعلم والموفق لأرب غيره وهو حسبي ونعم الوكيل .

قال جامها محمد عبد العظيم المكي الحنفي غفران الله تبارك وتعالى له ولوالديه ولسائر المسلمين : ثم بعد تسطير هذه الاسطر ظفرت في اثناء المطالعة بمدة من النقول تؤيد ما ذكرته بهذه الرسالة وتشهد له لم انشط لإحافها . ثم رأيت كلاماً للإمام الكبير المجتهد في العلوم رأس الفقهاء والمحدثين الشهير بابن تيمية الحنبلي رحمه الله تعالى فاحسبت تعاليتها في ذيل هذه الرسالة وهو مؤيد لما اشرنا اليه مطابق الى جميع^(٢) ما اوردته فيها ، فالخاصل وان كان في كلامي زيادة ايضاح وبيان فهو لا يخالفه بل يعضده ويؤيده . ولفظ ما رأيته :

« مثل الامام العلامة شيخ الاسلام تقي الدين ابو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية الحنبلي رحمه الله تعالى عن أهل المذاهب الاربعة : هل يصح اقتداء بعضهم ببعض في الصلوات المفروضة وغيرها أم لا ؟ وهل قال احد من السلف انه لا يصلي بعض المسلمين

(١) لا بد ان يكون الاصل : بتقليد الامام - أو - تقليداً للامام الخ

(٢) الصواب « لجميع »

خلف بعض اذا اختلفت مذاهبهم أم لا ؟ وهل قائل ذلك مبتدع أم لا ؟
 واذا فعل الامام ما يعتقد ان صلاته صحيحة والمأموم يعتقد خلاف ذلك
 مثل ان يكون الامام تقياً او رعفاً او محتجماً او لمس النساء بشهوة أو
 مس ذكره أو قهقهه في صلاته أو أكل مامسته النار أو أكل لحم الابل
 وصلى ولم يتوضأ ، وهو لا يعتقد وجوب الوضوء من ذلك ، أو كان
 الامام لا يقرأ البسملة أو لم يتشهد التشهد الاخير أو لم يسلم من الصلاة
 والمأموم يعتقد وجوب ذلك - : فهل تصح صلاة المأموم والحالة هذه ؟
 افقونا مأجورين ولكم الثواب .

«أجاب رحمه الله تعالى : الحمد لله رب العالمين . نعم تجوز صلاة المسلمين
 بعضهم خلف بعض كما كان الصحابة والتابعون لهم باحسان ومن بعدهم
 من الائمة الاربعة رضوان الله عليهم أجمعين يصلي بعضهم خلف بعض
 مع تنازعهم في هذه المسائل المذكورة وغيرها ، ولم يقل أحد من السلف
 الصالح رحمهم الله تعالى : انه لا يصلي بعضهم خلف بعض . ومن انكر
 ذلك فهو مبتدع ضال مخالف للكتاب والسنة واجماع سلف الامة
 وائمها ، وكان الصحابة والتابعون ومن بعدهم منهم من يقرأ البسملة
 ومنهم من لا يقرأها ومنهم من يحجبها ومنهم من لا يحجبها ، وكان منهم
 من يقنت في الفجر ومنهم من لا يقنت ، ومنهم من يتوضأ من الحجامة
 والرعاف والقيء ومنهم من لا يتوضأ من ذلك ، ومنهم من يتوضأ من
 لمس النساء بشهوة ومس الذكر ومنهم من لا يتوضأ من جميع ذلك ، ومنهم
 من يتوضأ مما مسته النار ومنهم من لا يتوضأ من ذلك ، ومنهم من يتوضأ
 من أكل لحوم الابل ومنهم من لا يتوضأ من ذلك ، ومع هذا كان بعضهم

يصلي خلف بعض مثل ما كان أبو حنيفة وأصحابه والشافعي وغيرهم رضوان الله عليهم أجمعين يصلون خلف الأئمة المرتبة من المالكية وغيرهم وإن كانوا لا يقرؤون البسمة لأسراً ولا جهراً . وصلى الرشيد إماماً وكان قد احتجم فصلى الإمام أبو يوسف خلفه ولم يعد صلاته ، وكان أفتاه الإمام مالك بأنه لا وضوء عليه ، وكان الإمام أحمد ابن حنبل يرى الوضوء من الرعاف والحجامة ، فقليل له في ذلك إذا كان الإمام قد خرج منه الدم ولم يتوضأ يصلي خلفه ؟ فقال كيف لا أصلي خلف مالك وسعيد بن المسيب ^(١)

وفي الجملة فهذه المسائل لها صورتان (أحدهما) أن لا يعرف المأموم أن إمامه فعل ما يبطل الصلاة ، فهذا يصلي خلفه باتفاق السلف والأئمة الأربعة وغيرهم ، وليس في هذا خلاف متقدم ، وإنما خالف بعض المتصيين من المتأخرين فزعموا أن الصلاة خلف الحنفي لا تصح وإن أتى بالواجبات — قل — لأنه إذاها وهو لا يعتقد وجوبها . وقائل هذا القول إلى أن يستتاب كما يستتاب أهل البدع احوج منه إلى أن يعتد بخلافه ^(٢) ، فانه ما زال المسلمون على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعهد خلفائه رضي الله عنهم يصلي بعضهم ببعض ، وأكثر الأئمة لا يميزون بين المسنون والمفروض بل يصلون الصلوات الشرعية ، ولو كان العلم بهذا واجبا لبطلت صلاة أكثر المسلمين ولم يمكن الاحتياط ، فإن كثيراً

(١) كأن سقط من هذه العبارة كلمات أو فقرات من نسختنا فأنمناها من أصل فتاوى ابن تيمية ، وفي الأصل تقديم سعيد بن المسيب على مالك لأنه أعلم التابعين
(٢) هذا نص الفتوى وعبارة نسختنا « إلى أن يعتد بإطلاقها »

من هذا فيه نزاع وادلة ذلك خفية ، وأكثر ما يمكن المتقدمين ان يحتجوا من الخلاف ، وهو لا يجوز باحد القولين وان كان الجزم باحدهما واجبا ، فأكثر الخلق لا يمكنهم الجزم بذلك ، وهذا القائل ليس معه الا تقليد بعض الفقهاء ، ولو طوّل بادلة شرعية تدل على صحة قول امامه دون غيره لعجز عن ذلك ، ولهذا لا يعتد بنقل مثل هذا فانه ليس من أهل الاجتهاد .

(والصورة الثانية) ان يتيقن المأموم ان الامام فعل مالا يسوغ عنده ، مثل ان يمس ذكره أو يلمس النساء بشهوة ، أو يحتجم ، أو يتقايأ ثم يصلي بلا وضوء . فهذه الصورة فيها نزاع مشهور ، فاحد القولين : لا تصح صلاة المأموم لانه يعتقد بطلان صلاة امامه — كما قال ذلك جماعة من اصحاب أبي حنيفة والشافعي وأحمد رحمهم الله تعالى — والقول الثاني : تصح صلاة المأموم ، وهو قول جمهور السلف وهو مذهب مالك رحمه الله ، واحد قولي الشافعي وأحمد ، بل وأبي حنيفة ، وأكثر نصوص الامام أحمد على هذا ، وهذا هو الصواب ، لما ثبت في الصحيح وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال « يصلون بكم فان أصابوا فلكم ولهم وان أخطؤا فلكم وعليهم » فقد بين صلى الله عليه وسلم ان خطأ الامام لا يتعدى الى المأموم ، ولأن المأموم يعتقد ان ما فعله سائغ له ، وأنه لا اثم عليه فيما فعل فانه مجتهد ، أو مقلد مجتهد ، وهو يعلم ان هذا قد غفر الله له خطأه ، فهو يعتقد صحة صلاته ، وأنه لا يأتى اذا لم يعدها ، بل لو حكم حاكم بمثل هذا لم يجوز له نقض حكمه ، بل كان يتفذه ، واذا كان الامام قد فعل باجتهاده — ولا يكلف الله نفسا الا وسعها — والمأموم قد فعل ما يجب

عليه كانت صلاة كل منهما صحيحة، وكان كل منهما قد أدى ما يجب عليه؛ وقد حصلت موافقة الامام في الافعال الظاهرة .

وقول القائل: «ان المأموم يعتقد بطلان صلاة الامام» خطأ منه لأن المأموم يعتقد ان الامام قد فعل ما وجب عليه، وان الله قد غفر له ما اخطأ فيه، وانه لا تبطل صلاته لاجل ذلك؛ ولو اخطأ الامام والمأموم فسلم الامام خطأ واعتقد المأموم جواز متابعتة فسلم كما سلم المسلمون خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم من ركعتين سهوا مع علمهم بانه انما صلى ركعتين، وكما لو صلى خمسا سهوا فصلاوا خلفه سهوا مع علمهم بانه صلى خمسا لا اعتقادهم جواز ذلك فانه تصح صلاة المأموم في هذه الحالة، فكيف اذا كان المخطئ هو الامام وحده؟ وقد اتفقوا كلهم على ان الامام لو سلم خطأ لا تبطل صلاة المأموم اذا لم يتابعه، فدل ذلك على أن ما فعله الامام خطأ لا يلزم فيه بطلان صلاة المأموم والله أعلم .

انتهى بلفظه فانظره فانه مطابق ومؤيد لما ذكرته في هذه الرسالة والله الحمد على موافقة من مضى من كبار الأئمة .

وكثيرا ما أختار شيئا الا فأجد من قد سبقني الى اختياره الفحول من الرجال من الأئمة ^(١) أو أستشكل شيئا فأجد استشكله منقولا عن كبار المتقدمين، وكذلك اذا ابدت قولاً لم يكن وقف من رأى كلامي على

(١) كلمة «الا» وكلمة «من» قبل الأئمة زائدتان . أي كثيرا ما أختار شيئا فأجد الذين قد سبقوني الى اختياره هم الفحول من الرجال والأئمة . وسبب موافقة المصنف في كثير من المسائل لهؤلاء عدم التعصب للمذهب وحب الانصاف . ولو عني بالتفسير والحديث كما عني بالقبه الحنفى مع زيادة اتقان العربية لكان مجتهد مستقلا تمام الاستقلال

نقله فيقع منهم موقع الانكار ويحملهم الجهل والتعصب على رده ثم اجدته منقولاً بعد ذلك بعينه أو بما يوافقه عن السلف فمن بعدهم من كبار الأئمة ، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء ، بل ربما افعل أموراً من الأمور العادية فيستغربه الناس ويتعجبون من صدوره مني ، وربما عيب علي ، بل ربما أنسب به عند بعض الجهال الى سخافة العقل ثم اجدته أو مثله محكياً عن بعض الصحابة رضي الله عنهم أو عن التابعين أو عن بعض الخلفاء أو السلاطين الكبار المجمع على اصابة فعلهم وجلالتهم ، والحمد لله رب العالمين ثم لخص لي تلخيصاً شافياً شافعي زمانه السيد الجليل عمر بن عبد الرحيم البصري المكي رحمه الله تعالى ، ومن خطه الكريم نقلت مانصه : « قال الامام الرافعي في ^(١) وان كانت صلاته صحيحة

في اعتقاد الامام دون المأموم أو بالعكس ، فان كان الاختلاف في الفروع كما اذا مس الحنفي فرجه وصلى ، أو ترك الاعتدال أو قرأ غير الفاتحة : ففي صحة اقتداء الشافعي به وجهان (أحدهما) يصح ؛ وبه قل القفال لان خطأه غير مقطوع به (والثاني) - وبه قال الشيخ ابو حامد : لا يصح لفسادها عند المأموم - فأشبهه ما لو اختلف اجتهد رجلين في القبلة لا يقتدي احدهما بالآخر ، وهو اظهر عند الاكثرين انتهى .

قال الامام الزركشي في الخادم ما حاصله : وخلاصة ما رجحه ونقله عن الاكثرين غير مسلم فانما تعرض له طائفة كالبرزنجي والرويانى في الحلية والبنغوي وصاحب الكافي والفزالي في فتاويه ، ولم يذكر المسئلة طائفة

(١) يياض في الاصل والذي سقط اسم الكتاب ولعله « الشرح الكبير »

لوجيز ولا يبعد ان يكون مما سقط اسم الباب او البحث

كالماوري والدارمي والشيخ في المذهب والتنبية ، وكلام الشيخ أبي حامد فيها محتمل فانه قال : لو اقتدى به وهو يحتمل الكراهة وعليها جرى الروياني في البحر ، ولم يصح عن القاضي أبي الطيب شيء ، بل حكى عن الدارمي الجواز ، وعن أبي اسحاق المنع ، والقائلون به لم يقفوا للشافعي على نص ، بل قالوا : إنه قياس مذهبه في المختلفين في القبلة والاولاني . وهذا ممنوع نقلًا وتوجيهًا . (أما) النقل ، فان المنصوص للشافعي - ما نقله القفال - الصحة ، ومما يشهد للصحة ما حكاه المحامي في المجموع قال : قال الشافعي رحمه الله تعالى في الامالي : واذا دخل الرجل بلدًا فتوى ان يقيم أربعين يومًا ، وكان يرى جواز القصر حينئذ ، ومعه رجل يعتقد عدم جوازه ، فيكره له ان يقدمه ويصلي خلفه لانه يعتقد ان صلاته المقصورة لا تجوز ، فان قدمه وصلي خلفه جاز لانه محكوم بصحة صلاته في حقه . هكذا حكاه القاضي أبو الطيب عن الامالي .

ولو كانت العبرة باعتقاد المأموم لكان اقتداؤه به باطلا لان عند المأموم ان نية القصر لا تنعقد معها الصلاة . ومع ذلك صحح الشافعي الاقتداء به اعتبارا باعتقاد الامام ، وهذا النص ذكره الامام النووي أيضا في باب صلاة المسافر في شرح المذهب ، ووقع في بعض نسخ شرح المذهب هكذا « والمختار والظاهر قول القفال » فلم تزل الأئمة المختلفون في الفروع يصلي بعضهم خلف بعض ويشهد له تصحيحهم ان المساء الذي توجها منه الحنفى وغيره - ممن لا يرى وجوب النية - مستعمل وان لم ينو على الاصح ، وهذا هو الصواب الذي ينبغي ان تكون الفتوى عليه ، وقد كان الامام الشافعي رحمه الله تعالى يصلي خلف أئمة المدينة ومصر ،

٤٣٥ الخلاف في العبرة برأي الامام او المأموم خاص بالمجتهدين (المار ج ٦ م ١٧)

وكانوا لا يسمون ؛ ولم ينقل عنه الامتناع عن الاقتداء بهم ، وصح عن ابن مسعود رضي الله عنه انه أئتم بمنى مع عثمان رضي الله عنه مع انكاره عليه ذلك ؛ فقليل له في ذلك ، فقال : الخلاف شر فتنه .

وأما توجيه المانعين بقولهم : « ان المأموم يعتقد بطلان صلاة الامام » فردود ؛ فانها مسألة اجتهاد واعتقاد ، والخطأ فيها لا يسوغ كما في غيرها من المسائل الاجتهادية ، كالحكم بصحة حكمه وامتناع نقضه بشرطه وأما قياسهم على المجتهدين في القبلة أو في الاواني فيصرف بان الامام والمأموم فيهما يعتقدان فساد صلاة من صلى بطهارة من اداء نجس ، أو صلى الى غير القبلة ، بخلاف المأموم في اقتدائه بتارك الفاتحة فانه لا يعتقد بطلان صلاته مع تركها ، لانه مستند لاجتهاد من جملة عقيدة المأموم التي يدين بها ربه اعتقاد صحته ؛ وبان المجتهد لو بان له في مسئلتى الاواني والقبلة ان الامر على خلاف ظنه يقينا لزمته الاعادة ، بخلاف المجتهد في الفروع لو عثر على نص جلي يخالف لاجتهاده السابق ، لالتزمه اعادة ما صلاه بالاجتهاد السابق ؛ وسر ذلك ان الاجتهاد الاول مستند الى امر عادي وقرائن تشير ^(١) الظن اكتفى بها الشارع تخفيفا على الامة ، فان تحقق الخطأ فيها رجع الى الاصل وتبين عدم صلاحيتها لمن ظن بها ، بخلاف الاجتهاد الثاني فانه مستند الى امر شرعي أوجب الشارع عليه اتباعه ، فلم يقع عمله السابق على خلاف حكم الله تبارك وتعالى ؛ وان فرض وصرح النص الثاني المعثور عليه بحيث افاد اليقين أو ما قاربه من

(١) سقط من هنا كلام والمعنى ان الاجتهاد الاول مبني على قرائن ظنية لا هي علم ولا شرع وانما اجازها الشرع للضرورة

(المنار - ج ٦ م ١٧) العوام لا مذهب لهم وانتسابهم للمذاهب عصبية (٣٣١)

الظن القوي ؛ وأيضاً الاجتهاد الاول يمكن التوصل^(١) الى القطع بالخطأ فيه بخلاف الثاني

ومن اختار ذلك من المتأخرين صاحب الذخائر وأفرد المسئلة بتصنيف سماه « بيان المشروع في الاقتداء بالخالفين في الفروع » وقال ابن أبي الدم في باب الجنائز من شرح الوسيط : لعل الاصح الصحة مطلقاً ، واقام الدليل على الجواز من وجوه ، ثم نبه على أمر حسن فقال : وهذا الخلاف كله في المجتهدين ، وأما عوام الناس فليسوا مقصودين في الخلاف فانهم لا مذهب لهم يقولون عليه ، وانما فرضهم التقليد عند نزول المنازعة فمن أفتاهم من أهل الفتوى وجب عليهم قبول قوله ؛ وانتسابهم الى المذاهب عصبية ، ومعناه ارتضى ان يعمل في عبادته وكل احواله بقول امام انتسب اليه ، فهو لاء يصح قدوة كل منهم بآي امام كان من غير تفصيل .

ونقل عن الامام أحمد بن حنبل : رحمه الله تعالى أنه كان يرى الوضوء من الدم الكثير فليل له : اذا كان الامام لا يتوضأ من ذلك أتصلي خلفه ؟ فقال : سبحان الله تعالى ! أقول إنه لا يصلي خلف سعيد ابن المسيب ومالك رضي الله عنهما ؛

وكان القاضي أبو عصام العامري الحنفي ماراً في باب مسجد القفال والمؤذن يؤذن المقرب فنزل عن دابته ودخل المسجد ، فلما رآه القفال أمر المؤذن أن يثني في الإقامة ، وقدم القاضي أبا عصام فتقدم وصلى

(١) لعل الاصل « يمكن التوصل به »

وجهر بالبسملة ، وأم بشعار الشافعية في صلاته ، وكان ذلك منهما تهوينا
لأمر الخلاف في الفروع . وقال القاضي الحسين في تعليقه : والمختار
أن كل مجتهد مصيب ، إلا أن أحدهم أصاب الحق عند الله والباقيون
أصابوا الحق عند أنفسهم . وقال ابن السمعاني : قال علماءنا : من أخطأ
كان مخطئاً للحق عند الله مصيباً في حق عمل نفسه ، حتى إن عمل نفسه
يقع صحيحاً عند الله شرعاً كانه أصاب الحق عند الله . وقد حكى الامام
الشافعي رحمة الله عليه الاجماع على أن كل مجتهد اداه اجتهاده الى أمر
فهو حكم الله تعالى في حقه ولا يشرع له العمل بغيره حينئذ ، فمن صلى
بحكم اجتهاده فصلاته صحيحة عنده وعند من يخالفه في المسئلة لا اعتقاده
ان ذلك حكم الله تعالى عنده ، وصلاته صحيحة لا تيانه بها على الوجه
المأمور به حينئذ ، فكيف يمنع الاقتداء به مع الحكم بصحة صلاته
في نفسه ؟ انتهى مع تلخيص وتحرير . واقتضى نسخه الى هنا انتهى
مارأته بخط المذكور دامت افادته ، وقد أرسل به الي في ذيل نسخة
من هذه الرسالة بعد اصرار نظره السعيد عليها ، وهذا بحمد الله تعالى
أيضاً مؤيد لما أشرت اليه ، واعتمدت فيها عليه ، والله الموفق الى الصواب .

قال جامعها ومؤلفها محمد بن عبد العظيم المسكي الحنفي بن المقدسي
الميروز الملا فروخ بن عبد الحسن الرومي المروزي حفظه الله تعالى في
نفسه واولاده وجميع أهم الله تعالى عليه ، واحياه حياة طيبة سالمة من
الاسواء فيما وصل ويصل من منة الله اليه ، بعد ان علم بانه مر عليه
مطالعة وتصحيحاً وتمة في يوم الجمعة الثانية من شوال سنة ائتين وخمسين
والف من الهجرة النبوية ، والحمد لله على ذلك ، وصلى الله على نبيه كذلك .

فصل

(الابتداع بالتشدد في الدين . والالتزام ما لم يرد وتبع آثار الصالحين)
من كتاب الاعتصام للامام الشاطبي

ثبت بمضمون هذه الفصول المتقدمة آنفا ان الحرج منفي عن الدين
جملة وتفصيلا ، — وان كانت قد ثبت ايضا في الاصول الفقهية على
وجه من البرهان ابلغ — فلنبن عليه فنقول :

قد فهم قوم من اصول "السلف الصالح واهل الاقطاع الى الله من
ثبتت ولايتهم انهم كانوا يشددون على انفسهم ، ويازمون غيرهم الشدة
ايضا والالتزام الحرج ، ديدنا في سلوك طريق الآخرة . وعدوا من لم
يدخل تحت هذا الالتزام مقصرا مطرودا ومحروما . وربما فهموا ذلك
من بعض الاطلاقات الشرعية ، فرشحوا بذلك ما التزموه ، فافضى الأمر
بهم الى الخروج عن السنة الى البدعة الحقيقية او الاضافية .

فمن ذلك ان يكون للمكاف طريقان في سلوكه للآخرة ، احدهما
سهل والآخر صعب ، وكلاهما في التوصل الى المطلوب على حد واحد .
فيأخذ بعض المتشددين بالطريق الاصعب الذي يشق على المكلف مثله ،
ويترك الطريق الاسهل بناء على التشديد على النفس ، كالذي يحد للطهارة
مابين سخن وبارد فيتحرى البارد الشاق استعماله ، ويترك الآخر .
فهذا لم يعط النفس حقها الذي طلبه الشارع منه . وخالف دليل رفع
الحرج من غير معنى زائد ، فالشارع لم يرض بشرعية مثله ، وقد قال تعالى

(١) كلمة « أصول » لا يظهر لها معنى هنا ولعلها محوالة

(ولا تقتلوا أنفسكم ، ان الله كان بكم رحيما) فصار متبعا لهواه ؛ ولا حجة له في قوله عليه السلام « ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات ؟ اسباغ الوضوء عند الكراهيات » - الحديث . من حيث كان الاسباغ مع كراهية النفس سببا لمحو الخطايا ورفع الدرجات ، ففيه دليل على ان للانسان ان يسمى في تحصيل هذا الاجر باكره النفس ، ولا يكون الا بتحري إدخال الكراهية عليها . لانا نقول : لا دليل في الحديث على ما قاتم ، وانما فيه ان الاسباغ مع وجود الكراهية ، ففيه امر زائد ، كالرجل يجمد ماء باردا في زمان الشتاء ولا يجده سخنا فلا يمنعه شدة برده عن كمال الاسباغ .

واما النقص الى الكراهية فليس في الحديث ما يقتضيه ، بل في الأدلة المتقدمة ما يدل على انه مرفوع عن العباد ، ولو سلم ان الحديث يقتضيه لكانت ادلة رفع الحرج تعارضه ، وهي قطعية وخبر الواحد ظني ، فلا تعارض بينهما للاتفاق على تقديم النطقي . ومثل الحديث قول الله تعالى (ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة) - الآية . ومن ذلك الاقتصار من المأكل على اخشنه وافظنه لمجرد التشديد لا لفرض سواء ، فهو من النمط المذكور فوقه ، لان الشرع لم يقصد الى تعذيب النفس في التكليف ؛ وهو ايضا مخالف لقوله عليه السلام « ان لنفسك عليك حقا » وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يأكل الطيب اذا وجدته ، وكان يحب الحلواء والعسل ، ويعجبه لحم الذراع ، ويستعذب له الماء . فإين التشديد من هذا ؟

ولا يدخل الاستعمال المباح في قوله تعالى (أذهبتم طياتكم في

حياتكم الدنيا) لان المراد به الاسراف الخارج عن حد المباح ، بدليل ما تقدم . فإذا اقتصار على البشيع في الأكل من غير عذر تنقطع ؛ وقد مر ما فيه في قوله تعالى (يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم) الآية .

ومن ذلك الاقتصار في الملبس على الخشن من غير ضرورة ، فانه من قبيل التشديد والتنطع المذموم . وفيه ايضا من قصد الشهرة ما فيه . وقد روي عن الربيع بن زياد الحارثي انه قال لعلي بن ابي طالب رضي الله عنه : أتدبي على اخي عاصم . قل : ما باله ؟ قل : لبس العباء يريد النسك . فقال علي رضي الله عنه : علي به . فأثي به مؤثرا بمعاة مرتديا بالآخرى ، شمت الرأس والمحية ، فعبس في وجهه وقال : ويحك ! أما استحييت من أهلك ؟ أما رحمت ولدك ؟ ترى الله أباح لك الطيبات وهو يكره ان تنال منها شيئا ؛ بل انت اهون على الله من ذلك ؛ اما سمعت الله يقول في كتابه (والارض وضعا للانام - الى قوله - يخرج منهما الاولاد والمرجان) ؟ أفترى الله أباح هذا لعباده الا ليعتدلوه^(١) ويحمدوا الله عليه فيثيبهم عليه ؟ وان ابتدالك نعم الله بالفعل خير منه بالقول . قال عاصم : فما بالك في خشونة ما كلك وخشونة ملبسك ؟ قال : ويحك ! ان الله فرض على أمة الحق ان يقدروا انفسهم بضعفة الناس . فتأملوا كيف لم يطالب الله العباد بترك المذوذات ؛ وانما طالبهم

(١) الابتذال ضد الصون ، وما يستعمل يعتدل ، فالمراد استعمال النعم والطيبات والانفاذ بها . ويستعمل الابتذال في لازمه وهو الامتهان والاحتقار ، وليس بمراد هنا .

بالشكر عليها اذا تناولوها ، فالمتحري للامتناع من تناول ما اباحه الله من غير موجب شرعي مفتات على الشارع^(١) وكل ما جاء عن المتقدمين من الامتناع عن بعض المتناولات من هذه الجهة وانما^(٢) امتنعوا منه لعارض شرعي يشهد الدليل باعتباره ، كالامتناع من التوسع لضيق الحال في يده ، أو لأن المتناول ذريعة الى ما يكره أو يمنع ، أو لأن في المتناول وجه شبهة تقطن اليه التارك ولم يقطن اليه غيره ممن علم بامتناعه . وقضايا الاحوال لا تمارض الادلة بمجردها ، لاحتمالها في نفسها . وهذه المسئلة مذكورة على وجهها في كتاب المواقفات .

ومن ذلك الاقتصار في الافعال والاحوال على ما يخالف محبة النفوس ، وحملها على ذلك في كل شيء من غير استثناء ، فهو مع قبيل التشديد . الا ترى أن الشارع اباح اشياء مما فيه قضاء مهمة النفس وتتميمها واستلذاذها ؟ فلو كانت مخالفتها برأ الشرع ، ولندب الناس الى تركه فلم يكن مباحا ، بل مندوب الترك او مكروه الفعل .

وايضاً فان الله تعالى وضع في الامور المتناولة ايجاباً او ندباً اشياء من المستلذات الحاملة على تناول تلك الامور ، لتكون تلك اللذات كالحادي الى القيام بتلك الامور ، كما جعل في الأوامر اذا امتثلت وفي النواهي اذا اجتنبت اجوراً منتظرة ، ولو شاء لم يفعل ، وجعل في الاوامر اذا تركت والنواهي اذا ارتكبت جزاء على خلاف الاول ، ليكون جميع ذلك منبهضاً لعزائم المكافين في الامثال ، حتى انه وضع لاهل الامثال

(١) يقال افتأت على فلان افتئاتا وافتأتا . اذا تصرف بشيء من شؤونه بدون إذنه ولا رضاه (٢) لعل الاصل « فاما » والجملة خبر قوله « وكل ما جاء عن المتقدمين » ويعمد ان يكون خبر المبتدأ قوله « من الجهة »

الناثرين على المباينة^(١) في انفس التكاليف انواعا من اللذات العاجلة ،
والانوار الشارحة للصدور ، ما لا يبدله من لذات الدنيا شيء ، حتى يكون
سببا لاستلذاذ الطاعة والفرار اليها وتفضيلها على غيرها ، فيخف على
العامل العمل ، حتى يتحمل منه ، ما لم يكن قادرا قبل على تحمله الا بالمشقة
المنهي عنها ؛ فاذا سقطت سقط النبي .

بل تأملوا كيف وضع للأطعمة على اختلافها لذات مختلفات
الالوان ، وللأشربة كذلك ، ولأقاع الموضوع سببا لاكتساب العيال .
وهو أشد تعباً عن النفس - لذة على من لذة المطعم والمشرب ؛ الى غير
ذلك من الامور الخارجة عن نفس المتناول ، كوضع القبول في الارض
وترفيع المنازل ، والتقدم على سائر الناس في الامور العظام ؛ وهي ايضا
تقتضي لذات تستصغر في جنبها لذات الدنيا

واذا كان كذلك ، فإين هذا الموضع الكريم ، من الرب اللطيف
الخير ؟ فمن يأتي متعبدا بزعمه بخلاف ماوضع الشارع له من الرفق
والتيسير والاسباب الموصلة الى محبته ؛ فيأخذ بالاشق والاصعب ،
ويجعله هو السلم الموصل والطريق الاخص ؟ : هل هذا كله الاغاية
في الجهالة ، وتلف في تيه الضلالة ؟ عافانا الله من ذلك بفضله .

فاذا سمعتم بحكاية تقتضي تشديدا على هذا السبيل ، أو يظهر منها
تنطع أو تكلف ؛ فإما ان يكون صاحبها ممن يعتبر كالسلف الصالح ،
او من غيرهم ممن لا يعرف ولا ثبت اعتباره عند اهل الحل والعقد من
العلماء ، فان كان الاول فلا بد أن يكون على خلاف ماظهر لبادي

الرأي - كما تقدم - وان كان الثاني فلا حجة فيه ، وانما الحجة في المقتدين برسول الله صلى الله عليه وسلم . فهذه خمسة في التشديد في سلوك طريق الآخرة يقاس عليها ما سواها .

فصل

قد يكون اصل العمل مشروعاً ولكنه يصير جاريًا مجرى البدعة من باب الذرائع ، ولكن على غير الوجه الذي فرغنا من ذكره . وبيان ان العمل يكون مندوباً اليه - مثلاً - فيعمل به العامل في خاصة نفسه على وضعه الاول من الندية ؛ فلو اقتصر العامل على هذا المقدار لم يكن به بأس ، ويجري مجراه اذا دام عليه في خاصيته غير مظهر له دائماً ، بل اذا اظهره لم يظهره على حكم الملتزمات من السنن الرواتب والفرائض اللوازم ، فهذا صحيح لا اشكال فيه . واصابه ندب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إخفاء النوافل والعمل بها في البيوت ، وقوله « افضل الصلاة صلاتكم في بيوتكم الا المكتوبة » فاقصر في الاظهار على المكتوبات - كما ترى - وان كان ذلك في مسجده عليه السلام او في المسجد الحرام او في مسجد بيت المقدس ، حتى قالوا : ان النافلة في البيت افضل منها في احد هذه المساجد الثلاثة بما اقتضاه ظاهر الحديث . وجرى مجرى الفرائض في الاظهار السنن كالعيدين والخسوف والاستسقاء وشبه ذلك ، فبقى ما سوى ذلك حكمه الاخفاء ؛ ومن هنا تبار السلف الصالح رضي الله عنهم على اخفاء الاعمال فيما استطاعوا او خف عليهم اقتداء بالحديث وبفعله عليه السلام ؛ لأنه القدوة والاسوة .

ومع ذلك فلم يثبت فيها اذا عمل بها في البيوت دائماً ان يقام جماعة في المساجد البتة ، ما عدا رمضان — حسبما تقدم — ولا في البيوت دائماً ، وان وقع ذلك في الزمان الاول في الفرط^(١) كقيام ابن عباس رضي الله عنهما مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ما بات عند خالته ميمونة ، وما ثبت من قوله عليه السلام « قوموا فلا أصلي لكم » وما في الموطأ من صلاة يرفا^(٢) مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه وقت الضحى ، فن فعله في بيته وقتاً ما فلا حرج ، ونص العلماء على جواز ذلك بهذا التقييد المذكور ، وان كان الجواز قد وقع في المدونة مطلقاً — فما ذكره تقييده ، واظن ابن حبيب نقل^(٣) عن مالك مقيداً ، فاذا اجتمع في النافلة أن تلتزم التزام السنن الرواتب إما دائماً وإما في اوقات محدودة وعلى وجه محدود ، واقيمت في الجماعة في المساجد التي تقام فيها الفرائض ، او المواضع التي تقام فيها السنن الرواتب ، فذلك اتباع^(٤) . والدليل عليه أنه لم يأت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عن اصحابه ولا عن التابعين لهم باحسان فعل هذا المجموع هكذا مجموعاً ، وان اتى مطلقاً من غير تلك التقييدات . فالتقييد في المطلقات التي لم يثبت بدليل الشرع تقييدها رأي في التشريع ، فكيف اذا عارضه الدليل ، وهو الاصر باستفاء النوافل مثلاً ؟

(١) كذا ولا يظهر لهذه الكلمة هنا معنى . والمثل الذي ذكره ثابت في الصحيح هو ان ابن عباس أراد ان يعرف صلاة النبي (ص) في الليل فبات عند خالته ميمونة في ليثها ، فلما قام النبي (ص) من الليل قام معه واقتدى به فصلى إحدى عشرة ركعة فهي قيامه ووتره (٢) كذا في الاصل (٣) لعله « قلته » أو قل ذلك (٤) كذا . وصوابه « ابتداء » اذ لا تسمي تسميته اتباعاً الا بمحل بعيد

ووجه دخول الابتداع هنا ان كل ما واظب عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم من النوافل واظهره في الجماعات فهو سنة ، فالعمل بالنافلة التي ليست بسنة على طريق العمل بالسنة ، إخراج للنافلة عن مكانها المخصوص بها شرعاً . ثم يلزم من ذلك اعتقاد العوام فيها ومن لا علم عنده انها سنة . وهذا فساد عظيم ، لأن اعتقاد ما ليس بسنة والعمل بها على حد العمل بالسنة نحو من تبديل الشريعة ، كما لو اعتقد في الفرض انه ليس بفرض ، او بما ليس بفرض انه فرض ، ثم عمل على وفق اعتقاده فانه فاسد ، فذهب العمل في الاصل صحيحاً فأخرجه عن بابه اعتقاداً وعملاً من باب إفساد الاحكام الشرعية . ومن هنا ظهر عذر السلف الصالح في تركهم سننا قصداً لئلا يمتد الجاهل أنها من الفرائض كالاضحية وغيرها . — كما تقدم ذلك —

ولأجله ايضاً نهى اكثرهم على اتباع الآثار ، كما خرج الطحاوي وابن وضاح وغيرهما عن معروز بن سعيد الاسدي قال : وافيت الموسم مع امير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه ، فلما انصرفنا الى المدينة انصرفت معه ، فلما صلى لنا صلاة الغداة قرأ فيها (ألَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ) و (لا يلاف قريش) ثم رأى ناساً يذهبون مذهباً ، فقال : اين يذهب هؤلاء ؟ قالوا يأتون مسجداً هاهنا على فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم . فقال : انما هلك من كان قبلكم بهذا ، يتبعون آثار أنبيائهم فاتخذوها كنائس وبيما ، من ادركته الصلاة في شيء من هذه المساجد التي صلى فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم فليصل فيها والا فلا يتممها . وقال ابن وضاح : سمعت عيسى بن يونس مفتي أهل طرسوس

يقول : أمر عمر بن الخطاب رضي الله عنه بقطع الشجرة التي بويج تحتها النبي صلى الله عليه وسلم ، فقطعها لان الناس كانوا يذهبون فيصلون تحتها يخاف عليهم الفتنة .

قال ابن وضاح : وكان مالك بن أنس وغيره من علماء المدينة يكرهون إتيان تلك الآثار للنبي صلى الله عليه وسلم ماعدا قباء وحده . وقال - وسمعتهم يذكرون ان سفيان دخل مسجد بيت المقدس فصلى فيه ولم يتبع تلك الآثار ولا الصلاة فيها ، وكذلك فعل غيره أيضا ممن يقتدى به ، وقدم وكيع أيضا مسجد بيت المقدس فلم يعد فعل سفيان - قال ابن وضاح - فعليكم بالاتباع لأئمة الهدى المعروفين ، فقد قال بعض من مضى : كم من امر هو اليوم معروف عند كثير من الناس كان منكرا عند من مضى ؟ .

وقد كان مالك يكره كل بدعة وان كانت في خير . وجميع هذا ذريعة لئلا يتخذ سنة ما ليس بسنة ، أو يعد مشروعا ما ليس معروفا . وقد كان مالك يكره المجيء الى بيت المقدس خيفة ان يتخذ ذلك سنة ، وكان يكره مجيء قبور الشهداء ، ويكره مجيء قباء خوفا من ذلك ، مع ما جاء في الآثار من الترغيب فيه . ولكن لما خاف العلماء عاقبة ذلك تركوه .

وقال ابن كنانة واشهب : سمعنا مالكا يقول : لما اتاه سعد ابن أبي وقاص قال : وددت ان رجلي تكسرت وأني لم أفعل .

وستل ابن كنانة عن الآثار التي تركوا بالمدينة فقال : اثبت ما في ذلك

عندنا قباء ، إلا ان مالكا كان يكره مجيئها خوفا ان يتخذ سنة .
وقال سعيد بن حساف : كنت اقرأ على ابن نافع ، فلما مررت
بحديث التوسعة ليلة عاشوراء قال لي : حرق عليه ^(١) قلت : ولم ذلك
يا ابا محمد ؟ قال خوفا من ان يتخذ سنة .

فهذه امور جائزة او مندوب اليها ، ولكنهم كرهوا فعلها خوفا من
البدعة ؛ لان اتخاذها سنة انما هو بأن يواظب الناس عليها مظهرين لها ؛
وهذا شأن السنة ؛ واذا جرت مجرى السنن صارت من البدع بلا شك .
فان قيل : كيف صارت هذه الاشياء من البدع الاضافية ؛ والظاهر
منها انها بدع حقيقية ، لأن تلك الاشياء اذا عمل بها على اعتقاد انها سنة
فهي حقيقية ، اذ لم يضعها صاحب السنة رسول الله صلى الله عليه وسلم
على هذا لم توجه ^(٢) فصارت مثل ما اذا صلى الظهر على انها غير واجبة
واعتقدها عبادة فانها بدعة من غير اشكال ؛ هذا اذا نظرنا اليها بآلها ،
واذا نظرنا اليها أولا فهي مشروعة من غير نسبة الى بدعة اصلا .

فالجواب ان السؤال صحيح ، الا ان لوضعها اولا نظرين (احدهما)
من حيث هي مشروعة فلا كلام فيها . و (الثاني) من حيث صارت
كالسبب الموضوع لاعتقاد البدعة ، أو للعمل بها على غير السنة ، فهي من

(١) لعلها حوق بالواو . يقال حوق عليه الكلام اذا خلطه وأفسده عليه بحيث
لا يفهم ، او لا يقرأ اذا كان مكتوبا . وهو من الخواقة اي الكناسة التي يختلط
بها ما يكتسب بعضه ببعض . يقال حاق الدار بالحقوة : كنسها . ومما حفظته من
صبيان المكتب اذ كنا نتعلم الخط « حوق » عليه أي السطر (مثلا) أي رجه
او جعل حوله خطا ليعلم انه غير مقصود . وهو استعمال عربي . وأما حرق عليه بالراء
فلا يظهر له معنى هنا الا اذا كانوا استعمالوا التحريق بمعنى برد المعدن بالمبرد في حك
الحروف المكتوبة بجمرة القلم ولم أره (٢) لعله « على هذا الوجه »

هذا^(١) غير مشروعة ؛ لأن وضع الاسباب للشارع لا المكلف ، والشارع لم يضع الصلاة في مسجد قباء أو بيت المقدس — مثلا — سببا لان تتخذ سنة ؛ فوضع المكلف لها كذلك رأي غير مستند الى الشرع ، فكان ابتداعا .

وهذا معنى كونها بدعة اضافية . أما اذا استقر السبب وظهر عنه مسببه الذي هو اعتقاد العمل سنة والعمل على وفقه ، فذلك بدعة حقيقية لا اضافية ؛ ولهذا الاصل أمثلة كثيرة وقعت الاشارة اليها في أثناء الكلام ، فلا معنى للتكرار .

واذا ثبت في الامور المشروعة أنها قد تعد بدعا بالاضافة ، فما ظنك بالبدع الحقيقية ؛ فانها قد تجتمع فيها ان تكون حقيقية واطرافها ، كما ، لكن من جهتين ؛ فاذا بدعة « اصبح والله الحمد » في نداء الصبح ظاهرة . ثم لما عمل بها في المساجد والجماعات مواظبا عليها لا ترك كما لا ترك الواجبات وما اشبهها ، كان تشريعا أولا يلزمه ان يعتد فيها الوجوب او السنة ، وهذا ابتداع ثان اضافي ؛ ثم اذا اعتد فيها ثانيا السنة او الفرضية صارت بدعة من ثلاثة اوجه . ومثله يلزم في كل بدعة اظهرت وانزلت ، واما اذا خفيت واختص بها صاحبها فالامر عليه اخف ؛ فيا لله ويا للمسلمين ؛ ما ذا يحني المبتدع على نفسه مما لا يكون في حسابه ؛ وقانا الله شرور انفسنا بفضلہ .

(١) لعل الاصل « من هذا القبيل » أو « من هذا الوجه » وكتب في الاصل « فهي من هذه البدعة غير شرعية » ووضع فوق كلمة « البدعة » علامة الترميم

فصل

من تمام ما قبله

وذلك انه وقعت نازلة : أمام مسجد ترك ما عليه الناس بالانديلس من الدعاء للناس بآثار الصلوات بالهيئة الاجتماعية على الدوام - وهو ايضا معهود في اكثر البلاد ، فان الامام اذا سلم من الصلاة يدعو للناس ويؤمن الحاضرون - وزعم التارك ان تركه بناء منه على انه لم يكن من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ولا فعل الأئمة بعده ، حسبا ثقله العلماء في دواوينهم عن السلف والفقهاء . أما انه لم يكن من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم فظاهر ، لان حاله عليه السلام في ادبار الصلوات مكتوبات او نوافل - كانت بين امرين : إما ان يذكر الله تعالى ذكرا هو في العرف غير دعاء ، فليس للجماعة منه حظ ، الا ان يقولوا مثل قوله او نحوا من قوله كما في غير ادبار الصلوات ، كما جاء انه كان يقول في دبر كل صلاة « لا إله الا الله وحده لا شريك له ، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ، اللهم لا مانع لما اعطيت ، ولا معطي لما منعت ، ولا ينفع ذا الجد منك الجد » وقوله « اللهم انت السلام ومنك السلام ، تباركت وتعاليت يا ذا الجلال والاكرام » وقوله « سبحان ربك رب العزة عما يصفون » الآية ، ونحو ذلك . فانما كان يقوله في خاصة نفسه كسائر الاذكار ، فمن قال مثل قوله فحسن ؛ ولا يمكن في هذا كله هيئة اجتماع .

وان كان دعاء فعمامة ما جاء من دعائه عليه السلام بعد الصلاة مما سمع منه انما كان يخص به نفسه دون الحاضرين ، كما في الترمذي عن

علي بن ابي طالب رضي الله عنه ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه كان اذا قام الى الصلاة المكتوبة رفع يديه - الحديث الى قوله : ويقول عند انصرافه من الصلاة « اللهم اغفر لي ما قدمت وما اخرت وما اسررت وما اعلنت ، انت إلهي لا إله الا انت » حسن صحيح . وفي رواية ابي داود : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا سلم من الصلاة قال « اللهم اغفر لي ما قدمت وما اخرت وما اسررت وما اعلنت وما اسرفت وما انت اعلم به مني ، انت المقدم وانت المؤخر لا إله الا انت » .

وخرج ابو داود : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول دبر كل صلاة « اللهم ربنا ورب كل شيء انا شهيد أن محمدا عبدك ورسولك ، اللهم ربنا ورب كل شيء انا شهيد ان العباد كلهم اخوة ، اللهم ربنا ورب كل شيء اجعلني مخلصا لك واهلي في كل ساعة في الدنيا والاخرة ، يا ذا الجلال والاكرام اسمع واستجب ، الله اكبر الله اكبر ، الله نور السموات والارض ، الله اكبر الله اكبر ، حسبي الله ونعم الوكيل » . ولا في رواية^(١) « رب اعني ولا تعن علي ، وانصرني ولا تنصر علي ، وأمكن لي ولا تمكّن علي ، واهدني ويسر هداي الي ، وانصرني على من بغى علي » - الى آخر الحديث .

وفي النسائي انه عليه السلام كان يقول في دبر الفجر اذا صلى « اللهم اني اسألك علما نافعا ، وعملا متقبلا ، ورزقا طيبا » . وعن بعض الانصار قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في دبر الصلاة « اللهم اغفر لي وتب علي انك انت التواب الغفور » حتى يبلغ مائة مرة .

(١) حذف لفظ رواية من نسختنا

وفي رواية ان هذه الصلاة كانت صلاة الضحى .

فتأملوا سياق هذه الادعية كلها مساق تخصيص نفسه بها دون الناس .
فيكون مثل هذا حجة لفعل الناس اليوم ؟ الا ان يقال : قد جاء الدعاء
للناس في مواطن ، كما في الخطبة التي استسقى فيها ، ونحو ذلك . فيقال :
نعم ، فإين التزم ذلك جهرًا للحاضرين في دبر كل صلاة ؟

ثم نقول : ان العلماء يقولون في مثل الدعاء والذكر الوارد على اثر
الصلاة : انه مستحب لا سنة ولا واجب . وهو دليل على امرين (احدهما)
ان هذه الادعية لم تكن منه عليه السلام على الدوام . (والثاني) انه لم
يكن يجهر بها دائما ولا يظهرها للناس في غير مواطن التعليم ؛ اذ لو كانت
على الدوام وعلى الاظهار لكانت سنة ، ولم يسمع العلماء ان يقولوا فيها بغير
السنة ؛ اذ خاصيته — حسبما ذكره — الدوام والاظهار في مجامع
الناس . ولا يقال : لو كان دعاؤه عليه السلام سرا لم يؤخذ عنه . لانا نقول :
من كانت عادته الاسرار فلا بد أن يظهر منه ، او يظهر منه ولو مرة ، اما ^(١)
بحكم العادة بقصد التنبيه على التشريع .

فان قيل : ظواهر الاحاديث تدل على الدوام بقول الرواة « كان
يفعل » فانه يدل على الدوام كقولهم « كان حاتم يكرم الضيفان » .
قلنا : ليس كذلك ، بل يطلق على الدوام وعلى الكثير والتكرار على
الجملة ، كما جاء في حديث عائشة رضي الله عنها انه عليه السلام كان اذا
أراد أن ينام وهو جنب توضأ وضوءه للصلاة . وروت أيضا انه كان

(١) يظهر ان في العبارة تحريفا وحذفا . ولعل الاصل « فلا بد ان يظهر منه

إما بحكم العادة وإما بقصد التنبيه على التشريع »

عليه السلام ينام وهو جنب من غير أن يمس ماء ، بل قد يأتي في بعض الأحاديث « كان يفعل فيما لم يفعله الأصرة واحدة » نص عليه أهل الحديث . ولو كان يداوم ^(١) المداومة التامة للحق بالسنن كالوتر وغيره ؛ ولو سلم : فإن هيئة الاجتماع ؟

فقد حصل أن الدعاء بهيئة الاجتماع وانما لم يكن من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم . كما لم يكن من قوله ولا إقراره .

وروي البخاري من حديث أم سلمة أنه صلى الله عليه وسلم كان يمكث إذا سلم يسيرا . قال ابن شهاب : حتى ينصرف الناس فيما نرى . وفي مسلم عن عائشة رضي الله عنها : كان إذا سلم لم يقعد الا مقدار ما يقول « اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام » . وأما فعل الأئمة بعده فقد نقل الفقهاء من حديث أنس في غير كتب الصحيح : صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم ، فكان إذا سلم يقوم . وصليت خلف أبي بكر رضي الله عنه فكان إذا سلم وثب كأنه على رصفة (يعني الحاجر المحمي) ونقل ابن يونس الصقلي عن ابن وهب عن خارجة أنه كان يميب على الأئمة فعودهم بعد السلام ، وقال : إنما كانت الأئمة ساعة تسلم يقوم . وقال ابن عمر : جلوسه بدعة . وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال : لأن يجلس على الرصيف خير له من ذلك . وقال مالك في المدونة : إذا سلم فليقم ولا يقعد الا ان يكون في سفر أو في فئائه .

(١) أي على ما ذكر من الادعية والاذكار . ويوشك ان يكون قد سقط من النسخ ما يدل على ذلك . والمداومة والاجتماع لا تكون الا لشعائر الدين وانما تثبت الشعائر بمثل الرسول

وعده الفقهاء اسراع القيام ساعة يسلم من فضائل الصلاة، ووجهوا ذلك بأن جلوسه هنالك يدخل عليه فيه كبر وترفع على الجماعة، وانفراده بموضع عنهم يرى به الداخلة انه امامهم ؛ واما انفراده به حال الصلاة فضروري . قل بعض شيوخنا الذين استفدنا منهم : واذا كان هذا في انفراده في الموضع، فكيف بما انضاف اليه من تقدمه امامهم في التوسل به بالدعاء والرغبة وتأمينهم على دعائه جهراً ؟ - قل - ولو كان هذا حسناً لفعله النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه رضي الله عنهم، ولم ينقل أحد من العلماء مع تواترهم على نقل جميع أموره، حتى : هل كان ينصرف من الصلاة عن اليمين أو عن الشمال ؟ .

وقد نقل ابن بطال عن علماء السلف انكار ذلك والتشديد فيه على من فعله بما فيه كفاية .

هذا ما نقله الشيخ بعد أن جعل الدعاء باثر الصلاة بهيئة الاجتماع دائماً بدعة قبيحة ، واستدل على عدم ذلك في الزمان الاول ، بسرعة القيام والانصراف لأنه مناف للدعاء لهم وتأمينهم على دعائه ، بخلاف الذكر ودعاء الانسان لنفسه ، فان الانصراف وذهاب الانسان لحاجته غير مناف لهما . فبلغت الكاثبة بعض شيوخ العصر فردى على ذلك الامام رداً اصرع فيه على خلاف ما عليه الراسخون، وبلغ من الرد - على زعمه - الى أقصى غاية ما قدر عليه، واستدل بامور اذا تأملها الفطن عرف ما فيها ، كالامر بالدعاء إثر الصلاة قرآناً وسنة ، وهو - كما تقدم - لا دليل فيه ، ثم ضم الى ذلك جواز الدعاء بهيئة الاجتماع في الجملة الا في ادبار الصلوات ، ولا دليل فيه أيضاً - كما تقدم - لاختلاف المتأصلين .

وأما في التفصيل فزعم أنه مازال معمولاً به في جميع أقطار الأرض أو في جلها من الأئمة في مساجد الجماعات من غير تكير إلا تكير أبي عبد الله؛ ثم اخذ في ذمه. وهذا النقل تهور بلا شك؛ لأنه نقل إجماع يجب على الناظر فيه والمحتج به قبل التزام عهده أن يبحث عنه بحث أصل عن الإجماع، لأنه لا بد من النقل عن جميع المجتهدين من هذه الأمة من أول زمان الصحابة رضي الله عنهم إلى الآن. هذا أمر مقطوع به. ولا خلاف أنه لا اعتبار بإجماع العوام وإن ادعوا الإمامة.

وقوله «من غير تكير» تجوز، بل مازال الإنكار عليهم من الأئمة؛ فقد نقل الطرطوشي عن مالك في ذلك أشياء تخدم المسئلة، فحصل إنكار مالك لها في زمانه، وإنكار الإمام الطرطوشي في زمانه، وتابع هذا أصحابه وهذا أصحابه؛

ثم القرافي قد عدّ ذلك من البدع المكروهة على مذهب مالك، وسامه ولم ينكره عليه أهل زمانه - فيما نعلمه - مع زعمه أن من البدع ما هو حسن؛

ثم الشيوخ الذين كانوا بالاندلس حين دخلها هذه البدعة - حسبما يذكر بحول الله - قد أنكروها، وكان من معتقدهم في ذلك أنه مذهب مالك. وكان الزاهد أبو عبد الله بن مجاهد وتلميذه أبو عمران الميرتلي رحمهما الله ملتزمين تركها، حتى اتفق للشيخ أبي عبد الله في ذلك ما سذكروه إن شاء الله.

قال بعض شيوخنا راداً على بعض من نصر هذا العمل: فإننا قد

شاهدنا العمل الأئمة ^(١) الفقهاء الصالحاء المتبعين للسنة المتحفظين بامور دينهم يفعلون ذلك أئمة ومأمومين ، ولم نر من ترك ذلك الا من شذ في احواله . - فقال - وأما احتجاج منكر ذلك بان هذا لم يزل الناس يفعلونه فلم يأت بشيء ؛ لأن الناس الذين يقتدى بهم ثبت انهم لم يكونوا يفعلونه . قال - ولما كانت البدع والمخالفات وتواطأ الناس عليها صار الجاهل يقول : لو كان هذا منكرا لما فعله الناس . ثم حكى اثر الموطأ « ما اعرف شيئا مما ادركت عليه الناس الا النداء بالصلاة » - قال - فاذا كان هذا في عهد التابعين يقول : كثرت الاحداث فكيف بزماننا ؟ ثم هذا الاجماع لو ثبت لزم منه محذور ، لأنه مخالف لما نقل عن الأولين من تركه ؛ فصار نسخ اجماع باجماع ، وهذا محال في الاصول .

وأيضاً فلا تكون مخالفة المتأخرين لاجماع المتقدمين على سنة حجة على تلك السنة ابداً ؛ فما شبه هذه المسئلة بما حكى عن ابي علي بشاذان ^(٢) بسند يرفعه الى ابي عبد الله ابن اسحاق الجعفري ، قال : كان عبد الله بن الحسن - يعني ابن الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهم - يكثر الجلوس الى ربيعة ، فتذاكروا يوماً ، فقال رجل كان في المجلس : ليس العمل هذا ^(٣) فقال عبد الله : أرأيت ان كثرة الجهال حتى يكونوا هم الحكم ، أفهم الحجة على السنة ؟ فقال ربيعة : اشهد ان هذا كلام ابناء الانبياء . انتهى .

(١) لعله « من الأئمة » (٢) شاذان لقب رجلين من رواة الحديث احدهما الاسود بن عامر أبو عبد الرحمن الشامي نزيل بغداد مات سنة ٢٠٨ و ثانيهما عبد العزيز بن عثمان بن جبلة مات سنة ٢٢١ و ظاهر ان في عبارة نسختنا تحريفاً (٣) لعل الاصل « ليس العمل على هذا » أي الذي يقولونه

الا اني اقول : ارأيت ان كثير المقلدون ثم أحدثوا بأرائهم فحكموا بها ، افهم الحجة على السنة ولاكرامة ؟

ثم عضد ما ادعاء باشياء من جعلتها « قوله » : ومن امثال الناس « أخطئ مع الناس ولا تصب وحدك » أي ان خطأهم هو الصواب ، وصوابك هو الخطأ . — قال — ومعنى ما جاء في حديث « عليك بالجماعة فانما يأكل القاصية » ^(١) فجعل تارك الدعاء على الكيفية المذكورة مخالفا للاجماع . كما ترى . وحض على اتباع الناس وترك المخالفة لقوله عليه السلام « لا تختلفوا فتختلف قلوبكم » وكل ذلك مبني على الاجماع الذي ذكروا ^(٢) ان الجماعة هم جماعة الناس كيف كانوا . وسيأتي معنى الجماعة المذكورة في حديث الفرق ، وانها المتبعة للسنة وان كانت رجلا واحدا في العالم . قال بعض الحنابلة : لا تمبأ بما يمرض من المسائل ويدعى فيها الصحة بمجرد التهويل ، أو بدعوى ان لا خلاف في ذلك . وقائل ذلك لا يعلم احدا قال فيها بالصحة فضلا عن نفي الخلاف فيها ، وليس الحكم فيها من الجليات التي لا يقدر المخالف ^(٣) — قل — وفي مثل هذه المسائل قل الامام أحمد بن حنبل : من ادعى الاجماع فهو كاذب وانما هذه دعوى كثير وابن عليه يريدون ان يبطلوا السنن بذلك . يعني أحمد ان المتكلمين في الفقه على أهل البدع اذا ناظرتهم بالسنن والآثار قلوا : هذا خلاف الاجماع . وذلك القول الذي يخالف ذلك الحديث لا يحفظونه الا عن

(١) لفظ الحديث « ... فانما يأكل الذئب من الغنم القاصية » (٣) كذا في نسختنا ، والظاهر ان النسخ قد اسقط كلاما من هذا الموضع واقل ما يفهم به الكلام ان يقال « وان الجماعة » الخ (٣) كذا في نسختنا ، ولعله : لا يعذر المخالف بجهله

بعض فقهاء المدينة أو فقهاء الكوفة - مثلاً - فيدعون الاجماع من قلة معرفتهم بأقاويل العلماء، واجترأهم على رد السنن والآراء، حتى كان بعضهم تسرد عليه الاحاديث الصحيحة في خيار المجلس ونحوه من الاحكام فلا يجد لها مقتضاً الا ان يقول: هذا لم يقل به احد من العلماء، وهو لا يعرف الا بأحنيقة أو مالكا، لم يقولوا بذلك، ولو كان له علم لرأى من الصحابة والتابعين وتابعيهم ممن قال بذلك خلقاً كثيراً.

ففي هذا الكلام ارشاد لمعنى ما نحن فيه، وأنه لا ينبغي ان ينقل حكم شرعي عن أحد من أهل العلم الا بعد تحقيقه والتثبت، لانه مخبر عن حكم الله، فياكم والتساهل فانه مظنة الخروج عن الطريق الواضح الى البنيات. ثم عدّ من المفاصد في مخالفة الجمهور انه يرميهم بالتجهيل والتضليل، وهذا دعوى من خالفه فيما قال، وعلى تسليمها، فليست بمفسدة على فرض اتباع السنة، وقد جاء عن السلف الخضر على العمل بالحق، وعدم الاستيحاش من قلة أهله.

وأيضاً فمن شنع على المبتدع بلفظ الابتداع فاطلق العبادة بالنسبة الى المجتمعين يوم عرفة بعد العصر للدعاء في غير عرفة - الى نظائرها - فتشنيعه حق كما يقوله بالنسبة الى بشر المريسي ومعبد الجهني وفلان وفلان؛ ولا يدخل بذلك - ان شاء الله - في حديث «من قال: هلك الناس - فهو أهلكهم» لأن المراد ان يقول ذلك ترفهاً على الناس واستحقاراً، واما ان قاله تحزناً وتحسراً فلا بأس. قال بعضهم: ونحن نرجو ان نخرج على ذلك - ان شاء الله - فلا استدلال به ليس على وجهه.

وعدّ من المفاصد الخوف من فساد نيته بما يدخل عليه من العجب

(المنار-ج ١٧م ١٧) ترك السنة المهجورة خوف الرمي بالبدعة وإدارة العامة ٤٥٣

والشهرة المنهي عنها ، فكانه يقول : اترك اتباع السنة في زمان الغربة خوف الشهرة ودخول العجب . وهذا شديد من القول وهو معارض بمثله ؛ فان انتصابه لا يكون داعيا للناس باثر صلواتهم دائما مظنة لفساد نيته بما يدخل عليه من المعجب والشهرة ؛ وهو تعليل القرافي ، وهو اولى في طريق الاتباع ، فصار تركه للدعاء لهم مقرونا بالافتداء ، بخلاف الداعي فانه في غير طريق من تقدم ؛ فهو اقرب الى فساد النية .

وعد منها ما يظن به من القول برأي اهل البدع القائلين بان الدعاء غير نافع ، وهذا كالذي قبله لانه يقول للناس : اتركوا اتباع النبي صلى الله عليه وسلم في ترك الدعاء بهيئة الاجتماع بعد الصلوات لئلا يظن بك ^(١) الابتداع . وهذا كما ترى .

قال ابن العربي : ولقد كان شيخنا ابو بكر الفهري يرفع يديه عند الركوع وعند رفع الرأس منه ، وهو مذهب مالك والشافعي ، وتفعله الشيعة - قال - فحضر عندي يوما في محرس ابي الشعراء بالثغر موضع تدريسي عند صلاة الظهر ، ودخل المسجد من المحرس المذكور ، فتقدم الى الصف الاول وانا في مؤخره على طاقت البحر ، أتسم الريح من شدة الحر ، ومعني في صف واحد ابو ثمنة رئيس البحر وقائده في نفر من اصحابه ينتظر الصلاة ، ويتطاع على مراكب المنار ؛ فلما رفع الشيخ الفهري يديه في الركوع وفي رفع الرأس منه ، قل ابو ثمنة واصحابه : الا ترى الى هذا المشرقي كيف دخل مسجدنا ؛ قوموا اليه فاقتلوه وارءوا به في البحر فلا

(١) المناسب لقوله « اتركوا » ان يقول هنا « بكم » ويعبر عن هذا المعنى بعبارة اخرى فيقال : ابتدعوا بالفعل لئلا يظن باطلا انكم ابتدعتم . او اتركوا السنة بالفعل ، لئلا تنهوا بتركها بسوء الظن

٤٤٤ اتفاق أئمة المساجد في الدعاء بهيئة الاجتماع لاحجة فيه (المنار- ج ٦ م ١٧)

يراكم احد . فطارقاي من بين جوانحي ، وقلت : سبحان الله ! - هذا الطرطوشي فقيه الوقت . فقالوا لي : ولم يرفع يديه ؛ فقلت كذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ، وهو مذهب مالك في رواية اهل المدينة عنه ، وجعلت أسكنهم واسكنهم حتى فرغ من صلاته ، وقتت معه الى المسكن من المحرم ؛ ورأى تغير وجهي فانكره ، وسألني فأعلمته فضحك ، وقال : من اين لي ان اقتل على سنة ؟ فقلت له : ويحل لك هذا ؛ فانك بين قوم ان قمت بها قاموا عليك ، وربما ذهب دمك . فقال : دع هذا الكلام وخذ في غيره . فتأملوا في هذه القصة فضيها الشفاء ، اذ لا مفسدة في الدنيا توازي مفسدة امانة النفس ، وقد حصلت النسبة الى البدعة ، ولكن الطرطوشي رحمه الله يرى ذلك شيئاً ^(١) فكلامه للتابع ^(٢) اولى من كلام هذا الراد ، اذ بينهما في العلم ما بينهما .

وأيضاً فلو اعتبر ما قال لزم اعتباره بمثله في كل من انكر الدعاء بهيئة الاجتماع يوم عرفة في غير عرفة ، ومنهم نافع مولى ابن عمر ومالك والليث وعطاء وغيرهم من السلف ؛ ولما كان ذلك غير لازم فسألنا كذلك ثم ختم هذا الاستدلال الاجماعي بقوله وقد اجتمع أئمة الاسلام في مساجد الجماعات في هذه الاعصار في جميع الاقطار على الدعاء اذبار الصلاة ، فيشبه ان يدخل ذلك مدخل حجة اجماعية عصرية فان اراد الدعاء على هيئة الاجتماع دائماً لا يترك كما يفعل بالسنة - وهي مسألنا المفروضة - فقد تقدم ما فيه . (انتهى الفصل والبحث طويل)

(١) كذا في نسختنا ، والسياق يقتضي النفي أي كان لا يرى ذلك شيئاً - والظاهر ان تكون العبارة : لم يرد ذلك شيئاً . (٢) لعله بالتابع

﴿ حظر الشحاذة والسؤال والذل لغير الله ﴾

فصل من فصول كتاب (مدارج السالكين ، بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين) للإمام المحقق ابن القيم . ذكره في بحث منزلة الرضاء بالله ومن الله ، فخر المسألة به تحريرا كعادته ، قال أجزل الله ثوابه :

(فصل) والمسئلة في الأصل حرام ، وإنما أيجت للحاجة والضرورة ، لأنها ظلم في حق الربوبية وظلم في حق المسئول ، وظلم في حق السائل

(أما الاول) فإنه بذل سؤاله وفقره وذله واستعطائه لغير الله ، وذلك نوع عبودية ، فوضع المسألة في غير موضعها وانزلها بغير أهلها ، وظلم توحيده وخلاصه وفقره الى الله وتوكله عليه ورضاه بقسمه ، واستغنى بسؤال الناس عن مسألة رب الناس ، وذلك كله يهضم من التوحيد ويطفئ نوره ويضعف قوته

(وأما ظلمه) المسئول فإنه سأل ما ليس له عنده ، فوجب له بسؤاله عليه حقا لم يكن له عليه ، وعرضه لمشقة البذل أو لوم المانع ، فإن اعطاه اعطاه على كراهة ، وإن منعه منعه على استحياء وانماض . هذا اذا سأل ما ليس عليه ، وأما اذا سأل حقا هو له عنده ، لم يدخل في ذلك ، ولم يظلمه بسؤاله .

(وأما ظلمه لنفسه) فإنه أراق ماء وجهه ، وذل لغير خالقه ، وأنزل نفسه أدنى المخلوقين ، ورضي لما بأبخس الخالقين ، ورضي باسقاط شرف نفسه وعزة تعففه وراحة قناعته ، وباع صبره ورضاه وتوكله وقنعه بما قسم له واستغناؤه عن الناس بسؤالهم ، وهذا عين ظلمه لنفسه ، إذ وضعها في غير موضعها ، وأخل شرفها ، ووضع قدرها ، وأذهب عزها ، وصرفها وحقرها ، ورضي أن تكون نفسه تحت نفس المسئول ، ويده تحت يده ، ولولا الضرورة لم يباح ذلك في الشرع . وقد ثبت في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « ما يزال الرجل يسأل الناس حتى يأتي يوم القيامة ليس في

وجهه مزة لحم « وفي صحيح مسلم عن (١) أبي هريرة رضي الله عنه ، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « من سأل الناس أموالهم تكثر ، فإنما يسأل جمرا ، فليستقل أو ليستكثر » وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال « والذي نفسي بيده لأن يأخذ أحدكم حبله فيحطب على ظهره خير له من أن يأتي رجلا فيسأله ، أعطاه أو منعه » وفي صحيح مسلم عنه أيضا قل : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « لأن يغدو أحدكم فيحطب على ظهره فيصدق به ، ويستغني به عن الناس ، خير له من أن يسأل رجلا ، أعطاه أو منعه ذلك فمن (٢) اليد العليا خير (٣) من اليد السفلى وابدأ بمن تعول - زاد الإمام أحمد - ولأن يأخذ ترابا فيجعله في فيه خيرا من أن يجعل في فيه ما حرم الله عليه » وفي صحيح البخاري عن الزبير بن العوام رضي الله عنه ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال « لأن يأخذ أحدكم حبله فيأتي بحزمة من الحطب على ظهره فيبيعها فيكف الله بها (٤) وجهه ، خير له من أن يسأل الناس أعطوه أو منموه » وفي الصحيحين عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن ناسا من الانصار سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعطاهم ، ثم سألوه فأعطاهم ، ثم سألوه فاعطاهم . حتى نفد ما عنده ، فقال لهم حين افترق كل شيء بيده « ما يكون عندي من خير فلن ادخره عنكم ، ومن يستغف (٥) بعفه الله ، ومن يستغن بعفه الله ، ومن يتصبّر بصبره الله ، وما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر » وعن عبد الله بن عمر (٦) أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وهو على المنبر ، وذكر الصدقة والتعفف عن المسئلة (٧) « اليد العليا خير من اليد السفلى ، فاليد العليا هي المنفقة واليد السفلى هي السائلة » رواه البخاري ومسلم .

(١) في الحجازية « عنه أيضا » وهو الحديث الآتي « لأن يغدو أحدكم » الخ
 حذف منها حديثان (٢) في نسختنا والبغدادية « بأن » وفي الحجازية « فان »
 (٣) في البغدادية « أفضل » (٤) حذف من الحجازية اسم الجلالة (٥) في غير الحجازية « يستغف » (٦) وفي غيرها « ابن عمر » وهو غلط (٧) وفي غيرها « والمسألة »

وعن حكيم بن حزام رضي الله عنه قال : سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاني ، ثم سأله فأعطاني ثم قال « يا حكيم ! ان هذا المال خضيرة حلوة ، فمن أخذه بسخاوة نفس بورك له فيه ، ومن أخذه بإشراف (١) نفس لم يبارك له فيه ، وكان كالذي يأكل ولا يشبع ، واليد العليا خير من اليد السفلى » قال حكيم فقلت : يا رسول الله والذي بهنك بالحق لا أرزأ أحدا بعدك شيئا حتى أفارق الدنيا . وكان أبو بكر رضي الله عنه يدعو حكيمًا إلى العطاء فيأبى أن يقبله منه ، ثم إن عمر رضي الله عنه دعاه ليعطيه فأبى أن يقبل منه شيئا ، فقال عمر : أي أشهدكم يا معشر المسلمين على حكيم أني أعرض عليه حقه من هذا الغنيء ، فيأبى أن يأخذه . فلم يرزأ حكيم احدا من الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى توفي . متفق على صحته .

وعن الشعبي قال حدثني كاتب المغيرة بن شعبة ، قال كتب معاوية إلى المغيرة ابن شعبة ان اكتب الي شيئا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فكتب اليه سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول « ان الله كره لكم ثلاثا . قيل وقال ، وإضاعة المال ، وكثرة السؤال » رواه البخاري ومسلم . وعن معاوية قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « لا تلهفوا في المسئلة ، فوالله لا يسألني احد منكم شيئا فتخرج له مسألة مني شيئا وانا له كاره فيبارك له فيما اعطيته » — وفي لفظ — انما انا خازن ، فمن اعطيته عن طيب نفس يبارك له فيه ، ومن اعطيته عن مسئلة وشره كان كالذي يأكل ولا يشبع » رواه مسلم .

وعن أبي مسلم الخولاني قال حدثني الحبيب الامين — اما هو فحبيب الي واما هو عندي فأمين — عوف ابن مالك الاشجعي رضي الله عنه قال : كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ، تسعة او ثمانية او سبعة فقال « ألا تباعون رسول الله ؟ » صلى الله عليه وسلم — وكنا حديث عهد ببئمة — قلنا قد باعناك يا رسول الله . قال « ألا تباعون رسول الله ؟ » قلنا قد باعناك يا رسول الله ثم قال . — الا

(١) في البغدادية « بإشراف » والرواية بالمعجمة . ومعنى الإشراف التطلع

إلى الشيء . بجرص

تبايعون رسول الله ؟ - قال فبس - طنا ايدينا وقتلنا قد بايعناك يا رسول الله فعلى م نبايعك ؟ - قال . أنت تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئاً ، والصلوات (١) الخمس وتطيّبوا الله - واسر كلمة خفية - ولا تسألوا الناس شيئاً « فلقد رأيت بعض أولئك النفر يسقط سوط أحدهم فما يسأل أحداً يناوله إياه . رواه مسلم .

وعن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « ان المسئلة كد يكذبها الرجل وجهه الا أن يسأل الرجل سلطاناً أو في امر لا بد منه » رواه الترمذي وقال . حديث حسن صحيح .

وفي مسند الإمام أحمد عن زيد بن عقبة الفزاري ، قال دخلت على الحجاج ابن يوسف الثقفي قلت : أصلح الله الأمير ، ألا أحدثك حديثاً سمعته من سمرة ابن جندب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ قال بلى ، قال سمعته يقول « المسائل كد يكذب بها الرجل وجهه ، فمن شاء ابقى على وجهه ومن شاء ترك ، إلا أن يسأل رجل ذا سلطان ، أو يسأل في امر لا بد منه »

وعن ثوبان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « من يتقبل لي بواحدة اتقبل (٢) له بالجنة - قلت انا . قال - لا تسأل الناس شيئاً » فكان ثوبان يقيم سوطه وهو راكب فلا يقول لأحد ناوئيه ، حتى يترنل هو فيتناوله . رواه الإمام أحمد واهل السنن . وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال . قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « من اصابته فاقة فأنزلها بالناس لم تسد فاقته ، ومن انزلها بالله اوشكت الله له بالغنى ، اما يموت عاجل أو غنى عاجل » رواه ابوداود والترمذي ، وقال حديث حسن صحيح (٣)

وعن سهل بن الحنظلية قال : قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم عينة بن حصن والاقرع بن حابس فسألاه فأمرهما بما سألا ، وأمر معاوية فكتب لمهما سألأ ، فأما الاقرع فأخذ كتابه فلفه في عمامته وانطلق ، وأما عينة فأخذ كتابه فألقى النبي صلى الله عليه وسلم بكتابيه ، فقال : يا محمد أراني حاملأ الى قومي كتابا .

(١) في البغدادية « وتطيّبوا الصلوات » (٢) كان نص نسختنا « واتقبل »

(٣) حذف من البغدادية - لفظ حسن -

لا أدري ما فيه كصحيفة المتناس ، فأخبر معاوية بقوله رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم « من سأل وعنده (١) ما يقنيه فإنما يستكثر من النار - وفي لفظ آخر - من جهر جهنم » قالوا : يا رسول الله ! وما يقنيه ؟ - وفي لفظ - وما الغنى الذي لا تنفي معه المسألة ؟ قال - قلدر ما يقديه ويعشيه - وفي لفظ - ان يكون له شبع يوم ليلة » رواه ابو داود والامام احمد .

وعن ابي الفراس (٢) قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم : أسأل يا رسول الله ؟ قال « لا ، وأن كنت سائلا لا بد فسل (٣) انصالحين » رواه النسائي .

وعن قبيصة بن مخارق الهلالي ، قال : تحملت حمالة فأثبت النبي صلى الله عليه وسلم أسأله فقال « أقم حتى تأتينا الصدقة فأمر لك بها - قال ثم قال - يا قبيصة إن المسئلة لا تحمل الا لاحد ثلاثة : رجل تحمل حمالة فحلت له المسئلة حتى يصيبها ثم يمساك ، ورجل أصابته جائحة اجتاحت ماله فحلت له المسئلة حتى يصيب قواما من عيش ، - او قال - سدادا من عيش ، ورجل أصابته فاقة ، حتى يقول ثلاثة من ذوي الحجة من قومه : لقد أصابت فلانا فاقة فحلت له المسئلة حتى يصيب قواما من عيش - او قال - سدادا من عيش ، فما سواهن من المسئلة يا قبيصة سخنا يأكلها صاحبها سخنا » رواه مسلم .

وعن عائذ بن عمرو ان رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم ، فسأله فاعطاه ، فلما وضع رجله على اسكفة الباب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « لو بطنون ما في المسئلة ما مشى احد إلى احد يسأله شيئا » رواه النسائي .

وعن مالك بن نضلة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « الايدي ثلاثة - بيد الله العليا ، وبيد المعطي التي تليها ، وبيد السائل السفلى ، فأعط الفضل ولا

(١) في البغدادية « وله » بدل « وعنده » (٢) في البغدادية « وعند ابن الفراس ان الفراس » والصواب « وعن ابن الفراسي أن الفراسي » . وفي الاصابة ان البخاري سماه فراسا . وأطلق عليه غيره لفظ الفراسي . فقيل هو اسم وقيل نسب والاسم مجهول ، وعزى الحديث الى ابن ماجه وابن حبان ، أقول : وهو في أبي داود أيضا (٣) وفيها « فاسأل »

تدبر من نفسك » رواه الإمام أحمد وأبو داود .

وعن ثوبان عن النبي صلى الله عليه وسلم قال « من سأل مسألة وهو عنها غني كانت شينا في وجهه يوم القيامة » رواه الإمام أحمد . وعن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال « ثلاث والذي نفس محمد بيده أن كنت لحافا عليهن : لا ينقص مال من صدقة ، فتصدقوا ، ولا يهفو عبد عن مظلمة يتبغي بها وجه الله ألا رفعه الله بها ، ولا يفتح عبد باب مسألة إلا فتح الله عليه باب فقر » رواه الإمام أحمد .

وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال : سرحني أمي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أسأله . فأتيت ففعلت . قال - فاستقباني فقال « من استغنى اغناه الله ، ومن استعف اعفه الله ، ومن استكفى كفاه الله ، ومن سأل وله قيمة أوفية فلقد ألحف » فقلت ناقتي هي خير من أوقيه ، ولم أسأله . رواه الإمام أحمد وأبو داود (١) . وعن خالد بن عدي الجهني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم « من جاءه من أخيه معروف من غير اشراف ولا مسألة فليقبله ولا يردده . فأما هو رزق ساقه الله إليه » رواه الإمام أحمد .

(١) هذا الحديث لم يخرج أبو داود وإنما أخرج حديثه المتفق عليه في سؤال الانصار وتقدم في ص ١٣٠ وأما هذا الحديث فمزاه الحافظ في الفتح إلى النسائي . وامل هذا من سهو النساخ لا المصنف ، إذ رأيت في هذه الأحاديث اغلاطا كثيرة صححتها على الأصول

تشریف امیر البلای

مدرسة دار الدعوة والارشاد

ان عناية مولانا عزيز مصر العباس (أيده الله تعالى) برفع منار العلم والعرفان ، مما سارت به الركبان ، وعرف فضله فيه الثقلان ، وقد أدرك حفظه الله بنور بصيرته الثاقب ، أن التعليم الذي شيد لمعاهده أركانها ، وأقام من مدارسه بنيانها ، لا تصلح به حال الأمة الا اذا قرن بالثريّة العملية ، وتهذيب الاخلاق في المدارس الداخلية ، ولما وقف على مشروع مدرسة دار الدعوة والارشاد ، ورأى قواعد نظامها قائمة على هذا الاساس ، أظهر ميله الشريف اليها ، واستحسناته لطريقتها ، وقد أراد في هذه الايام أن يظهر للامة ميله اليها ، وعنايته السامية بها ، تشجيعاً للقاطنين بأمر المدرسة على عملهم ، وارشاداً للحبي الخير الى شد أزرم ، فأظهر لناظر المدرسة عزمه الشريف على زيارتها في ضحوة يوم الاثنين (٢ جمادى الآخرة) وأنه يجب أن يراها كما هي من غير زينة ولا كلفة ، ولم يأذن لي بدعوة أحد الى استقباله فيها ، الا من حضر من أعضاء جماعتها .

وكان ذلك اليوم قد ضرب موعداً لاجتماع مجلس النظار في الساعة العاشرة صباحاً ، وموعد خروج الامير من قصر القبة رأس الساعة التاسعة . فكان اجتهاد رجال التشريفات انه يشرف قصر عابدين أولاً ثم يؤم المدرسة منه ، وان مدة مكثه في المدرسة تكون من عشر دقائق الى ١٥ دقيقة

ولما تشرفت يوم السبت الماضي بتهنئته بعيد مولده السعيد في

المقابلة العامة تفضل باجلاسي بجانبه وقال لي عند الانصراف انه سيخرج من قصر القبة على رأس الساعة التاسعة ويقصد المدرسة تَوَّأً ، فاستبشرت حينئذ بأن مدة تشریفه ستكون طويلة

وفي ضحوة ذلك اليوم الميمون جاء المدرسة صاحب العزة محمد بك فهمي التشريفاتي الاول فتعهد المدرسة والطريق الموصل اليها ، وكان قد تعهد الطريق غيره من رجال المعية السنية وكذا مهندس السيارات ، ثم جاءت فصيلة من العسكر المصري ووقفت عند طريق المدرسة الخاص لاداء السلام العسكري لسموه

ولما كان تمام الساعة التاسعة جاء نيا المسرة بلسان الميرة (التلفون) من قصر القبة بأن الركاب العالي قد تحرك ، وكان قد جاء المدرسة لاستقبال سموه صاحب الفضيلة السيد عبد الحميد البكري رئيس جماعة الدعوة والارشاد ، وكل من الاستاذ الشيخ محمد المهدي المدرس بمدرسة القضاء الشرعي والاستاذ الشيخ عبد الوهاب النجار المدرس بمدرسة البوليس وأصحاب العزة محمود بك سالم ومحمود بك صادق ومحمد بك لبيب البتانوني وعبد الله بك فائق والطبيب محمد توفيق افندي صدقي من أعضاء جماعة الدعوة والارشاد ، وشقيقي السيد صالح رضا ، نخف الجميع مع محمد بك فهمي الى باب حديقة المدرسة ، ووقفنا خارجه ، وبعد ربع ساعة من نيا المسرة وصل سموه الى المدرسة في سيارة كهربائية تسابق البرق ، فصافح المستقبليين كما هو دأبه الشريف ، وكان مع سموه رئيس حجاب معيته السنية ، وجاء أيضا صاحب السعادة علي باشا ذوالفقار محافظ العاصمة وحده ليكون في خدمته مدة زيارته للمدرسة

ثم دخل سموه المدرسة فكان أول شيء رآه وتماهده فيها مسجدها
 في الطبقة الاولى منها . ثم صعد الى الطبقة الثانية فشرّف حجرة الناظر
 أولاً ، ثم حجرة المعلمين . فقدمت له المعلمين واحداً بعد واحد ، فكان
 يسأل كل واحد عن العلم الذي يدرسه وعن عدد دروسه . ثم دخل
 حجرة السنة التمهيدية ، فبينت لسموه أجناس الطلبة بالإشارة اليهم فكان
 يسأل : أين كانوا قبل الانتساب الى المدرسة ، وعن درجة فهم الاعاجم
 منهم للعربية ونطقهم بها . فاستأذنته بسماع إلقاء طالب هندي لبعض
 محفوظه من الشعر العربي فأذن . فقام الطالب عبد الله خديار وأنشد
 بلسان فصيح أبيات أبي تمام التي أولها

يا صاحبيّ تقصيا نظريكما تريا وجوه الروض كيف تصوّر

ترياً نهاراً مشمساً قد شابه زهر الربى فكأنما هو مقمر

فأعجبه إنشاده وإلقاؤه وفصاحه لسانه . ثم عرضت على مسمع
 سموه ان بعض الطلبة قد نظموا على ضيق الوقت شيئاً من الشعر
 ترحيباً بتشريفه: فهل يأذن بإنشاد شيء منها؟ فأذن فأنشدوا ما سيذكر
 بعد ، وهو واقف يسمع ، وقد جبر قلوب المنشدين بإشارة الرضا
 والاستحسان . ثم مرّ سموه من وسطهم متفرساً فيهم ، ودخل حجرة
 السنة الاولى ، فاستأذن الطالب الاول فيها وهو محمد أبو زيد وأنشد
 هذين البيتين :

شرفت دار المرشدين ياملي كما نورت أضواءه لمن سلك

عباسنا في رفع شأن شعبه لم يأل جهداً فهو خير من ملك

وكان بعض الطلبة من هذه الفرقة قد نظموا شيئاً من الشعر أيضاً فلم

أر من الءوءق اسءءءان سموه بانشاءه .

ثم انه ءفظه الله تعالى سألني عن ءممع الءروس الءي ىءلقونها ؛ وأصر أن يسألهم معلم اللغة الانءكليزية أمامه بعض الاسئلة ، وأن ىءلعه على ءطوطهم وءرجمهم قفعل ، ونطق ءفظه الله تعالى بكلمات من الءكمة في منافع لفات العلم الاوربية وءاجة طلاب هذه المءرسة اليها في هذا العصر . ثم عاء الى ءجرة ناظر المءرسة فاسأءته بالقاء بعض ما يءالء القلب من واءب الشءر والءعاء ، فأذن فألقىء ما سىءءر بعدء ، وهو ءفظه الله واقف والءممع وقوف في ءءمته ، فءكرم بكلمة القبول المؤءة بءواضعه الممهود ، وأظهر اسءءسانه لءل مارأى . ووعد بأن ىزور المءرسة في كل سنة . وءعا الله تعالى بأن ىراها ءزءاء ءقءما وارءقاء في كل عام . فشءرت له هذا بما ىلىق بالمقام ، وأطلعه على ءقائر ذات ءءاول وضاءها في هذا العام لءكون سءلات لءارىء الطلبة في ءريءهم وءعليمهم ، ءءصى فيها ءرءاء الامءءائاء المءءلفة ، وأنواع المءالفاء والمقاب عليها ، وءير ذلك ، فأظهر اسءءسانه لها .

ثم انه نزل الى الطبة الاولى فءفقد ءءراء النوم والطعام ، والمءوضأ والءمام ، فأعجبه كل ذلك . وعلم برؤية ذلك أنا ءءءنا عمارة في المءرسة لم ءكن ، فسأل عن ذلك فءءرت لسموه ما ءءءناه فيها . وسأل عن اءارئها وأءرءها وكم بقى لنا من مءءها ، فأءبءه عن ذلك ، وقءكرر عباراء اسءءسان المسكان في بناءه وموقعه ، فءكر ذلك في بءء الءءول وءنء اراءة الءروج

وبءءأن أءم بءءه وءفءيشه بءقة ىعءز عن مثلها أمهر المءءشىن ءرء

مشيما بالقلوب والاجسام . حتى اذا ما بلغ باب حديقة المدرسة ودع المشيعين وودعوه بتقبيل يده الكريمة . وأراد أن يمشي في الشمس الى الشارع العام ، فلما راآنا نريد المشي في خدمته ركب سيارته . وأمر سعادة محافظ العاصمة بالركوب معه . وانصرف والالسة تلهج بحمده والدعاء له . وكانت الساعة بلغت ١٠ وه دقائق .

وعلى أثر ذلك تألف وفد من رئيس الجماعة والشيخ محمد المهدي والشيخ عبدالوهاب النجار وكاتب هذه السطور (ناظر المدرسة) لاداء واجب الشكر الى سموه ، فجئنا قصر عابدين ، فأبلغنا رجال التشريفات أن موعد انعقاد مجلس النظار قد حان ، فلا وقت لمقابلة سموه الآن . فاكثفينا بكتابة أسمائنا في دفتر كما هي العادة المتبعة

ثم ان كاتب هذه السطور أم قصر عابدين مرة أخرى في أصيل ذلك اليوم فتكرم الجناب العالي بمقابلته مقابلة خاصة ، فأديت ما يجب من الشكر بلساني ولسان اخواني ، وتفضل أيده الله تعالى بإبداء سروره من زيارة المدرسه ورضاه عنها ، وبعض الاوامر الارشادية المتعلقة بها وبما تبرع به لها ، فخرجت حامداً شاكراً داعياً . أما ما تبرع به لها فهو خمسمائة جنيه مصري . وما يرجى من عنايته وبره فوق ذلك ، أدام الله توفيقه وتأيدته ، آمين .

كلمة الدعاء والشكر

التي وجهها الى سمو أمير البلاد، ناظر مدرسة دار الدعوة والارشاد^(١)
وهو واقف بين يديه في حجرة من المدرسة
مولانا العزيز العظيم !

ليس في طاقتنا ولا في طاقة الامة أن تقوم بما يجب لك من
الاجلال والتكريم، بتشريفك هذا العهد الاسلامي من معاهد التربية
والتعليم، ولكن لسان كل منا يردد قول ابو صيري :

ماله حيلة سوى حيلة العا جز إما توسل أو دعاء

فنتقول : أعز الله بك أيها العزيز الاسلام، ورفع بهمتك منار العلم
والعرفان، واحيا بهديك السنة، وجدد بعنايتك مجد الامة .

نحمد الله تعالى سماؤه ثم نحمدك، ونشكره جل ثناؤه ثم نشكرك،
ولو كبر عن الثناء محسن لكبرت يا مولاي عن الحمد، ولو جل عن
شكر الصنيعة منهم جلّت صنائعك عن الشكر .

فانت أنت الذي انشرت دون أمراء المسلمين، بالجمع بين المدنية
الصحيحة واقامة شعائر الدين . ففي أوروبا تزاحم بمنكبك مناكب أعظم
الملوك، وفي حرم الله ورسوله يزاحمك بمنكبه البدوي والصعلوك .

وأنت أنت الذي أفضت المال والنظام على معاهد العلم الدينية، ولم
تنس من فيضك مدارس الفنون الدنيوية، ولم ترض بما رفعت من شأن
الازهر حتى أنشأت أزهاراً ثانياً في مدينة الاسكندرية، كما نفخت

(١) نشرت هذا وما قبله في الجرائد اليومية المشهورة عقب تشريف الامير
نشرته هنا بالنص اندي نشر في الجرائد فلهذا قلت وجهها ناظر المدرسة ولم أقل وجهتها

روح الثقة في جسم الجامعة المصرية ، باعائتك المالية وعنايتك المعنوية .
وأنت أنت الذي رقيت بعلمك وعملك الزراعة ، ووجدت في
فطرك السعيد أعمال الصناعة ، ووسعت بهديك دائرة التجارة .
تفعل كل هذا بحق ، بما آتاك الله من الهمة العلمية ، وتجري فيه على
عرق ، بالوراثة الحميدة العلوية .

فأنت أنت الذي لله مفعلا وأنت أنت الذي لله ماصنعا
وأنت أنت الذي لله ماوصلا وأنت أنت الذي لله ماقطعا
ولكن : هل رضيت نفسك الكبيرة بكل هذا ووقفت همتك
العلمية عنده ؟ كلا ؛ انك أيديك الله بروح منه قد توجهت الى ما وراءه من
الاصلاح الاجتماعي والسياسي ، والاصلاح الديني الروحي
أما الاول : فقد أشهدت الشرق والغرب - وكفى بالخائفين شاهدي
عدل - على انك تريد أن تشاركك أمتك في سلطتك الذاتية ، وتجعل
حكومتك حكومة نيابية ؛ ولا تزال تمهد لذلك السبيل ، وتنتزع مع الامة
من كل قبيل ؛ وهذه رحلتك الميمونة المباركة التي أزمعتها . آية بينة على
أحيائك سنة الراشدين في احترام الامة ومعاشرتها ، ومحبتها والتعجب
اليها ^(١)

وأما الثاني : فهو عنايتك بأمر هذه المدرسة ورغبتك في نجاحها ، على

(١) كنت بدأت في صبيحة يوم تشریف الأمير بكتابة كلمة الدعاء والشكر
لأجل أن ترسل الى الصحف بنصها ولأكنني كتبت قليلا منها وشغلي استقبال
من حضر وتعاهد نظام المدرسة عن اتمامها كتابة فأتممتها ارتجالا ، ولما نشرتها في
الجرائد قال لي غير واحد ممن كان حاضرا ان ما قلته في هذه الرحلة كان اوسع
 مما كتب وابلغ عبارة وأحسن تأثيرا

علم منك بأنها تقوم في الاسلام بخدمة لا يفتني غيرها غناءها ، من حيث انها رباط لتربية الاخلاق والاداب الاسلامية ، على ما كان عليه السلف الصالح وقدماء الصوفية ؛ ومعهد لتعليم العلوم الدينية ، وما يحتاج اليه المرشدون والدعاة من العلوم الكونية والعقلية ؛ وان الغرض منها احياء دعوة الاسلام والدفاع عنه بحسب ما تقتضيه حال العصر ، وارشاد عامة المسلمين الى ما يصلح به أصر دينهم ودنياهم ، ويجارون به غيرهم ويعيشون عيشة الوفاق مع من عداهم .

وان ارتباط جماعة الدعوة والارشاد بمشيخة الطرق الصوفية . مما يمهّد السبيل للمرشدين الذين يتخرجون في هذه المدرسة لاصلاح شؤون العامة ، لان أكثر العامة تنتمي الى طرق الصوفية ، فاذا اثبت المرشدون المستعدون بالتأثير بالوعظ والخطابة في هؤلاء الناس ، وعهدت اليهم المشيخة الصوفية بارشادهم وتعليمهم . فالمرجو بحسب سنة الله تعالى في تأثير الدين في النفوس أن يصلح حالهم في أقرب وقت ، وبذلك تقل الجرائم والجنايات ، والتعدييات على الزرع والبهائم والناس ، بعد ان أعيا الحكومة أصرها ، وحارت في الوسائل التي تقطعها . فعنايتك يا مولانا بهذه المدرسة ستكون عهد اصلاح جديد للامة والبلاد . ان شاء الله تعالى

هذا . ولولا أن أشق على مولاي باطالة الوقوف لاطلت القول بحمده وشكره ، وشرح ما أعتقد من الخير والنفع للامة بعنايته وبره . ولكنني أكتفي بما في القلب ، وما في القلب كثير .

القصائد والمقاطيع التي انشدها الطلاب

على مسامع مولانا الامير

القصيدة الاولى لمحمد افندي الشريفي اللاذقي من الطلاب المستمعين في القسم الخارجي الذين يختلفون الى المدرسة في هذا العام ، وهو حسن الالقاء والانشاد ، وكنت اشرت اليه بعد انشاد ابيات من الغزل أن يختصر منه ، تفاديا من طول وقوف مولانا العزيز على قدميه ، فأشار أعزه الله وأشارته أمر مطاع ، وحكم لا يقرن الا بالتنفيذ والاتباع ، بأن يتم الطالب إنشاده فآتمه ، وهذا نص قصيدته :

بلا بل الروض بالتغريد تطربنا	وبالنواح حمام الروض يشجينا
وما أحلى نسيمات الصبا سحرا	رسائل الحب نهديها وتهدينا
والطل يحنو على الأزهار يلثمها	حسبته والها بالحب مفتونا
وقفت أرنو إلى الأزهار مبتسما	لله يازهر ما أحلى تدانينا
وقفت والقلب لا يدري محبته	أيعشق الورد أم يهوى الرياحينا
حتى إذا ما بدت والغصن قامتها	مليكة الروض عن بعد تحيينا
شعرت ان الهوى قد دب في كبدي	يا وجد رقفا بأكباد الحبينا
رنت اليّ بطرف زانه حور	فالوجه يحذبنا والطرف يرمينا
راقت ورق فت فلما جثتها ولها	قطفت من خدها وردا ونسرينا

دع الخيال خيال الشعر ما خطر	بنت الحقيقة تجلى في مغانينا
ما ذاك الروض عندي غير مدرسة	وما أزهارها الا المريدنا
وما مليكة ذاك الروض باسمة	الا مثال حياة العلم تحيينا
حياة مدرسة تقضي مراحلها	والدرس رائدنا والجدا حادينا
تثير أذهاننا تملي مداركنا	فلا يلد لنا الا تأخينا

كم قربت بيننا سقيا لعاملها
حياة مدرسة قلبي بها وله
حياة مدرسة تذكي قرائننا
نبغي الحقائق معها عز مطلبها

*

أرى بأفق العلا نورا يجللنا
نور الأمير الذي قد عم نائله
فاسجع سهام الحى واطرب بلا ملل
إني أرى مصر في أيام دولته
والنيل يجري فراتا في كنفاته
مولاي إني عشقت العلم من صغره
وأنت خير أمير شاد معهده
لذا كنت فؤادي دون ما عجب
هذا فؤادي باخلاص أقدمه

ثم أنشد الطالب الشيخ أحمد كمال الغزي الطالب الداخلي في القسم التمهيدي هذه القصيدة وجعل عنوانها ﴿الترحيب﴾

أهلا بمن طلعت شمس سعوده
أهلا بمن نال المعالي والذي
أهلا بمن ملك النفوس وساسها
أهلا بعباس الذي لولاه ما
فلأنت للإسلام أقوى ساعد
وفعله تاج لكل زمان
سهر الدجى لمصالح الأوطان
بالحزم فاتعادت مع الأبدان
نشرت علينا راية العرفان
يسعى الى الإصلاح والعمران

وأقمت صرح العلم والأدب الذي
وأريتنا كيف الصعود الى العلى
لو تعرف الأبطال فعلك بالوغي
أو يشهدونك في المكارم والندى
ولقد نرى ملك البلاد كأنه
مولاي ان المسلمين كما ترى
والدين أنت نصيره وحفاظه
وانهض فدار الرشيد تعلى شأنه
فناورها للشرق أعظم مصلح
قائم دعائها وشيد ذكرها
لازلت عز المسلمين وكفهم

أخنت عليه نواب الحدان
وعظمت حتى لا يرى لك ثان
علموا بأنك فارس الميدان
شهدوا بأنك نخبة الأزمان
ملك بدا في صورة الانسان
ما بين مظلوم وبين مهان
فارفع دعائه على الأدیان
تهدي القلوب بساطع البرهان
يحي النفوس بمحكم القرآن
فهي السبيل الى هدى الانسان
ماغرد القمري في الافنان

ثم أنشد الطالب الداخلي في ذلك القسم الشيخ عبد السميع البطل هذه الايات

أهذا كوكب أم ضوء صبح
وذا ملك كريم أم ملك
هو العباس مولي كل خير
ملك القطر انا قد بسطنا
فتحن غراسكم نحيما اذا ما
اترضى ان يكون لكل دين
ولا يدعو الى الاسلام داع
اعباس هداة الناس أموا
فأنت المرتجي لهداد أمر

أم القمر المنير أم الأمير
أم العباس يعلوه السرور
وطل عطائه بحر غزير
اليك يدا الى الجدوى تشير
سقاء ماء جودكم النير
دعاة في ممالكنا تسير
ولا يبدي حقائقه بشير
علاك وملء قلبهم سرور
وأنت لدينا نعم النصير

مصاب مصر والشام

رجال العلم وحلة الاقلام

اكبر مصائب البلاد موت العلماء والادباء والكتاب الذين يفتنون العقول ويزكون النفوس بالتعليم والتصنيف ونشر العلوم والآداب . وقد رزئت الديار المصرية والسورية في هذه الأيام بوقاة اربعة كهول من اشهر رجالهما في علوم الدين والدنيا واللغة ، يعدون من عوامل التحول والاطلاق الاجتماعي في الامة العربية . وهم احمد فتحي باشا زغلول المصري والشيخ حسن المدور والشيخ محي الدين الحياط البيروتيان - والشيخ جمال الدين القاسمي الدمشقي

١ - احمد فتحي باشا زغلول

في آخر يوم من الشهر الماضي شيعت مصر جنازة نابغة العرب فيها صديقنا احمد فتحي باشا زغلول ، وشعر كل ذي بصيرة فيها بأنها فقدت رجلا لا خلف له في مواهبه ومزايه

ولد الفقيه لليلتين او ثلاث خلت من شهر رمضان ١٢٧٩ (الموافق اول شهر الشتاء الثاني سنة ١٢٤١ هجرية شمسية - ٢٢ فبراير ١٨٦٣ م) والده من بيت كريم ينتمي الى بعض قبائل العرب التي استوطنت القطر المصري ، ووالدته من بيت كريم يسمى بيت بركات وهما من قرية من قرى مديرية الغربية اسمها (إيان) وكان والده سماه (فتح الله صبري) ثم غير اسمه ناظر المعارف فسماه باسمه (احمد) لما ظهر له من نجابته ، ولقبه بفتحي للإشارة الى اسمه الأول . وتلقى التعليم الابتدائي والوسط في مدارس الحكومة بمصر والاسكندرية ، واختار له ناظر المعارف ان يتلقى التعليم العالي في فرنسا ، فكان في مدارس التعليم كلها آية الذكاء والاجتهاد . ولما عاد من اوربة دخل في خدمة الحكومة في النيابة والقضاء حتى صار رئيسا لمحكمة مصر الاهلية ثم وكيلًا لنظارة الخفائية ، وتال مانال من رتب الحكومة واوسمتها العالية ، وكان العارفون يحزمون بأن ترقيه دون استحقاقه واستعداده . فهل هذا هو احمد فتحي باشا زغلول ؟

تعلم في مدارس مصر واوربة ألوف ، عاش اكثرهم ومات كما يعيش ويموت الملايين من الجهلة والمقمولين ، وتقلب كثيرون منهم في مناصب الحكومة واعمالها . وما كل واحد منهم يستحق ان يترجم في الصحف ويخلد اسمه في دواوين التاريخ ، اللهم الا توارخ المنافقين الذين يعظمون كل صاحب منصب او ثروة وان لم يكن

له أثر يذكّر ، او منقبضة تؤثر ، الا جمع المال واقتناء العقار ، والتعالي على الناس ولو بالظلم والافساد .

احمد فتحي زغلول ذلك الرجل الذي شهد له كل ذي علم وفهم في مصر بانه بذو الاقران ، وكان المجلي من حلبة المدينة في كل ميدان ، لم يجمع مالا ، ولم يتأثّل عقارا ، ولم يترك درهما ولا دينارا ، وانما كان هو ذلك الرجل بما آتاه الله من الذكاء واللوزعية ، والعقل والروية ، والهمة العالية ، وما تربى عليه من مملكة الاستقلال ، وما اكتسبه من العلوم وما احسنه من الاعمال .

خلق احمد فتحي زغلول كبير الاستعداد ، آتاه الله فؤاداً ذكياً ، وذهناً لودعياً ، والأذكىاء في أمتنا العربية كثيرون ، فان كان حظ هذا الرجل من الذكاء عظيماً فكم من عظيم الذكاء اطفأت التربية السوءى والبيئة الفاسدة نور ذكائه ، وهدمت ما بنته الفطرة من قوة استعداده ؛ وكم من ذكي وجهت القدوة السوءى ذكائه الى ما يضره او يضر أمته كلها ، وقد اتفق لهذا الذكي اللودعي ان نبت في بيئة خاصة ، مثل فيها امام غيبه من اول العهد بالتمييز امام الاصلاح في هذا الزمان ، ومن حوله من المريدين والاخوان ، الذين لم يكن لهم سمر ولا حوار ، الا في شؤون التربية والاصلاح ، فكان يرى منذ عهد التعليم الابتدائي الاستاذ الامام متجلياً في فضائله وحكمته ، والشيخ عبد الكريم سلمان متجلياً بأدابه وفطنته ، واخاه (سعداً) معتصماً باستقلاله وحيجته ، مع أتراب لهم من مريدي السيد جمال الدين حكيم الاسلام ، وخليفته الاستاذ الامم ، وكل في فاك العلم والحكمة يسبحون ، وحول قطب الاصلاح وتجديد حياة الامة يدورون ؛ فلقح استعداد احمد فتحي بفكرة العمل والسعي لتجديد حياة الامة ، وحب الاستاذ الامم بعد عودته من أوربة ودخوله في اعمال الحكومة كاخيه الاكبر (سعد باشا) حجة المرشد الصادق ، والمرشد الكامل ، فاستفاد من تلك الافكار السامية والمقاصد العالية ، والفصاحة الخلابة ، والبلاغة الجذابة ، ما شاء الله ان يستفيد . وكان زيت صافياً يكاد يضئ ولو لم تمشه نار ، فتنصل بذلك القبس المتألق فشتعل نورا على نور .

أروي عن فقيدها النابغة كلمتين في أستاذنا الامام رحمهما الله تعالى . الاولى سمعتها منه في أول مجلس لقيته فيه : زار التقيد طرابلس الشام بصحبة الاستاذ ايام كنت اطلب العلم فيها ، فكانت مدة مكثهما في طرابلس ملازماً لهما من الصباح الى وقت النوم ، لاني كنت اطلعت على ما صدر من جريدة (العروة الوثقى)

فمشقت السيد جمال الدين مدير سياستها، والشيخ محمد عبده رئيس تحريرها، وصرت مريدا لهما بالغيب. وقد جئت الدار التي ناما فيها ليلة قدما فقبل لي انهما ذهبيا الى حمام عز الدين، جئت الحمام فالتقيت بعض العلماء والوجهاء قعودا في خارج الحمام ينتظرون مع الفقيد، والاستاذ في الداخل، فترجني الشيخ خير الدين الميقاتي من علماء طرابلس الفقيد، وكان مما قاله: انه اكتب الكتاب عندما وهو لا يرى لنفسه استاذ في الكتابة الا الاستاذ الشيخ محمد عبده على انه لم يره. فقال الفقيد كلنا ليس لنا استاذ في الكتابة غير الاستاذ. واحسب انه فسر ذلك بان التمايز في الكتابة انما هو بالافكار واساليب التصرف في الكلام، وأن كل من يقرأ ما كتبه الشيخ او يسمع كلامه يجد فيه القدوة المثلى والمادة الغزيرة في ذلك. ولم احفظ من كلامه بنصه وقتئذ الا تلك الكلمة

واما الكلمة الثانية فقد قالها منذ ثلاث سنين اذ كنا نتذاكر في داره ببعض المسائل الاجتماعية، فذكرنا كلمة من حكم الاستاذ في ذلك فسرتمها الحوادث فقال: ان كثيرا من كلام الشيخ لم يظهر لنا معناه المراد الا بعد مونه. وقد كان يقول الكلمة فنظن اننا فهمناها ثم يظهر لنا بعد عدة سنين اننا لم نكن فهمنا بعد غوره فيها، حتى كشفه طول البحث وسعة الاختبار. اه بالمعنى تلك البيئة الاصلحية هي التي جعلت من استعداد احمد فتحي زغلول خطيبا مفوها، كما جعلته كاتباً قديراً، فكان في مصر ثاني الاستاذ الامام في فصاحة لسانه، وانزام النصيح في اكثر كلامه، اما الاستاذ فقد كتب الشيخ ابراهيم اليازجي في ترجمته، - وناهيك بنقده ودقته - ان كلامه الذي كان يلقيه في مجالسه العادية كابلغ ما يكتبه المترسلون المتأقنون. أقول: وناهيك به قدوة صالحة، ومربيا للملكة.

تلك البيئة الطيبة والقدوة الصالحة هي التي لفحت ذلك الذهن الوقاد بلقاح الاستقلال، الذي به تظهر ثمرات العلوم عند القيام بالاعمال، فكان مضطاما بالعمل بما تعلم، وكان علمه ملكة ثابتة، وصفة راسخة، وشجرة مثمرة، واكثر المتعلمين منا مقلدون، يودعون العلم بوداع المدرسة، وما عرفنا رجلا مثله كانت الحكومة تشعر بحاجتها الى علمه، وترجع اليه حتى في القوانين والاعمال التي لا تتعلق بعمله، فهو واضع اللائحة الاصلحية للمحاكم الشرعية، وهو واضع قانون اصلاح الازهر، وناهيك بهما، وبما يتوقف عليه وضعهما، وقد اشتهر أنه كان في نظارة الحفانية الركن الركين، لوضع جميع الانظمة واللوائح والقوانين. لم تشغل الفقيد خدمة الحكومة التي كان يتقنها من كل وجه، عن خدمة الامة بالعلم والعمل، فقد كان عضوا عاملا في الجمعية الخيرية الاسلامية، وألف

وترجم عدة كتب يتتبعي بها الاصلاح والنهوض بالامة ، دون الكسب والثروة ، وكان اول ما اخرجته للغة العربية من نقائس مصنفات الافرنج (كتاب أصول الشرائع) لبنتام ، وهو كتاب جليل في فلسفة القوانين وعلاها ومداركها ، يعجز عن ترجمته من لم يكن راسخا في علوم القوانين والفلسفة ، وسعة الاطلاع في علم اللغة ، ولو كان العلم في الامة حيا لاعيد طبع هذا الكتاب مرارا .

وكان آخر كتاب ألفه في القضاء (شرح القانون المدني المصري) شرحه شرح العالم المجتهد المستقل ، وتصرف في تنسيقه وترتيبه تصرف المصلح المنقح ، وغير في هذه الترجمة كثيرا من الاصطلاحات القضائية المترجمة عن اللغة الفرنسية ترجمة غير صحيحة ، فأعجبت الحكومة وجمهور رجال القضاء بهذا الشرح ، واعترفوا بشدة الحاجة اليه ، وكان هو الباعث على احفائهم بالشارح ذلك الاحتفال الذي نوهنا به في وقته وله في هذه المباحث القضائية كتاب حافل سماه (المحاماة) وقد بين في هذا الكتاب تاريخ المحاماة عند الامم القديمة بالاجمال وعند الامم العربية بالتفصيل ومنه الكلام في نظامها عند هذه الامم ، والمؤتمر الذي عقد لها ، ثم افاض القول في المحاماة في مصر ، وبيان حال المحاكم المصرية وتاريخها وتأسيس الحكومة المصرية ودخولها في سلك النظام الاوربي ، واطال الكلام على القضاء فيها ، وبعد استيفاء كل ما أرادته من الكلام على المحاماة وأهلها من التاريخ والنظام والقوانين والآداب وما يناسب ذلك ختم الكتاب بملحقات في قوانين مصرية سابقة ولوائح وأوامر رسمية مصرية متممة للموضوع . فكانت صفحات الكتاب ٤٣٤ و صفحات الذيل ٢١٠ وله رسالة قضائية في التزوير مفيدة في بابها

وله ترجمة كتاب (الاسلام - خواطر وسوانح) للكونت هنري دي كاستري الفرنسي ، في رد مفتريات الصليبيين وأشباههم على الاسلام ، فقد كان هذا الكونت واسع الاطلاع في كتب المسلمين ، وتقل في هذا الكتاب من مطاعن الافرنج في الاسلام ما لم يحظر على بال مسلم في الدنيا ، وردّها واثق على الاسلام خير الثناء . وقد ترجم هذا الكتاب وطبعه في اواخر سنة ١٣٠٥ وهي التي صدر فيها المنار ، وقرظناه في الممدد السلاوي عشر من السنة الاولى ، ونشرنا مقدمته للترجمة العربية التي نقل الفقيد فيها نبذة من المنار . وكان غرضه من ترجمة هذا الكتاب الدفاع عن الاسلام وبيان محاسنه وتنبيه المسلمين الى ذلك

وأما الكتب التي ترجمها لغرض التجدد العلمي والمدني في مصر وسائر الامة

المرية فهي كتاب (سر تقدم الانكليز السكسونيين) في الطريقة المثلى للتربية والتعليم ،
لعالم فرنسي اسمه (آدمون ديمولان) وكتاب (روح الاجتماع) وكتاب (تطور
الامم) كلاهما للفيلسوف الفرنسي الكبير (غوستاف لوبون) فكان غرضه من هذه
الكتب بث فكرة التربية الاستقلالية والتعليم العملي في الامة ، واعتماد الافراد على
انفسهم لاعلى حكوماتهم (١) وتبنيها الى اسباب التحول والاعقاب في الامم والشعوب ،
وكونه لا يحصل الا بالتدريج البطيء ، وتذكيرها بالآفات والعلل الكامنة في التطورات
الاجتماعية الحديثة في الافرج ، كالاشتراكية والاحزاب والجمعيات السياسية والاقتصادية
وغيرها . ولغوستاف لوبون مذهب خاص في هذه المباحث يخالفه في كثير من آرائه
بعض علمائهم . والناظر المستقل لا يقلد أحدا من المختلفين ، وانما يمحس المسائل
ويضع قوة الحججة والدليل

ويقال انه كان بدأ بترجمة كتاب مدينة العرب أو حضارة العرب لغوستاف
لوبون أيضا ، وكان الاستاذ الامام حضه على ترجمته . وآخر ما أخرجه قلمه للناس
ترجمة رسالة سياسية في سوء حال الدولة العثمانية وشدة حاجتها الى تغيير وضعها
ونظامها ، وهي الامير مصطفى فاضل باشا زعيم الاحرار الاول في الآستانة خاطب
بها السلطان عبد العزيز ، ورسالة أخرى في قواعد وقوانين اجتماعية لغوستاف
لوبون جعلها كلمات والناظرين لما فصله في كتبه الاجتماعية . فترجمها الفقيه
بالمرية وسماها (جوامع الكلم)

وقصاوى القول في صفة الرجل الاجتماعية والسياسية انه حجة على كفاءة المرء
وقدرته على العلم والعمل بالنظام الاوربي كأرقى الاوربيين ، لانه ركن في العمل بذلك .
وأما صفاته الشخصية فقد كان حسن المعاشرة ، حلو المفاكهة ، زبه النفس واللسان ،
يقدر على إرضاء كل جالس بغير دهان ، لا يعل جليسه جده ، ولا يهت بوقاره
هزله ، وقلما تربى في اوربة شاب مثله في عفنه وصيائه ، والاعتصام من استخفاف حرية
الفسق لشرة الصبا وخفته . وكان دقيق النظام في كل شيء متأنقا جد التأنق في زبه ومعيسته
بلا تكلف ، ولا اضاءة وقت في العبث . وأما رأيه في الاصلاح والتجديد فهو أن يبني
ولا يهدم ، لان الامة اذا وجدت البناء الجديد أصلح لها ، تركت المباني العتيقة تسقط

(١) كتبت في منار اول المحرم سنة ١٣١٧ مقالة عنوانها (الاعتماد على النفس) قتل لي
وقتش : انني استعملت هذه الكلمة في ترجمة كتاب (سر تقدم الانكليز) الذي يطبع الآن
واراك سبقتني الى استعمالها ، ثم كثر استعمال هذه الكلمة بانتشار ذلك الكتاب لا بمقتاتي

من تلقاء نفسها ، فلم يكن يدعو الى ترك العادات الضارة ويشجع على أنصارها ، لذلك لم يطعن الناس في رأيه ومذهبه كما طعنوا في صديقه قاسم بك أمين ، بل لم يكن الجمهور يعرفون ان له رأيا يرمي اليه في الانقلاب الاجتماعي . فان فهم بعض اذكاء الحزب الوطني ان ما شرحه كتاب روح الاجتماع من امر اندفاع الجماعات بغير عقل ولا شعور ينطبق على حزبهم ، فهل كان يسهل عليهم ان يطشوا بوطية مترجم الكتاب ويمدون خصلهم ؟

هذا وان الفقيد قد كان ميالا الى الاصلاح الديني ، معتقدا انه شطر أو شطر للاصلاح المدني والسياسي ، وقد كان أخبرني في أوائل العهد بإنشاء المنار ان ابراهيم باشا فؤاد ناظر الحفائية مغتبط بالمنار ويرى وجوب تهيم نشره بين المسلمين . وأنه هو قد سبر بذلك وتواعد مع الناظر باتخاذ وسيلة لذلك يوزع بها ألوف من النسخ على طلاب العلم وفقراء القراء ثمن قليل . ثم لم أراجع ولا كلمت ابراهيم باشا في ذلك عندما كنت ألقاه وأسمع منه الثناء على المنار . ولا هما وفقا لشيء مما تحدثنا به .

ولما توفي شيخنا الاستاذ الامام تذكر أصدقاؤه ومريدوه في عمل شيء يذكر به ، فاقترحت ان تنشأ باسمه مدرسة كلية يجمع بها بين التربية الدينية الصحيحة وتعليم العلوم الدينية والدينية على طريقته التي كان يسمى لها سعيها باصلاح الازهر ، فقبلوا الاقتراح بكل ارتياح ، وانتخبوا في دار سعد باشا زغلول لجنة لوضع نظام المدرسة مؤلفة من حسن باشا حاصم والفقيد وصاحب هذه المجلة ، فكان الفقيد مهتما بهذا ، وذاكر به لورد كرومر - كما تقتضي المصلحة - فظهر اللورد له الاستحسان . ووعده بأن يحضر له نظام وبرنامج مدرسة عليكرة الاسلامية الهندية للاقتباس منه واستحسن ان يبدأ بالعمل صغيرا ليكبر بالتدريج . ويعلم الذين يقرؤن المنار منذ سنين ان الذي كان دون إنشاء هذه المدرسة هو ظهور مشروع مدرسة الجامعة المصرية ونوط أمرها بسعد باشا زغلول وقاسم بك أمين . وكان سعد باشا هو الركن الركين لمشروعنا فتركه للجامعة وما كان يمكن ان يشتغل به وبمشروع الجامعة معا

ولما عزمنا على السفر الى الاسكندرية منذ أربع سنين لاجل مشروع الدعوة والارشاد اهتم بذلك الفقيد اهتماما عظيما ، وجاءني ليلة من ليالي رمضان الذي سافرت فيه واقترح ان تسكن في المشروع منفردين ، فاقبلنا باب الدار ، وظللنا نتحدث في المشروع الى ما بعد نصف الليل ، فلما شرحت له وسائله ومقاصده سر به وبالع في استحسانه ، وواعد بأن يساعد الجمعية التي تؤسس له هناك بقدر الطاقة . وعهد اليّ

بأن أتاعده بالكتابة من الآستانة ، فكانت الكتابة بيننا متصلة في ذلك ، ولم أر
أحداً من أصدقائي بمصر اهتم بذلك بمض اهتمهم رحمه الله تعالى
كان سبب موته مرض ألمّ بدماعه ، سببه كثير تفكره واشتغاله ، ولا غرو فقد
كانت قوة ذلك الدماغ اعظم من مادته ، وعمله فوق استطاعته ، وذلك منتهى أكثر
الرجال الذين همهم أكبر من قوتهم ، تنسى تقوّلهم حقوق ابدانهم : فيجنون على
امتهم بجنايتهم على انفسهم ، اذ ينزعهم القدر منها ، أقدر ما كانوا على خدمتها ، فتمهم من
يشغف في سن الشباب ، ومنهم من باقى مصرعه عند الاكتهال ، وبلوغ قواه كلها
مستوى الكمال ، كن فقدنا اليوم ، ومن فقدنا بالامس ، ورحمهم الله تعالى .

محاربة متعصبي القبط وغيرهم للمنار

في يوم السبت في ٢١ جمادى الآخرة دعانا بالمسرة (التلفون) رئيس النظار حسين
رشدي باشا الى داره فوافيناه فيها فاذا هو في سرير النوم لانحراف صحته ، واذا بجانبه
جريدة مصر القبطية ، فأطلعنا عليها ، وسألنا عما تنسبه الى المنار من الطعن المعلم عليه
بالخبر الأحمر فيها ، وملخصه أنه يجعل النصراني كلهم وثنيين وان طعنه يكاد يضرهم
نار الثورة في البلاد ؟؟ فلما قرأت : فيها قلت للرئيس : يعطوفة الرئيس ! انت قاض
قبل كل شيء ، وقد اشتهرت في حياتك القضائية بالاستقلال ، ومن مقتضى ذلك ان تقرأ
الطعن الذي تشير اليه جريدة مصر ، قبل ان تحكم في المسألة بشيء . هذه العبارة التي تشير
اليها جريدة مصر اوردها المنار كعنوان لموضوع كتاب في سياق تهر يظلمه . هذا الكتاب
اسمه « نشوء فسكرة الله » مؤلفه انكليزي ، وخلصه بالعربية سلامة افندي موصي القبطي ،
وطبعه بمطبعة يوسف افندي الخازن الماروني السوري ، محرر جريدة الوطن القبطية ،
وقرظته الجرائد والمجلات السورية والقبطية والاسلامية ، ولم يعب المترجم والناشر احد
منها بأنه عاب النصرانية وكاد يضرهم نار الثورة في البلاد ! ولكن لما قرظته مجلة
المنار الاسلامية وذكرت ان ملخصه اثبات كون الديانة النصرانية وثنية الاصل
— وقيدتها بالحاضرة تبرة للمسيحية الصحيحة التي كان عليها المسيح عليه السلام
وحواريه رضي الله عنهم — صار ذلك اكبر الجرائم المحركة للثورات والفتن ، واستحق
صاحب المنار النفي من مصر ، واستحققت الحكومة هذا الانذار من جريدة مصر
— اذ فيها : ان من انذر فقد اعذر — بعد الاقتراح على الحكومة ان بان تعاقب
صاحب المنار بمثل ما عاقبت به عبد العزيز شاويش عدو القبط من سجن ونفي .
ثم اعطيت للرئيس نسخة المنار فلما قرأ التقرير فيها ضحك مستغربا كتابة

جريدة مصر . ثم ذكرت له ان المنار لما كان هو المجلة الاسلامية الوحيدة التي اخذت على نفسها الدفاع عن الاسلام في هذه البلاد الحرة التي ينشر المبشرون فيها الصحف والرسائل الكثيرة في الطعن في الاسلام والقرآن والنبي (ص) وجب علينا شرعا ان نرد عليها اعتدائها ولو بما هو دونه ، اذ لا يسمح لنا ديننا ان نطعن في سيدنا عيسى ولا في اصل دينه وكتابه . فانا لا أترك مدافعة المبشرين الا اذا كانت الحكومة تريد منع حرية المسلمين في دينهم وتجعل الحرية للتصارى وحدهم . فقال الرئيس كلا ان الحكومة لا تسلك حرية الدفاع عن الاسلام ولكن توصيك بالاعتدال والزام خطة الدفاع . قلت انني أعني بالدفاع انهم البادئون وانا نجزيهم بما دون عملهم ، وانهم اذا تركوا الكلام في ديننا تركنا الكلام في دينهم ، واني مستعد لتقديم جدول للحكومة بالشواهد من كتب المبشرين ورسائلهم على ما فيها من الطعن الفاحش في الاسلام الخ . . .

كان ما أظفني عليه الرئيس اول ما اطلعت عليه من المطاعن الكثيرة التي وجهتها الي والى المنار جريدة مصر ، وكنت اسمع بها ، ولا احاول الاطلاع على شيء منها . ثم جاءني احد الاصدقاء بعدد من منها قاذا في أحدهما ما نصه تحت عنوان (صاحب المنار) « اتصل بنا ان ولاية الامر قد اهتموا بما كتبناه عن الشيخ صاحب المنار وطعمه الطعن الجارح في الدين المسيحي واهله فاستدعاه عطوفة رئيس النظار الى منزله وحذره من الكتابة في مثل هذه المواضيع المهيجة وانذره بتعطيل مجلته ان عاد الى تلك الكتابات . فعمى ان يكون هذا الانذار مانعا من الوقوع في المصائب التي يريد صاحب المنار جلبها على البلاد واهلها . »

دع كذب جريدة مصر على رئيس الحكومة في هذا العدد وانتظر ما كتبت في الآخر : كنت كتبت مقالة في الرد على جريدة (دوكير) التي تصدر بمصر باللغة الفرنسية اذ نشرت مقالة تنكر فيها على المنار ما كتبه في النصرانية يظهر انها لاحد السوريين ، ينبت فيها طريقة المنار في الجمع بين الاسلام والمدنية الصحيحة والتأليف بين المسلمين وغيرهم ، والصحف الفرنسية التي شهدت له بذلك ، وكون رده على دعاة النصرانية لا ينافي ذلك . وارسلت المقالة الى المؤيد فلم ينشرها الا بعد زهاء شهر من ارسالها اليه . وقد هاج نشرها جريدة مصر فكتبت مقالة في اليوم التالي انشر المقالة في المؤيد (وهو ٢٧ جمادى الآخرة) استفرغت فيها ما في قلب صاحبها ومحررها من السباب والشتائم والحقد والضيغنة على صاحب المنار ، فظهر من فحوى ذلك سر من الاسرار ، وهو سبب حملة جريدة مصر علينا في هذا الشهر ، مع ان المنار يرد على المبشرين من بضع عشرة سنة . وهالك ما فضح السر منها : « ولكن هذا الرجل المسكين لم يعد يعطف أحد عليه . فالوطنيون يكرهونه

لأنه يعاكس مبادئهم . والانكليز يخضونه لأنه عدو مدينتهم . وعلماء المسلمين يكرهونه لأنه غير واقف على اسرار الدين . وقد ادركت الحكومة سوء طويته وستوقعه عند حده عن قريب .

« اننا اذا اغتفرنا لهذا الرجل كل سيئاته وتغاضينا عن مدرسته التي لا تدري القرض منها . فانه لا يرضينا منه تداعله في ما لا يعنيه وشرحه للدين المسيحي نرحا يخالف ما يعتقد به اهله . وطعنه ذاك الطعن الاثم في المدينة الاوربية ، ووضعه لقناصل والمبشرين والمومسات والقوادين في مستو واحد .

لذلك كله نرمي من واجباتنا الوطنية ان نلاحق هذا الرجل ونعمل جهد استطاعتنا لمحاربته كما تحارب الحكومات الامراض المعدية ولو تسليح برضا بعض ولاية الأمر عنه وشد جريدة مثل التوحيد لأزره بقولها عنه : « ان صاحب المنار مهضوم الجانب وفي حاجة الى الدفاع عن نفسه ودينه » اه بحروفه

(المنار) ظهر لنا من هذا التصريح الذي لا يحتمل التأويل ان سبب انفجار بركان التعصب على صاحب المنار في جريدة مصر هو تشريف مولانا الامير عزيز مصر مدرسة دار الدعوة والارشاد ، وما تضمنته هذه الزيارة من اعلانات ثقته بالمدرسة وعطفه السامي على ناظرها صاحب المنار ، ولذلك عرضت جريدة مصر بذكر المدرسة وقالت انها تغاضت عنها ، على كونها لا تدري القرض منها !! كأنه يجب على كل مسلم يعمل للاسلام عملا ان يوقف جريدة مصر على غرضه من عمله ! ؟ تقول جريدة مصر في صاحب المنار ان المصريين والانكليز يخضونه وإن الحكومة قد ادركت سوء طويته وستوقعه عند حده عن قريب : أثبتت جريدة مصر كل هذا ، فكان ينتظر من مديرها ومحريها انصار الديانة المسيحية بزعمهم ان يمدح صاحب المنار من قلوبهم عطفة او نفحة من الرحمة المسيحية المبني اساسها على محبة الاعداء ومباركة الالاعين !! ولكنهم لم يزدادوا الا قسوة وحقدًا عليه ، فبعد الجزم بجميع ما ذكر قالوا ان الواجب عليهم أن يعملوا جهد استطاعتهم لمحاربته ولو تسليح برضا بعض اولياء الامور عنه ؟ فاذا كان الانكليز ورجال الحكومة غاضبين عليه . فمن تعني ببعض اولياء الامور المتسلح برضاهم عنه ؟؟

ثم ماذا تريد جريدة مصر بالحاربة الجديدة التي توعدتنا بها ، بعد ما كان من مهيجه المبشرين وغيرهم من رجال النصرانية علينا ، وبعد هذه السباب والشتائم وبعد انذار الحكومة بخطر الثورة اذا لم تنكل بصاحب المنار ؟ وهل بعد هذا من حرب تقدر عليه جريدة ؟ نعم بلغني عن يماشر بعض محرري جريدة مصر أنهم يعنون بهذه المحاربة الاستمانة بنفوذ المبشرين في انكلترا على اقتناع حكومة لندرة نفسها بوجوب إلغاء المنار والتمثيل بصاحبه وإقفال مدرسة دار الدعوة والارشاد . — الى هذا الحد وصلت ثقة متعصبي القبط بكيدهم للمسلمين ، فاعبروا يا اولي الابصار

المسحاة

١٣١٥

يؤتي الحكمة من يشاء ومن يدرت الحكمة فقد
أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولوا الألباب

فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه
أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولوا الألباب

قال عليه الصلاة والسلام : ان للإسلام صوى و « منارا » كنار الطريق

مصر سلخ رجب ١٣٣٢ هـ ق ٦ الصيف الاول ١٢٩٢ هـ ش ٢٣ يونيو ١٩١٤

فَتَاوَى الْمَشَانِ

افتتحنا هذا الباب لاجابة اسئلة المشتركين خاصة، اذ لا يسمح طاعة الناس، ونشترط على السائل ان يبين اسمه ولقبه وبلده واهله (وظيفته) وله بعد ذلك ان يرز الى اسمه بالحروف ان شاء، وانقاذ كرا الاسئلة بالتدريج غالبا ورعا قد منامنا غير السبب كعاجبة الناس الى بيان موضوعه ورعا اجينا غير مشترك لمثل هذا ، ولن مضي على سؤاله شهر ان او ثلاثة ان يذكره مرة واحدة فان لم تذكره كان لنا عذر صحيح لا نقضاله

(السكروته والحرير)

(س ١٢) من صاحب الامضاء الرمزى بدمياط

صاحب الفضيلة حضرة الاستاذ المرشد والامام المصلح السيد محمد رشيد رضا

سدد الله ووقته

ما قولكم يا فضيلة الاستاذ في هذه الثياب المعروفة بتصر التي تسمى بالسكروته وما حكم لبسها مع اختلاف الناس فيها هي حرير أم من نبات ؟ فبعضهم يقول انها من حرير الدودة المحرم . وبعضهم يقول انها ألياف نباتية تنبت بارض الهند كالليل والكتان . واختلف الناس في شأنها كثيرا ، وقد اصبح الناس يلبسونها كثيرا وخصوصا علماء الدين فلا تجد واحدا منهم الا وهو يقتني منها ثوبا او اثوابا، بل ربما يديم لبسها طول الصيف ويقتني الناس بحلها، بناء على انها نباتية، ويقول ذلك ويقرره بجماعة غريبة ، وقد وقع الناس الآن في شأنها كثيرا في بلدة دمياط، واهتموا بهذا الموضوع اهتماما ذا بال، فترجو فضيلتكم اجابتنا بما ترونه في ذلك منطبقا على دين الله ، وما تعلمونه عن حقيقة مادة السكروته هذه، مع ذكر مسألة الحرير وتحريمه في الدين وحكمة التحريم، ورأيكم الخاص في ذلك . فان الخلاف فيه قديم بين الجمهور وقليل من السلف واختلفوا قبلوا مزيد الاحترام (م . ل)

(ج) من اعتقد من الرجال ان النسيج المسمى بالسكروته حرير حرم عليه لبسه، ومن لم يعتقد ذلك لم يحرم عليه . والمتبادر من التسمية ان السكروته غير الحرير . وقد سألت تاجرا مسلما سوريا يتجر بهذا الصنف في (شنغاي) من هواني الصين فقال ان الذي يعلمه هو ان السكروته من نسيج دود غير دود الحرير ، اي فلهذا وضع لها

اسم غير اسم الحرير . وتفارق الحرير في اخص صفاته وهي النعومة . ولا يمكن ان يقال ان جميع ما تنسجه الحشرات حرير ، فقد كان نسج العنكبوت معروفا عند العرب ولم يسمه احد حريرا . وبلغنا أن الإفرنج يتخذون منه قفافير وغيرها .
والحكمة في تحريم السنة لبس الحرير الخالص على الرجال هي كونه مباينة في الثرف والنعيم المضعفين للرجولية ، والمفسدين لبأس الأمة . وكان ولا يزال عند أكثر الأمم من خصائص النساء . ولثل هذه العلة ورد النهي في السنة عن لبس المعصفر والمرعفر اذ كانت من زينة النساء خاصة . فما نعلم من حكمة تحريم الحرير لا يوجد في السكروته . نعم ان الرقيق من السكروته اذا كوي باللكوة يكون له لعان كالحرير ، ولكثير من نسيج القطن والكتان مثل ذلك . فالظاهر لنا ان لبس السكروته غير محرم . والله اعلم واحكم

تكرار الفدية بتأخير قضاء الصيام

(س ١٦) من نوح ابن الحاج عبد القادر القاهري السندي
ما قولكم ايها العلماء الاعلام وائمة الاسلام في قول المنهاج في كتاب الصيام :
«والأصح تكرره بتكرار السنين» ما المراد بتكرار السنين؟ هل هو تأخير قضاء رمضانين
او أكثر الى رمضان آخر؟ أم تأخير قضاء رمضان الواحد الى رمضانين فصاعدا؟ فان
قلتم بالثاني فما المراد بقول الشرقاوي في حاشيته على شرح التحرير: قوله «الى رمضان
آخر» بالتوين مصروفا لانه نكرة اذ المراد به غير معين، بدليل وصفه بالنكرة وهي
«آخر» وزالت منه إحدى العلتين وهي العلمية . وبقاء الألف والنون الزائدتين
لا يقتضي منعه من الصرف اه وما المراد بقول السيد الفاضل المصطفى الذهبي في
تقريبهما على على هامش تلك الحاشية : قوله رمضان آخر هو مصروف لانه غير
معين ، انظر ما الفرق بينه والاول؟ وغاية ما يقال الاول مقصود منه الشهر الذي يستقبله
المدرک بعينه بخلاف الثاني فانه يتناول ما بعده لا الى نهاية ، فتكرر الكفارة بكل
رمضان يأتي بعد الاول فهل يكفي هذا في منع الصرف حرره اه وما المراد بقول
السيد علوي ابن السيد احمد ستاف في حاشيته على فتح المعين : قوله «لكل سنة»

اي لصوم كل يوم من رمضان كالسنة ، وبه قال مالك واحمد اه وقد قال العلامة الدسوقي المالكي في حاشيته على شرح المختصر ما نصه : فاذا كان عليه يومان من رمضان ومضى عليه ثلاث رمضانات او اكثر فانه انما يلزمه مدان . افيدونا بالماطور جزاكم الخير رب غفور .

(ج) مراد المنهاج : « والأصح تكرره بتكرر السنين » أن من أخر قضاء ما فاتته من رمضان واحد الى رمضانين فأكثر يطعم عن الرمضانيين مسكينين لكل مسكين مد - وعن ثلاث رمضانات ثلاث مساكين وهلم جرا ، ولا يمكن ان يكون معناه من أخر قضاء يومين فأكثر من رمضانين فأكثر الى رمضان آخر لزمه عن كل يوم مد . لأن هذا لغو من القول للاستغناء عنه بما قبله وهو قوله « ومن أخر قضاء رمضان مع امكانه حتى دخل رمضان آخر لزمه مع القضاء لكل يوم مد » ولأنه لا خلاف فيه حينئذ فلا يكون لوصفه بالأصح معنى ، اذ مقابل الأصح - وهو الصحيح - انه لا يتكرر . فهل يمكن ان يكون المراد بعدم التكرر على الصحيح ان من أخر قضاء يومين من رمضانين الى رمضان آخر لا تجب عليه فديتان ؟ لا لا . واذا تبين الحق فمن إضاعة الوقت البحث في كلام من لم يعرفه والاهتمام بفهم المراد منه . على ان بحث الشرقاوي والذهبي في العلة التحوية لصرف رمضان لا ينافي هذا ، ولا حاجة الى العناية والبحث فيما جاء به السقاف ، ولا الرجوع الى عبارة الدسوقي المالكي فانه ليس تفسيراً لعبارة المنهاج ولا يتفق مع مذهب الشافعي . فاللعنى واضح والمذهب معروف .

(التقليد والمذاهب وجمع المسلمين على الكتاب والسنة)

(س ١٧) من صاحب الامضاء المصري في (السودان)

بسم الله الرحمن الرحيم

فضيلة الأستاذ منار الدين الحق السيد محمد رشيد رضا ادام الله سبحانه دينه .
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .

سيدي ارفع سؤالي هذا ولي عظيم الأمل في اني سأحصل على الجواب الشافي الذي يرجح ضميري واغلب المسلمين . نرى اختلافا كثيرا بين الأئمة المجتهدين

رضوان الله عليهم في مسائل عديدة ، الا انا نعتقد فيهم مثابون ومصيدون في ذلك ، لما نعلم من اعذارهم في مثل هذا ، كبلوغ احدهم الدليل وعدم بلوغه للآخر ، او بلوغه وعدم صحته . فهم مثابون ومصيدون من حيث تحريمهم الحق ، لا من حيث امابتهم لحقيقة الحكم ، اذ يستحيل ان يكونوا كلهم مصيدين مع هذا الاختلاف ، والا فيكون هذا حكما صريحا على ان في الشرع تناقضا وحاشاه من ذلك . اذا علمنا ان هذا هو سبب اختلافهم واقوالهم بين ايدينا فلماذا نختلف نحن ايضا ويتبع كل فريق منا مذهباً ؟ وهل يتعين على المسلمين في هذه الحالة ان يستخلصوا الأدلة الصحيحة الثابتة ويتركوا ما عداها وقد علموا عذر الأئمة في ذلك ؟ والا فان المقلد لا يسلم من ان يكون متبعاً امامه فيما أخطأ فيه او على الأقل فيما كان مذنوباً او مرجوحاً . وهل يصح ان يلتمس له عذراً من قلده مع خلوه عنه ؟ وهل الخطاب بالكتاب والسنة عام لكل اناس أو يختص بالأئمة الاربعة فقط ؟ واذا كان الخطاب عاما فما عذر من عدل عنهما الى سواهما ؟ وان قيل ان الاستدلال بالكتاب والسنة لا يتأتى الا للعلماء وهم الأقول ، فهل يتحتم على هؤلاء العلماء ارشاد العامة الى السبيل القيم مينة لهم الأدلة من كتاب الله وسنة رسوله تاركين هذه الاختلافات القديمة التي لا تخلو من ضرر وقد اصبح ذلك يسورا ؟ . رجائي الاجابة على هذه على صفحات مناركم الأغمر ، مبينين السبيل الحق في ذلك ، أثابكم الله وادامكم نورا يستضاء به ، تفضلوا بقبول احتراماتي

محسوبكم سليمان حلي

(ج) قد سبق للنار بيان هذه المسائل كلها مرارا ، وأول ما كتبناه فيها (محاورات المصلح والمقلد) التي نشرت في المجلدين الثالث والرابع . ثم جمعت في كتاب على حديثها . ثم وقفنا على مناظرة في بحث الاجتهاد والتقليد للمحقق ابن القيم نشرناها في المجلدين السادس والسابع . وتكرر ذلك في التفسير والفتاوى ، وما ورد في باب الفتوى اجوبة المسائل الباريسية التي سئل عنها أحمد باشا زكي في باريس فارسلها الينا . وقد طبعت في ذيل كتاب محاورات المصلح والمقلد . فاذا لم يتييسر للسائل مراجعة هذه المسائل في مواضعها المتفرقة من مجلدات المنار فليكتف بقراءة كتاب محاورات المصلح والمقلد وذيله ، ثم اذا بقي عنده او تجدد لديه بعض

الاسئلة في ذلك فليسأل عنها . ونزيده هنا فائدة ينبغي ان يفكر فيها بعد ان يقرأ في اواخر ذلك الكتاب ما قرره المصلح في مسألة وحدة الأمة . وهي ان هذه الوحدة الدينية قد توجهت اليها نفوس عقلاء المسلمين من جميع المذاهب في جميع الاقطار . وانه لا يرجى حصولها في وقت قريب الا اذا ايد الاصلاح الديني دولة او امارة اسلامية . على ان الأمة لا بد ان تنبذ كل خلاف ، وتصب الى الوحدة ولو بعد جيل او اجيال .

﴿ اخلاعة في التمثيل ﴾

(س ١٨) من صاحب الامضاء في بيروت

سلام على امامنا السيد الرشيد ايده الله

وبعد فلا يخفي ان مولانا السيد كان اقنى في المنار من استفناه من دمشق في امر التمثيل الروائي بانه جائز اذا لم يكن فيه خلاعة . ونظر الاستاذ ذلك الجواز بكتب الأدب واللغة التي هي روايات خيالية ، وعلمية لا عملية كالمتمامات . ولما كان الداعي مختلفا هو وبعض العلماء في تلك الاخلاعة اتفقنا على ان استقي سيادة الاستاذ في بيان وجهها . فسر الداعي تلك الاخلاعة بما يتخيله الفساق ويحصل في المراقص لافي الروايات التي يمثل فيها النساء مع الرجال ، وهي روايات ادب وعلم وصدق وعدل . وفسر ذلك البعض الاخلاعة بحال تلك النساء الممثلات . فانهن يمكن كشفات الرأس والوجه واليدين حتى ما فوق المرفقين واعلى الصدر . مع المعانقة الجريئة بين العاشق والمعشوقة وتقبيل جبهتها حسب ما يقتضي التمثيل . ويمكن ايضا لابسات الفخر الثياب مع زينة الحلي . فذكرت لهذا المفسران هذه الحال لا تكون الا للمجرد التمثيل كي تظهر نتائجها من حيث التوفيق بين العاشقين او الحكم عليهما حسب مقتضى امرهما كما هو من فوائد التمثيل التي تحدث عظة او خلقا في نفس الراي .

ثم انني ذكرت لذلك العالم انه يسوغ أن يقاس ما فسرت انا على الحديث الصحيح الذي فيه ان عائشة رضي الله عنها كانت تنظر مع النبي صلى الله عليه وسلم الى الرجال وهم يلعبون . فلما اورد هذا الحديث على الامام الشافعي رضي الله تعالى عنه وهو يحرم نظر الاجنبية الى الاجنبي ، اجاب ان نظرها انما هو اللعب نفسه ولم يكن مقصودا به النظر المجرد الى الرجال . فقال لي ذلك العالم ان ذلك كان في

زمن غير زمننا المعروفة احواله . فاجبته بان تخيل الفسق يكون أعمه على من يثخيله .
فهذا خلافتنا رفعتنا الى مولاي الاجل كي يحكم بيننا بالحق . فللرجو الجواب في الجزء
الآتي من المنازع الله به الاسلام وناصريه والحمد لله أولا وآخرا .

بيروت : الأربعاء ٢٤ رجب سنة ١٣٣٢ الداعي : راغب القباني

(ج) ان الخلاعة التي ينبغي ان تكون مانعة من رؤية تمثيل القصص هي
ما كان ذريعة للفسق وفساد الأخلاق . فانه ليس لأحد ان يحرم شيئا غير ما حرم
الله ورسوله بالنص او اقتضاء النص وهو سد الذرائع . فمن يخاف ان يغريه هذا
التمثيل في بعض القصص بفعل محرم وجب عليه اجتنابه . ومن لا يخاف على نفسه
ذلك تباح له رؤيته . واذا غلب فيه كونه ذريعة لمحرم يصح اطلاق القول بتحريمه .
ولم يثبت هذا . بل المعروف ان من يحضرون هذا العمل يكون جل همهم مراقبة
الاعمال كروية عائشة للعب الحبش ، وان يعرفوا الوقائع وعاقبتها وما لها . وقلم سمعنا
أن احدا منهم يحفل بغير ذلك . فان وجد من افتتن في بعض البلاد بامرأة مثلية فلا
يصح ان يجعل نفس التمثيل ذريعة لذلك على الاطلاق . اذ ثبت في كل زمن ان
بعض الناس يفتنون ببعض الحسان في الطرق او المعابد . اما النساء التي يمثلن في بعض
القصص مكشوفات الرؤوس والسواعد فلسن — كما يعهد في هذه الاقطار — بمسلمات
ولا يكلفن من فروع الشريعة ما تكلفه المسلمات . وقد جرى عرف أهل ملتهن
على اسقاط حرمة الستر فلا يعدونه فضيلة بل نقصا . وهن يمشين في الأسواق والشوارع
حاسرات كما يكن في معاهد التمثيل . ولا فرق بين رؤيتهن في الأسواق ورؤيتهن
في تلك المعاهد ولا بين الاختلاف الى الأسواق وهن فيها والاختلاف الى تلك المعاهد
وهن فيها . والعبرة في ضرر ما يمثل من حيث الخلاعة والتهتك وغيره بموضوع القصة .
فاذا كان موضوعها اعمالا منكورة بحيث يكون تأثيرها سيئا ضارا ، فلا وجه للتردد
في حظر ما كان كذلك ومنعه ان امكن والا فلا امتناع من رؤيته . واما ما كان
موضوعه حسنا مرغبا في الفضيلة ، منفرا عن الرذيلة ، اومينا لعواقب ظلم الحكماء ،
واستبدادهم في الاحكام . ومرشدا للأمة الى ازالة الظلم ، وأطر الظالمين على الحق ،
ومجرثا لها على مقاومة العدوان والبغي — فهو الذي يعده الحكماء من مربيات
الأم ، ومهذبات الاخلاق ، وينظمونه في سلك اساليب التربية العملية

تموذج آخر من مدارج السالكين

من بحث تغير الأخلاق وعدمه في ضرب مثل للارتفاع بكل خلق وكل غريزة وعدم محاولة تغييرها

فصل

نافع جدا عظيم النفع للسالك بوصله عن قريب ، ويسير بأخلاقه التي لا يمكنه إزالتها ، فإن أصعب ما على الطبيعة الإنسانية تغير الأخلاق التي طبعت عليها ، وأحباب الرياضات الصعبة والمجاهدات الشاقة إنما عملوا عليها ولم يظفر أكثرهم بتبديلها ، لكن النفس اشتغلت بتلك الرياضات عن ظهور سلطانها ، فإذا جاء سلطان تلك الأخلاق وبرز كسر جيوش الرياضة وشتها واستولى على مملكة الطبع . وهذا فصل يصل به السالك مع تلك الأخلاق ولا يحتاج إلى علاجها وإزالتها ، ويكون سيره أقوى وأجل وأسرع من سير العامل على إزالتها .

ونقدم قبل هذا مثالا نضرب به مطابقا لما نريده وهو : نهر جار في صلبه ومنحدره ، ومنتته إلى تعريق أرض وعمران ودور ، وأصحابها يعلمون أنه لا ينتهي حتى يحرق دورهم ويتلف أراضيهم وأموالهم ، فاقسموا ثلاث فرق : فرقة صرفت قواها وقوى أعمالها إلى سكره وحبسه وإيقاسه فلم تصنع هذه الفرقة كبير أمر ، فانه يوشك أن يجتمع ثم يحمل على السكر فيكون إفساده وتخريبه أعظم . وفرقة رأت هذه الحالة وعلمت أنه لا يعني عنها شيئا فقالت : لا خلاص من محذوره إلا بقطعه من أصل ينبوع ، فرامت قطعه من أصله فتمذر عليها ذلك غاية التمذر ، وأبت الطبيعة النهرية ذلك أشد الإباء ، فهم دأبوا في قطع ينبوع ، وكلما سدوه من موضع نبع من موضع ، فاشتغل هؤلاء بشأن هذا النهر عن الزراعات والعمارات وغرس الأشجار . فجاءت فرقة ثالثة خالفت رأي الفرقتين وعلموا أنهم قد ضاعت عليهم كثير من مصالحهم فاخذوا في صرف ذلك النهر عن مجراه المنتهي إلى خراب العمران ، وصرفوه إلى موضع ينتفعون بوضوئه إليه ولا يتضررون به ، فصرفوه إلى أرض قابلة للنبات وسقوها به ، فانبثت أنواع العشب والكلام والثمار المختلفة الأصناف ، فكانت هذه الفرقة هم أصوب الفرق في شأن هذا النهر :

فاذا تبين هذا المثل فانه سبحانه اقتضت حكمته ان ركب الانسان بل سائر الحيوان على طبيعة محمولة على قوتين غضبية وشهوانية وهي الارادية ، وهاتان القوتان هما الحاملتان لاخلق النفس وصفاتها ، وهما مركوزتان في جملة كل حيوان ، فبقوة الشهوة والارادة يجذب المنافع الى نفسه ، وبقوة الغضب يدفع المضار عنها ، فاذا استعمل الشهوة في طلب ما يحتاج اليه تولد منها الحرص ، واذا استعمل الغضب في دفع المضرة عن نفسه تولد منه القوة والعزة ، فاذا عجز عن ذلك المضار أورثه قوة الحقد ، وان اعجزه وصول ما يحتاج اليه ورأى غيره مستبدا به أورثه الحسد . فان ظفر به أورثته شدة شهوته وارادته خلق البخل والشح ، وان اشتد حرصه وشهوته على الشيء ولم يمكنه تحصيله الا بالقوة الغضبية فاستعملها فيه اورثه ذلك العدوان والبغي والظلم ، ومنه يتولد الكبر والفخر والخيلاء ، فانها اخلاق متولدة من بين قوتي الشهوة والغضب ، وتزوج احدهما بصاحبه .

فاذا تبين هذا فالنهر مثال هاتين القوتين ، وهو منصوب في جدول الطبيعة ومجراها الى دور القلب وعمرانه وحواصله بذهابها ويتلفها ولا بد ، فالنفوس الجاهلة الظالمة تركته ومجراه تخرب ديار الايمان وقلع آثاره وهدم عمرانه ، وانبت موضعها كل شجرة خبيثة من حنظل وضريع وشوك وزقوم ، وهو الذي يأكله أهل النار يوم القيامة يوم المعاد ، واما النفوس الزكية الفاضلة فانما رأت ما يؤول اليه امر هذا النهر فافترقوا ثلاث فرق ، فاحباب الرياضات والمجاهدات والخلوات والتمرنات راموا قطعه من ينبوعه فابت ذلك حكمة الله تعالى وما طبع عليه الجبلة البشرية، ولم تنقد لهم الطبيعة ، فاشتد القتال ودام الحرب وحمى الوطيس وصارت الحرب دولا وسجلا ، وهؤلاء صرفوا قواهم الى مجاهدة النفس على ازالة تلك الصفات .

وفرقة اعرضوا عنها وشغلوا نفوسهم بالاعمال ولم يحيبوا دواعي تلك الصفات مع تخليتهم اياها على مجراها ، لكن لم يكتفوا بنهرها من إفساد عمرانهم بل اشتغلوا بتحسين العمران واحكام بنائه واساسه ، ورأوا ان ذلك النهر لا بد ان يصل اليه فاذا وصل الى بناء محكم لم يهدمه بل يأخذ عنه يمينا وشمالا ، فهؤلاء صرفوا قوة عزيمتهم وارادتهم في الصمارة واحكام البناء ، وأولئك صرفوها في قطع المادة الفاسدة من اصلها خوفا من هدم البناء . وسألت يوما شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله عن هذه المسألة وقطع الآفات والاشتغال بتنقية الطريق وتنظيفها ، فقال لي جملة كلامه : النفس مثل الباطوس (وهو جيب القدر) كلما نبشته ظهر وخرج

ولكن ان أمكنك ان تسقف عليه وتعبره وتجوّزه فافعل ، ولا تشتغل بنبشه فانك ان تصل الى قراره ، وكلما نبشت شيئاً ظهر غيره ، فقلت : سألت عن هذه المسألة بعض الشيوخ فقال لي : مثال آفات النفس مثال الحيات والعقارب التي في طريق المسافر فان اقبل على تفتيش الطريق عنها والاشتغال بقتلها انقطع ولم يمكنه السفر قط . ولكن لتكن همتك المسير والاعراض عنها وعدم الالتفات اليها . فاذا عرض لك فيها ما يعوقك عن المسير فاقتله ثم امض على سيرك . فاستحسن شيخ الاسلام ذلك جداً ، واثني على قائله .

اذا تبين هذا فهذه الفرقة الثالثة رأيت ان هذه الصفات ما خلقت سدى ولا عبثاً ، وانها بمنزلة ماء يسقى به الورد والشوك والثمار والخطب ، وانها صوان واصداف لجواهر منظوية عليها دواما فما خاف منه أولئك هو نفس سبب الفلاح والخضر ، فأروا أن الكبر نهر يسقى به العلو والفخر والبطر والظلم والعدوان ، ويسقى به علو الهمة والانفة والحمية والمرامة لاعداء الله وقهرهم والعلو عليهم ، وهذه درة في صدفته ، فصرفوا مجراه الى هذا الفراس واستخرجوا هذه الدرة من صدفته وبقوه على حاله في نفوسهم ، لكن استعملوه حيث يكون استعماله انفع ، وقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم ابا دجاجة يتبختر بين الصفيين فقال « انها لمشية يبعثها الله الا في مثل هذا الموضع » فانظر كيف خلى مجرى هذه الصفة وهذا الخلق يجري في احسن مواضعه ، وفي الحديث الآخر واظنه في المسند « ان من الخيلاء ما يحبها الله ومنها ما يبعثها الله ، فالخيلاء التي يحبها الله اختيال الرجل في الحرب وعند الصدقة » فانظر كيف صارت الصفة المذمومة عبودية ، وكيف استحال القاطع موصلاً . فصاحب الرياضات والعامل بطريق الرياضات والمجاهدات والخلوات ، هيئات هيئات ، انما يوقع ذلك في الآفات والشبهات والضلالات ، فان تزكية النفوس مسلم الى الرسل ، وانما بعثهم الله لهذه التزكية وولاهم اياها ، وجعلها على ايديهم دعوة وتعلية وبياناً وارشاداً ، لا خلقاً ولا إلهاماً ، فهم المبعوثون لعلاج نفوس الامة ، قال الله تعالى (هو الذي بعث في الاميين رسولا منهم يتلوا عليهم آياته ويزكيهم - الى قوله - لفي ضلال مبين) وقال تعالى (كما ارسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليهم آياتنا ويزكيهم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون » فاذا كروني اذكركم واشكروا لي ولا تكفرون) وتزكية النفوس أصعب من علاج الابدان واشد ، فمن زكى نفسه بالرياضة والمجاهدة والخلوة التي لم يجئ بها الرسل ، فهو كالمرضى الذي يعالج نفسه برأيه ، وأين رأيه من معرفة الطبيب ؟ فالرسل اطباء القلوب فلا سبيل الى تزكيتها وصلاحتها الا من طريقهم وعلى ايديهم ، وبمحض الاتقياد والتسليم لهم ، والله المستعان .

الدين والتدين . والاحاد والتعطيل

التدين غريزة فطرية ، والدين حاجة من حاجات البشر الطبيعية ، والاحاد والتعطيل إما نقص في الفطرة . كما يولد بعض الناس مخدوجا بنقص حاسة من حواسه ، او تشوه عضو من اعضاءه ، واما تصرف سيئ في الفطرة ، وجناية على الطبيعة . وقد خلق الله الانسان في هذه الأرض واعطاء فيها سلطان التصرف فيها وفي نفسه . واسجد له من فيها من ملائكته ، الذين هم كالملاكات والقوى في تدبير الأمر ، واقامة النظام في الخلق ، فهو بهذا التصرف فيها يفيد فيها ويسفك الدماء ، كما يصلح ويعمر وينفع الناس : يحني على نفسه فيحملها فوق طاقتها ، ويعرضها للأمراض التي لا قبل له بها ، ويحني على غيره بالعدوان والبغي ، واهلاك الحرث والنسل . فلا غرو اذا جنى على الدين ، بشبهة دليل او بغير دليل .

كان السواد الأعظم من الناس متدينا ، ولا يزال السواد الأعظم من الناس متدينا ، وسيبقى السواد الأعظم من الناس متدينا . ولكنهم يتصرفون في اديانهم ، كما يتصرفون في انفسهم وابدايتهم ، وسيظلون زمنا طويلا في اضطراب وخفض ، بين رفع وخفض ، وابرار وتقض ، حتى تزول العصبية الدينية ، وتسقط الرياسات المذهبية ، ويكون الدين لله ، لا للخلفاء والاشياخ ، ولا للرهبان والأجبار ، ويكون للانسان الحرية فيه والاستقلال ، فيتفق أكثر المختلفين ، ويجتمع أكثر المتفرقين ، فتتسحب السحب عن دين الفطرة ، ويدخلون في السلم كافة

كان الناس متدينين ، وكان يكون في كل جيل منهم في كل عصر اناس من المعطلين ، وافراد من الملحدين ، كما يوجد فيهم العمي الذين لا يبصرون . والصم الذين لا يسمعون ، والبكم الذين لا ينطقون . (٤٥ : ٣٣ وقالوا ما هي الا حياتنا الدنيا ، نموت ونحيا ، وما يهلكنا الا الدهر . وما لهم بذلك من علم ان هم الا يظنون) هذه حكاية القرآن عن بعض جاهلية العرب . وحكى مثله عن قوم نوح أقدم من أثر تاريخهم من الامم . ولكن بعض ملاحدة عصرنا يظنون لجهلهم بالتاريخ ان هذا الشذوذ خاص بالفلاسفة ، واصحاب الافكار الراقية ، ولهذا الامتياز الوهي

صار بعض الفوعاء يكفر بالتقليد ، لينتظم في سلك الفلاسفة الجديد . ويتفلسف من قيد التكليف

نعم يوجد من اهل النظر من حجبه نظريات الفلسفة ، ومساثلها وتعليلاتها المسماة ، عن الدين وجوهره ، وما كان من حسن أظه ، فطفقوا يتذوقون بتلك النظريات والمسلمات ، ظواهر الدين وتقاليد المحدثات ، وخيل اليهم انهم فازوا بقصب الرهان ، وأبرهوا جيوش الأوهام بسيف البرهان . وما ذلك الا وهم يناطح وهما ، هذا يسميه هدى وذلك يدعوه علما ، ولو كانت تلك النظريات علما يقينيا لما تنازعت فيها الافكار ، واختلفت باختلاف الأجيال والأعصار ، فان فلسفة هذا الزمان ، قد تقضت معظم فلسفة اليونان ، وينقض بعضها بعضا في كل عام . واما علم اليقين ، فلا شيء منه يناقض لهداية الدين ، وان تقض بعض توارخ الكتب المقدسة في بعض الأديان ، وبعض عقائدها المخترعة التي ما انزل الله بها من سلطان . وحاشا دين القرآن ، الذي كفل حفظه الرحمن ، فلم تؤثر فيه تأويلات المتكلمين ، ولا تعليقات المتفكرين ، دع اباطيل أهل الزيغ او الزندقة ، كالباطنية والمفلسفة . ان في الفلاسفة متدينين ، كما ان فيهم ماديين ، وكذلك اصحاب العقول الكبيرة من العلماء والقواد والسياسيين . فنولستوي الفيلسوف الروسي كان متدينا . والبرنس بسمارك كان متدينا ، وإمام الاطباء باستور كان متدينا ، وان اكبر قائد حربي في فرنسة اليوم متدين . كما كان ابن سينا والفارابي والغزالي وابن رشد من فلاسفة المسلمين متدينين . وأمثالهم كثيرون في كل أمة

نعم ان دين امثال هؤلاء قد يخالف في أصوله وفروعه دين العوام المقلدين ، لان لعلومهم وفلسفتهم ظوئها خاصا في فهمهم الدين ، والعامي المقلد تابع لمن يلقنه ، والبيئة التي يعيش فيها كل منهم تأثير في فهم ما يلقنه . فاذا كان العالم المستقل يخطئ فهم حقيقة الدين في قليل من المسائل ، فالجاهل المقلد اجدر بالخطا في فهم الاكثر منها . يغتر كثير من مقلدة الاحاد في أمتنا بمن اشتهر من ملاحدة علماء الأفرنج ، غافلين عن الاعتبار بحال المتدينين منهم ، وما كل من طعن في الكنيسة واهلها من علماء الأفرنج كافر بالله ورسوله . بل هؤلاء دين غير دين الكنيسة ، وتكفير الكنيسة

لهم كتكفير بعض المتكلمين والصوفية لابن سينا وامثاله. فمن متدبني الافرنج المقلدون، ومنهم العقليون والموحدون. ولعل دين السواد الاعظم من المتعلمين المهذبين منهم كدين (مدام كلاير) : عجوز فرنسية ذات علم وادب، من بيت في ليون محترم، جاورتنا مرة في الدار، فرأيتها لا تذهب الى الكنيسة في ايام الاحاد، فسألتها : ما بالك لا تذهين الى الكنيسة؟ الست متدينة؟ قالت : انا مؤمنة بالله وأصلي له في بيتي، وما فضل الكنيسة على البيت؟ انها لا فضل لها الا ان فيها رجالا يأكلون اموالنا... قلت : اتدينين بعقيدة التثليث؟ قالت لا اعرف التثليث، اعرف ان الرب واحد. قلت وما تقولين في السيد المسيح عليه السلام؟ قالت « مثل نبي » فلهذه حال اهل التعليم العالي في القوم. دع السواد الاعظم من العامة، وكثيرا ممن يعدون من الخاصة، الذين يتمسكون بمذاهبهم التقليدية، لا يثنيهم عنها انكار العقليين ولا غيره.

أفلا ينظرون من وراء ذلك كله - جهلهم ام عرفهم - الى ما يبذله الافرنج من ملايين الجنيهات لجمعياتهم الدينية لأجل نشر دينهم في الخاضعين، وتعميمه في المشرقين والمغربين؟ يقول بعضهم بغير علم: ان الغرض من ذلك سياسي لا ديني. كذبوا، وحكموا بما لم يعلموا، ان تلك الملايين يبذلها الشعب الذي لا يعرف السياسة. ولا ننكر ان اهل السياسة يستفيدون من سعي المبشرين، فاذا كانت حكومة روسيا تستفيد بسياستها من تنصير دعاة الارثوذكسية لسلي بلادها، وانكلترا تستفيد من تنصير دعاة البروتستانتية لمن ينصرون من اهل الهند والسودان، فاي فائدة سياسية لأمر يرك في بث دعاة النصرانية في بلاد العرب والترك والفرس والهند وسائر الأقطار؟

تأملت في حال ملاحدة هذا العصر، فما رأيت اشد عناية، وابعد غواية، واضل سبيلا، وافسد قبلا، من ملاحدة المسلمين الجغرافيين.

ما رأيت احدا منهم صاحب دعوة سياسية في أمتهم قد ثبت عنده ان الاسلام يعارضها، ويحول دون التحول السياسي والاجتماعي الذي يراد بها، فهو ينفر من الاسلام وينفر عنه لأجلها، كيف وهم يعترفون تبعاً لحكام الافرنج بان الدين اقوى

عوامل السياسة ولا سيما دين الاسلام ، كما صرح بذلك علماء الاجتماع ما رأيت احدا منهم صاحب مذهب فلسفي أدبي ثبت عنده أن حكمة الاسلام تناقضه ، وإن صلاح الأمة لا يكون إلا به ، فهو يلجج بالاعتراض على الاسلام ، لأنه عقبة في طريق ما يحاول من الاصلاح . كيف وان الترية عند أئمتهم - أكثر الافرنج لاتزال قائمة على اساس آداب الدين ؟

ما رأيت احدا منهم عني بققه القرآن وصحيح السنة ، وما كان عليه سلف الأمة ، ثم عرضت له شبه قوية على صحة تلك الهداية فهو يريد التضييق منها ، وقد خاتمه اليينات والدلائل المزيلة لها . كيف ونحن نعلم ان أكثرهم لم يقرأ تفسير سورة من السور ، ولا يميز بين الصحيح والموضوع من الآثار ؟ وان من له إلمام بشيء من علم الدين ، قلما يعرف الا بعض القشور من هذه التقاليد ، فهو يهزأ بالتدين لأجل خرافة او بدعة ، يحسب انها عقيدة ثابتة اوسنة .

ألا انهم على ما هم عليه من جهل بحقيقة الاسلام ، وقصور عن النهوض بدعوة الى الاصلاح ، يطلقون للسانهم العنان ، فيجمع بهم في كل ميدان . فمنهم من يتشدد بالسياسة ، ومنهم من يتفهم بللقابلة بين القانون والشرعية ، ومنهم من يهتزم بالأخلاق والآداب ، ومنهم من يهذي بالاعتراض على العبادات ، يتخفون الكلام في ذلك هزوا ولعبا ، واقفا كيه يثندون بها تلذذا ، في زمن قل فيه العلم باستمرار الدين ، والبصير بحكم التشريع ، الذي يفرق بين الأصول الثابتة بالدليل ، والنصوص التي لا تحتمل التأويل . وبين الفروع المستنبطة بالاجتهاد ، والظواهر التي لم يعين منها المراد . على ان الأرض لا تخاو من قائم لله بحجته ، ومن مفصح للشرع عن حكمته ، ولكن هؤلاء بمعزل عن الحجة واهلها . هي مجهولة لهم فهم لا يطلبونها ، ثقيلة عليهم فاذا تليت عليهم آياتها لا يسمونها . الا من كان سليم الفطرة ، قريب العهد بهذه الهجرة . وطالما تأذنتهم المنار ، بما يذهب بالتعللات والاعذار من الاستعداد لإزالة كل شبهة ، والتصدي لكشف كل غمة .

يا سبحان الله ! أتبيع السياسة لبسمر ك أعظم رجال أوربة في القرن الماضي - وهو كما قال جمهوري بالطبع - ان يكون على دين يناقض طبعه فيجعله عبدا لملك

بروسية ، لأنه يقول له ان سلطة الملوك من الله ؟ - ولا تبيح لهؤلاء المتشدين منا ان يكونوا على دين سبق كتابه الى وضع اعظم اساس للحكم الذاتي بقوله (وامرهم شورى بينهم) ؟ واقام على هذا الاساس اركان المصالح المرسلة ، وجعل رفع المفسدة مقدما على جلب المصلحة ؟ - الى غير ذلك من الاركان الثابتة ، ثم قس على هؤلاء المتشدين ، أمثالهم من المنفيين والهاذين والهاذرين .

وان تعجب فمعجب خوضهم في مسائل الاخلاق والآداب ، فقد انقلبت عقولهم فيها شر الانقلاب ، حتى صار فيهم من يعد العفة والغيرة والرحمة من الرذائل ، وأضدادها من الفضائل ، بناء على قاعدة الانتخاب الطبيعي التي تغري القوي بالضعيف ، وتبيح له ان يجعل بسلب حياته ويستأثر دونه بزوجه وماله ، ولعل واحدهم لا يرجع عن هذه الفوارة الا اذا مسه الضر ، وعضه ناب الفقر ، وتصدى اخوانه في الكفر لإزهاق روحه ، وتمدى أخذانه في الاحاد على عرض زوجه ، ومنعوها من خدمته ومواساته . بناء على قاعدتهم في كون الحق في ذلك للقوي القادر على الإنتاج ، والقيام بشؤون الاجتماع !

ألا إن من بلغ هذه الغاية من ارتكاس الفطرة ، وانتكاس الفكرة ، فصار يرى الحقائق بغير صورها ، ويزن الاشياء بغير ميزانها ، فلا طمع في هدايته ، ولا رجاء في مناظرته ، أولئك الذين ختم الله على قلوبهم وسممهم وأبصارهم ، بمجادلونك في الحق بعد ما تبين ، ويمارونك في البديهي وقد تبين .

واما أكثر الخدوعين ، بأوهام هؤلاء المبطلين ، فهم مستعدون لقبول الدليل ، والاهتداء الى سواء السبيل ، اذا تداركهم العلماء والراسخون ، وتماهدهم الحكماء الربانيون ، ولكن قل العلماء القادرون على كشف الهميات ، وكثير المشتهون ، فالاصلاح موقوف على تكثير سواد المصلحين الجامعين بين علوم الدنيا والدين ، مع استقلال الفكر ، وتزكية النفس ، ولا يكون هذا الا تربية وتعليم ، على صراط الحق المستقيم . فقل للذين هم على الدين يقارون ، : لمثل هذا فليعمل العاملون . فسارعوا اليه ان كنتم صادقين . وعلى الله فتوكلوا ان كنتم مؤمنين .

فصل^(*)

﴿الاجتماع بالتشدد في الدين ، والالتزام ما لم يرد وتنبع آثار الصالحين﴾
من كتاب الاعتصام للشاطبي

ثم اني بماخذ آخر من الاستدلال على صحة ما زعم ، وهو أن الدعاء على ذلك الوجه لم يرد في الشرع نهي عنه مع وجود الترغيب فيه على الجملة ، ووجود العمل به . فان صح أن السلف لم يعملوا به ، فالترك ليس بموجب لحكم في المتروك الا جواز الترك وانتفاء المارج خاصة ، لا تحريم ولا كراهية .

وجميع ما قاله مشكل على قواعد العلم وخصوصا في العبادات - التي هي مسائلنا - اذ ليس لأحد من خلق الله ان يحترع في الشريعة من رأيه امرا لا يوجد عليه منها دليل ، لانه عين البدعة ، وهذا كذلك ، اذ لا دليل فيها على اتخاذ الدعاء جهرا للحاضرين في آثار الصلوات دائما ، على حد ما نقام ، بحيث يمد الخارج عنه خارجا عن جماعة أهل الاسلام متجزا ومتميزا^(١) - الى سائر ما ذكر ، وكل ما لا يدل عليه دليل^(٢) فهو البدعة والى هذا^(٣) فان ذلك الكلام يوم ان اتباع المتأخرين المتقلدين خير من اتباع الصالحين من السلف ، ولو كان في احد جانزين ، فكيف اذا كان في امرين احدهما متيقن انه صحيح والآخر مشكوك فيه ؟ فيتبع

(*) تابع لما نشر في ص ٤٣٣ ج ٦

(١) كذا في الاصل (٢) سقط لفظ دليل من الاصل (٣) لعله : وعلى هذا

المشكوك في صحته ، ويترك ما لا مزية في صحته ولو اعا من يتبعه ^(١)
ثم اطلاقه القول بان الترك لا يوجب حكما في المتروك الا جواز
الترك ، غير جار على أصول الشرع الثابتة . فنقول ان هنا أصلا لهذه
المسئلة لعل الله ينفع به من أنصف من نفسه : وذلك ان سكوت الشارع
عن الحكم في مسئلة ما او تركه لا أثر ما على ضريين .
(احدهما) ان يسكت عنه أو يتركه لأنه لا داعية له تقتضيه ، ولا
موجب يقرر لاجله ، ولا وقع سبب تقريره ، كالتوازل الحادثة بعد وفاة
النبي صلى الله عليه وسلم ، فإنها لم تكن موجودة ثم سكوت عنها مع وجودها ،
وانما حدث بعد ذلك ، فاحتاج أهل الشريعة الى النظر فيها واجرائها على
ما تين في الكليات التي كل بها الدين ، والى هذا الضرب يرجع جميع
ما نظر فيه السلف الصالح مما لم يسنه رسول الله صلى الله عليه وسلم على
الخصوص مما هو معقول المعنى ، كتنعيم الصنائع ، ومسئلة الحرام ،
والجد مع الاخوة ، وعول القرائض . ومنه جمع المصحف ، ثم تدوين
الشرائع ، وما أشبه ذلك مما لم يحتج في زمانه عليه السلام الى تقريره
للتقديم ^(٢) كلياته التي تستنبط منها ، اذا لم تقع اسباب الحكم فيها ولا الفتوى
منه عليه السلام ، فلم يذكر لها حكم مخصوص .

فهذا الضرب اذا حدثت اسبابه فلا بد من النظر فيه واجرائه على
أصوله ان كان من العاديات ، أو من المبادات التي لا يمكن الاختصار فيها
على ما سمع ، كمسائل السهو والنسيان في اجراء العبادات . ولا اشكال

(١) كذا في الاصل (٢) كذا في الاصل وهو محرف . ولعل في الكلام
محذوف أيضا والمعنى المراد ظاهر ، وهو ان ما لم يحتج الى تقريره في عصر النبوة
من جزئيات الاحكام قد وجد في الشريعة من القواعد الكلية ما يدخل فيه ويسمونه تنبسط هو

في هذا الضرب ، لان أصول الشرع عقيدة ، واسباب تلك الاحكام لم تكن في زمان الوحي ، فالكسوت عنها على الخصوص ليس بحكم يقتضي جواز الترك أو غير ذلك ، بل اذا عرضت التوازل ووجع بها اصولها فوجدت فيها ، ولا يجدها من ليس بمجتهد ، وانما يجدها المجتهدون الموصوفون في علم أصول الفقه .

(والضرب الثاني) أن يسكت الشارع عن الحكم الخاص أو يترك أمرا ما من الأمور ، وموجبه المقتضي له قائم ، وسببه في زمان الوحي وفيما بعده موجود ثابت ، الا انه لم يحدد فيه امر زائد على ما كان من الحكم العام في امثاله ولا ينقص منه ، لانه لما كان المعنى الموجب لشروعية الحكم العقلي الخاص موجودا ثم لم يشرع ولا نبه على السبطا (١) كان صريحا في ان الزائد على ما ثبت هنالك بدعة زائدة ومخالفة لقصد الشارع ، اذ فهم من قصده الوقوف عند ما مد هنالك لا الزيادة عليه ولا النقصان منه ولذلك مثال فيما نقل عن مالك بن أنس في سماع اشهب وابن نافع هو غاية فيما نحن فيه ، وذلك ان مذهبه في سجود الشكر الكراهية وانه ليس بمشروع وعليه بني كلامه . قال في العتبية : وسئل مالك عن الرجل يأتيه الامر يحبه فيسجد لله عز وجل شكرا ؟ فقال : لا يفعل هذا مما مضى من امر الناس . قيل له : ان ابا بكر الصديق رضي الله عنه - فيما يذكر - سجد يوم اليمامة شكرا لله . أفسعت ذلك ؟ قال : ما سمعت ذلك ، وانا أرى ان قد كذبوا على أبي بكر . وهذا من الضلال ان يسمع المرء الشيء فيقول : هذا لم تسمعه مني . قد فتح الله على رسول الله صلى

(١) كذا والمعنى ولم ينبه على قاعدة لاستنباطه منها

الله عليه وسلم وعلى المسلمين بعده . أفسمعت ان احدا منهم فعل مثل هذا ؟ اذ ما قد كان في الناس وجرى على أيديهم سمع عنهم فيه شيء ، فمليك بذلك فانه لو كان لذكر ، لانه من أمر الناس الذي قد كان فيهم ، فهل سمعت ان احدا منهم سجد ؟ فهذا اجماع . واذا جاءك امر لا تعرفه فدعه . تمام الرواية . وقد احتوت على فرض سؤال والجواب بما تقدم .

وتقرير السؤال ان يقال في البدعة - مثلا - : انها فعل سكت الشارع عن حكمه في الفعل والترك ، فلم يحكم عليه بحكم على الخصوص ، فالأصل جواز فعله ، كما أن الأصل جواز تركه ، اذ هو معنى الجائز ، فان كان له أصل جلي فاحرى ان يجوز فعله ، حتى يقوم الدليل على منعه أو كراهته ، واذا كان كذلك ، فليس هنا مخالفة لقصد الشارع ، ولا ثم دليل خالفه هذا النظر ، بل حقيقة مانع فيه انه أمر مسكوت عنه عند الشارع ، والسكوت عند الشارع لا يقتضي مخالفة ولا موافقة ، ولا يمين الشارع قصدا مادون ضده وخلافه ، واذا ثبت هذا فالعمل به ليس بمخالف اذ لم يثبت في الشريعة نهى عنه .

وتقرير الجواب : معنى ما ذكره مالك رحمه الله ، وهو أن التشديد عن حكم الفعل أو الترك هنا اذا وجد المعنى المقتضي له اجماع من كل ساكت على أن لا زائد على ما كان . اذ لو كان ذلك لا ثقا شرعا أو سائعا لعموله ، فهم كانوا احق بادراكه والسبق الي العمل به ، وذلك اذا نظرنا الى المصلحة ، فانه لا يخفى إما أن يكون في هذه الأحداث مصلحة أو لا . والثاني لا يقول به أحد . والاول إما ان تكون تلك المصلحة الحادثة أكد

من المصلحة الموجودة في زمان التكليف أولاً ، ولا يمكن ان يكون ^(١) مع كون الحادثة زيادة تكليف ، ونقضه ^(٢) عن المسالك اخرى بالأزمنة المتأخرة ، لما يعلم من قصور المصالح واستيلاء الكسل ، ولأنه خلاف بعث النبي صلى الله عليه وسلم بالحنيفية السمحة ، ورفع الحرج عن الأمة ، وذلك في تكليف العبادات ، لان العادات أمر آخر - كما سيأتي - وقد مر منه ^(٣) فلم يبق الا ان تكون المصلحة الظاهرة الآن مساوية للمصلحة الموجودة في زمان التشريع أو أضعف منها ، وعند ذلك تصير هذه الاحداث عبثاً أو استدراكاً على الشارع ، لان تلك المصلحة الموجودة في زمان التشريع ان حصلت للأولين من غير هذا الاحداث اذا عبث ^(٤) إذ لا يصح أن يحصل للأولين دون الآخرين ؛ فقد صارت هذه الزيادة تشريعاً بعد الشارع بسبب الآخرين ما فات للأولين ^(٥) فلم يكمل الدين إذا دونها ، ومعاذ الله من هذا المأخذ .

وقد ظهر من العادات الجارية فيما نحن فيه ان ترك الأولين لأمر ما من غير أن يمينوا فيه وجها مع احتمال في الأدلة الجمالية ووجود المظنة ، دليل على ان ذلك الأمر لا يعمل به ، وأنه إجماع منهم على تركه .

(١) انظر اسم أن يكون وخبره ؛ الظاهر انه قد سقط من النسخ . والمعنى الذي يقتضيه السياق ويتمين مما يأتي هو نهي كون المصلحة الحادثة أكد ، لانه يقول انها مساوية أو أضعف . فلعل أصل الكلام : « ولا يمكن ان يكون أكد » وقوله مع كون الحادثة الخ تعليل للنفي (٢) كذا ولعل الأصل قصده بالصاد المهملة ، أي نقص التكليف وتخفيفه

(٣) كذا ولعل الأصل « وقد مر شيء منه » أو ما هو بمعنى هذا
(٤) لعل الأصل « فهي اذا عبث » (٥) لعل الأصل « بسبب الآخرين ما فات الأولين »

قال ابن رشد في شرح مسئلة العتبية : الوجه في ذلك انه لم يره مما شرع في الدين - يعني سجود الشكر - فرضاً ولا نفلاً ، اذ لم يأمر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم ، ولا فعله ، ولا أجمع المسلمون على اختيار فعله ؛ والشرائع لا تثبت الا من احد هذه الامور - قل - واستدلاله على ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يفعل ذلك ولا الماسمون بعده ، « بان ذلك لو كان لنقل » صحيح ، اذ لا يصح ان تتوفر الدواعي على ترك نقل شريعة من شرائع الدين ، وقد أمروا بالتبليغ - قال - وهذا أصل من الاصول ، وعليه يأتي اسقاط الزكاة من الخضر والبقول مع وجود سبب الزكاة فيها ، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم « فيما سقت السماء والعيون والبعل العشر ، وفيما سقي بالنضح نصف العشر » لانا نزلنا ترك نقل اخذ النبي صلى الله عليه وسلم الزكاة منها كالسنة القائمة في ان لا زكاة فيها ؛ فكذلك نزل ترك نقل السجود عن النبي صلى الله عليه وسلم في الشكر كالسنة القائمة في ان لا سجود فيه . ثم حكى خلاف الشافعي والكلام عليه ؛ والمقصود من المسئلة توجيه مالك لها من حيث انها بدعة ، لا توجيه انها بدعة على الاطلاق .

وعلى هذا النحو جرى بعضهم في تحريم نكاح المحلل ، وانه بدعة منكورة ، من حيث وجد في زمانه عليه السلام المعنى المقتضي للتخفيف والترخيص للزوجين باجازه التعطيل ليتراجعا كما كانا أول مرة ، وانه لما لم يشرع ذلك مع حرص امرأة رفاة على رجوعها اليه دل على أن التحليل ليس بمشروع لها ولا لغيرها . وهو أصل صحيح اذا اعتبر وضع به ما نحن بصدد ، لأن التزام الدماء بآثار الصلوات جهرا للحاضرين

في مساجد الجماعات لو كان صحيحاً شرعاً أو جائزاً لكان النبي صلى الله عليه وسلم أولى بذلك أن يفعله .

وقد علل المنكر هذا الموضع بعلة تقتضي المشروعية ، وبني على فرض أنه لم يأت ما يخالفه وإن الأصل الجواز في كل مسكوت عنه .

أما أن الأصل الجواز فيمتنع ، لأن طائفة من العلماء يذهبون إلى أن الأشياء قبل وجود الشرع على المنع دون الإباحة ؛ فما الدليل على ما قال من الجواز ؟ وإن سألنا له ما قال : فهل هو على الإطلاق أم لا ؟ أما في العاديات فسلم ، ولا نسلم أن ما نحن فيه من العاديات ، بل من العباديات ، ولا يصح أن يقال فيما فيه تعبد : أنه مختلف فيه على قولين - : هل هو على المنع ؟ أم هو على الإباحة ؟ بل هو امر زائد على المنع ، لأن التعبديات إنما وضعوا للشارع^(١) فلا يقال في صلاة سادسة - مثلاً - : إنها على الإباحة ، فلم تكلف وضعها - على أحد القولين - ليعتبد بها الله . لأنه باطل باطلاق ، وهو أصل كل مبتدع يريد أن يستدرك على الشارع . ولو سلم أنه من قبيل العاديات أو من قبيل ما يعقل معناه ، فلا يصح العمل به أيضاً ، لأن ترك العمل به من النبي صلى الله عليه وسلم في جميع عمره ، وترك السلف الصالح له على توالي أزمنتهم ، قد تقدم أنه نص في الترك واجماع من كل من ترك ، لأن عمل الاجماع كنصه - كما أشار إليه مالك في كلامه - .

وأيضاً فما يعلل له لا يصح التعليل به ؛ وقد أتى الرادّ بأوجه منه (أحدها) أن الدعاء بتلك الهيئة ليظهر وجه التشريع في الدعاء ، وأنه

بآثار الصلوات مطلوب . ومأقاله يقتضي ان يكون سنة بسبب الدوام والاظهار في الجماعات والمساجد ؛ وليس بسنة اتفاقا منا ومنه ؛ فانقلب اذا اوجه التشريع .

وأيضاً فان اظهر التشريع كان في زمان النبي صلى الله عليه وسلم والى ، فكانت الكيفية المتكلم فيها أولى للاظهار ، ولما لم يفعل عليه السلام دل على الترك مع وجود المعنى المقتضي ، فلا يمكن بعد زمانه في تلك الكيفية الا الترك .

(والثاني) ان الامام يجمعهم على الدعاء ليكون باجتماعهم أقرب الى الاجابة . وهذه العلة كانت في زمانه عليه السلام ، لأنه لا يكون احد اسرع اجابة لدعائه منه ؛ اذ كان محباب الدعوة بلا اشكال ، بخلاف غيره وان عظم قدره في الدين فلا يبلغ رتبته ، فهو كان احق بان يزيدهم الدعاء لهم خمس مرات في اليوم والليلة زيادة الى دعائهم لأنفسهم .
وأيضاً فان قصد الاجتماع على الدعاء لا يكون بعد زمانه أبلغ في البركة من اجتماع يكون فيه سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم واصحابه ، فكانوا بالتنبيه لهذه المنقبة أولى .

(والثالث) قصد التعليم للدعاء ليأخذوا من دعائه ما يدعون به لانفسهم اثلاً يدعوا بما لا يجوز عقلاً أو شرعاً . وهذا التعليل لا ينهض ، فأن النبي صلى الله عليه وسلم كان المعلم الاول ، ومنه تلقينا ألفاظ الأدعية ومعانيها ، وقد كان من العرب من يجهل قدر الربوبية فيقول :

رب العباد ما لنا وما لك انزل علينا الغيث لا اباك

وقال الآخر :

لا همّ أن كنت الذي بمهدي ولم تغيرك الأمور بعدي
وقال الآخر :

أنيّ لبتي لا اجبكم وجد الآله بكم كما اجد
وهي الفاظ يفتقر اصحابها الى التعليم ، وكانوا أقرب عهد بجاهلية
تعامل الاصنام معاملة الرب الواحد سبحانه ، ولا تنزهه كما يليق بجلاله ؛
فلم يشرع لهم دعاء بهيئة الاجتماع في آثار الصلوات دائما ليعلمهم أو يعينهم
على التعلم اذا صلوا معه ، بل علم في مجالس التعليم ، ودعا لنفسه إثر الصلاة
حين بداله ذلك ، ولم يلتفت اذ ذاك الى النظر للجماعة ، وهو كان أولى
الخلق بذلك .

(والرابع) ان في الاجتماع على الدعاء تعاونا على البر والتقوى ، وهو
مأمور به . وهذا الاحتجاج ضعيف . فان النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي
انزل عليه (وتعاونوا على البر والتقوى) وكذلك فعل . ولو كان الاجتماع
للدعاء أثر الصلاة جهرا للحاضرين من باب البر والتقوى لكان أول
سابق اليه ، لكنه لم يفعله أصلا ولا احد بعده حتى حدث ما حدث .
فدل على انه ليس على ذلك الوجه بر ولا تقوى .

(والخامس) ان عامة الناس لا علم لهم باللسان العربي ، فربما لحن
فيكون اللحن سبب عدم الاجابة . وحكى عن الاصمعي في ذلك
حكاية شريفة لا فقهية . وهذا الاحتجاج الى اللعب أقرب منه الى الجدل ،
وأقرب مافيه ان احدا من العلماء لا يشترط في الدعاء ان لا يلحن كما يشترط

الاخلاص وصدق التوجيه^(١) وعزم المسئلة ، وغير ذلك من الشروط .
وتعلم اللسان العربي لاصلاح الالفاظ في الدعاء - وان كان الامام اعرف
به - هو كسائر ما يحتاج اليه الانسان من أمر دينه ؛ فان كان الدعاء
مستحبا فالقراءة واجبة ، والفقه في الصلاة كذلك ؛ فان كان تعليم الدعاء اثر
الصلاة مطلوبا ، فتعليم فقه الصلاة أكد ؛ فكان من حقه ان يجعل ذلك
من وظائف آئار الصلاة .

فان قيل بموجبه في المحرف المتعارف . فهذه القاعدة تبحث أصله ؛ لأن
السلف الصالح كانوا أحق بالسبق الى فضله لجميع ما ذكر فيه من الفوائد ،
ولذلك قال مالك فيها : أترى الناس اليوم كانوا ارغب في الخير ممن مضى ؟
وهو اشارة الى الاصل المذكور ، وهو أن المعنى المقتضي للاحداث -
وهو الرغبة في الخير - كان أتم في السلف الصالح وهم لم يفعلوه ، فدل
على انه لا يفعل .

وأما ما ذكر من آداب الدعاء فكله مما لا يتعين له إثر الصلاة ؛
بدليل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم علم .نها جملة كافية ولم يعلم منها
شيئا إثر الصلاة ، ولا تركهم دون تعليم ليأخذوا ذلك منه في آخر الصلاة ،
أولستغفروا بدعائه عن تعليم ذلك ؛ ومع ان الحاضرين للدعاء لا يحصل
لهم من الامام في ذلك كبير شيء ، وان حصل فلمن كان قريبا منه دون
من بعد .

(١) أي توجيه القلب الى الله تعالى المأخوذ من قوله (وجهت وجهي للذي فطر
السموات والارض) ويحتمل ان تكون (التوجه) الذي هو مطاوع التوجيه

فصل

ثم استدلل المستنصر بالقياس فقال : وان صح ان السلف لم يعملوا به ، فقد عمل السلف بما لم يعمل به من قبلهم مما هو خير - ثم قال بعد : قد قال عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه « تحدث للناس اقضية بقدر ما أحدثوا من الفجور » فكذلك تحدث لهم مرغبات في الخير بقدر ما أحدثوا من الفتور .

وهذا الاستدلال غير جار على الاصول : (أما أولاً) فانه في مقابلة النص ، وهو ما أشار اليه مالك في مسألة العتبية ، فذلك من باب فساد الاعتبار . (وأما ثانياً) فانه قياس على نص لم يثبت بعد من طريق مرضي ؛ وهذا ليس كذلك . (وأما ثالثاً) فان كلام عمر بن عبد العزيز فرع اجتهادي جاء عن رجل مجتهد يمكن أن يخطئ فيه كما يمكن أن يصيب ، وانما حقيقة الاصل أن يأتي عن النبي صلى الله عليه وسلم ، أو عن أهل الاجماع ؛ وهذا ليس عن واحد منهما . (وأما رابعاً) فانه قياس بغير معنى جامع أو بمعنى جامع طردي^(١) ؛ ولكن الكلام فيه سيأتي - إن شاء الله - في الفرق بين المصالح المرسلة والبدع .

وقوله « ان السلف عملوا بما لم يعمل به من قبلهم » حاش لله ان يكونوا ممن يدخل تحت هذه الترجمة . وقوله « مما هو خير » أما بالنسبة الى السلف فما عملوا خيراً ؛ وأما فرعه المقيس فكونه خيراً دعوى ، لأن كون الشيء خيراً أو شراً لا يثبت الا بالشرع ، أو لأن الدعاء على تلك الهيئة غير خير شرعاً .

(١) لعل الاصل « غير طردي »

وأما قياسه على قوله «تحدث للناس أقضية» فما تقدم^(١) وفيه أمر آخر، وهو التصريح بأن إحداث العبادات جائز قياساً على قول عمر، وإنما كلام عمر بعد تسليم القياس عليه في معنى عادي يختلف فيه مناط الحكم الثابت فيما تقدم، كتضمنين الصنائع، أو الظنة في توجيه الإيمان، دون مجرد الدعاوى، فيقول: إن الأولين توجهت عليهم بعض الأحكام لصحة الأمانة والديانة والفضيلة؛ فلما حدثت اضدادها اختلف المنطوق فوجب اختلاف الحكم، وهو حكم رادع أهل الباطل عن باطلهم؛ فأثر هذا المعنى ظاهر مناسب بخلاف مانحن فيه، فإنه على الضد من ذلك؛ ألا ترى أن الناس إذا وقع فيهم الفتور عن الفرائض فضلا عن النوافل - وهي ماهي من القلة والسهولة - فما ظنك بهم إذا زيد عليهم أشياء أخرى يرغبون فيها، ويرخصون^(٢) على استعمالها؛ فلا شك أن الوظائف تتكاثر حتى يؤدي إلى أعظم من الكسل الأول، وإلى ترك الجميع. فإن حدث للعامل بالبدعة هو في بدعته، أو لمن شايعه فيها، فلا بد من كسله مما هو أولى^(٣)

فنحن نعلم أن ساهر ليلة النصف من شعبان لتلك الصلاة المحدثه لا يأتيه الصبح إلا وهو نائم أو في غاية الكسل فيخل بصلاة الصبح،

(١) كذا والظاهر أنه سقط منه شيء. ولعل أصله «فما تقدم تعلم بطلانه»

(٢) كذا والترخيص هنا غير مناسب ولا يتعدى إلى فعل الأصل «ويخصون»

(٣) ظاهر أن في هذه العبارة غلطا. والمعنى المفهوم من السياق أن صاحب البدعة إذا كان يرضى له الكسل في بدعته ولمن شايعه عليها، فلا بد من عروض الكسل له في غيرها من الأعمال بالأولى. لأن نظرية البدعة أنها بجدها تحدث نشاطا بعد الفتور كما تقدم

وكذلك سائر المحدثات ، فصارت هذه الزيادة عائدة على ما هو أولى منها بالإبطال أو الإخلال ؛ وقد مر أن ما من بدعة تحدث إلا ويموت من السنة ما هو خير منها .

وأيضاً فإن هذا القياس مخالف لأصل شرعي ، وهو طلب النبي صلى الله عليه وسلم بالسهولة والرفق والتيسير وعدم التشديد . وزيادة وظيفة لم تشرع فتظهر ويعمل بها دائماً في مواطن السنن ، فهو تشديد بلا شك . وإن سامنا ما قال ، فقد وجد كل مبتدع من العامة السبيل إلى أحداث البدع ، وأخذ هذا الكلام بيده حجة وبرهانا على صحة ما يحدثه كثنا ما كان ؛ وهو صريح بعيد .

ثم استدلل على جواز الدعاء إثر الصلاة في الجملة ، ونقل في ذلك عن مالك وغيره أنواعاً من الكلام ، وليس محل النزاع^(١) بل جعل الأدلة شاملة لتلك الكيفية المذكورة . وعقب ذلك بقوله : وقد تظاهرت الأحاديث والآثار وعمل الناس وكلام العلماء على هذا المعنى ، كما قد ظهر — قال — ومن المعلوم أنه عليه السلام كان الإمام في الصلوات ، وأنه لم يكن ليخص نفسه بتلك الدعوات ، إذ قد جاء في سنته « لا يحل لرجل أن يؤم قوماً إلا بأذنهم ، ولا يخصص نفسه بدعوة دونهم ، فإن فعل فقد خانهم » . فتأملوا يا أولي الألباب ! فإن عامة النصوص فيما سمع من ادعيته في إدار الصلوات إنما كان دعاء لنفسه ، وهذا الكلام يقول فيه : إنه لم يكن ليخصص نفسه بالدعاء دون الجماعة ؛ وهذا تناقض . ومن الله نسال التوفيق .

(١) لفظ محل منصوب خبر ليس ، أي وليس هذا محل النزاع

وانما حمل الناس الحديث على دعاء الامام في نفس الصلاة من السجود وغيره ، لا فيما حمله عليه هذا المتأول . ولما لم يصح العمل بذلك الحديث عند مالك اجاز للامام ان يخص نفسه بالدعاء دون المؤمنين . ذكره في النوادر . ولما اعترضه ثقل العلماء وكلام السلف مما تقدم ذكره ، أخذ يتأول ويوجه كلامهم على طريقته المرتكبة ^(١) ووقع له في كلام على غير تأمل لا يسلم ظاهره من التناقض والتدافع لوضوح أمره ، وكذلك في تأويل الاحاديث التي نقلها ، لكن تركت هنا استيفاء الكلام عليها لطوله ، وقد ذكرته في غير هذا الموضع والحمد لله على ذلك

فصل

*(بحث جليل في كون المشتبهات تدخل في البدع الاضافية) *

من كتاب الاعتصام للامام الشاطبي ، قال رحمه الله تعالى :

ويمكن ان يدخل في البدعة الاضافية كل عمل اشبهه أمره فلم يتبين أهو بدعة فينهى عنه ؛ أم غير بدعة فيعمل به ؛ فاننا اذا اعتبرناه بالاحكام الشرعية وجدناه من المشتبهات التي قد ندبنا الى تركها حذرا من الوقوع في المحظور ؛ والمحظور هنا هو العمل بالبدعة ؛ فاذا المائل به لا يقطع انه عمل ببدعة ، كما انه لا يقطع انه عمل بسنة ؛ فصار من جهة هذا التردد غير حامل ببدعة حقيقية ، ولا يقال أيضا : انه خارج عن العمل بها جملة . وبيان ذلك ان النهي الوارد في المشتبهات انما هو حماية ان يقع في ذلك المنوع الواقع فيه الاشتباه ؛ فاذا اختلطت الميتة بالذكية نهيناه عن الاقدام ، فان أقدم امكن عندنا ان يكون آكلا للميتة في الاشتباه ؛

قالهني الاخف اذا منصرف نحو الميتة في الاشتباه ، كما انصرف اليها النهي الأشد في التحقق .

وكذلك اختلاط الرضعة بالاجنبية : النهي في الاشتباه منصرف الى الرضعة كما انصرف اليها في التحقق ، وكذلك سائر المشتبهات انما ينصرف نهي الاقدام على المشتبه الى خصوص الممنوع المشتبه ؛ فاذا الفعل الدائر بين كونه سنة أو بدعة اذا نهي عنه في باب الاشتباه نهي عن البدعة في الجملة ؛ فمن أقدم على منهي عنه في باب البدعة لأنه محتمل أن يكون بدعة في نفس الأمر ، فصار من هذا الوجه كالعامل بالبدعة المنهي عنها — وقد مر أن البدعة الاضافية هي الواقعة ذات وجهين — فلذلك قيل : ان هذا القسم من قبيل البدع الاضافية . ولهذا النوع أمثلة .

(أحدها) اذا تعارضت الادلة على المجتهد في أن العمل الفلاني مشروع يتعبد به ، أو غير مشروع فلا يتعبد به ، ولم يتبين له جمع بين الدليلين ، أو إسقاط احدهما بنسخ أو ترجيح أو غيرها — فقد ثبت في الاصول ان فرضه التوقف ، فلو عمل بمقتضى دليل التشريع من غير مرجح لكان عاملا بمتشابه ، لا مكان صحة الدليل بعدم المشروعية ، فالصواب الوقوف عن الحكم رأساً ، وهو الفرض في حقه .

(والثاني) اذا تعارضت الأقوال على المقلد في المسئلة بعينها ؛ فقال بعض العلماء بكون العمل بدعة . وقال بعضهم : ليس بدعة . ولم يتبين له الأرجح من العالمين بأعلمية أو غيرها ؛ فحقه الوقوف والسؤال عنها حتى يتبين له الأرجح فيميل الى تقليده دون الاخر ، فان أقدم على تقليد احدهما من غير مرجح كان حكمه حكم المجتهد اذا أقدم على العمل باحد

الدليين من غير ترجيح ، فالمثالان في المعنى واحد .

(والثالث) انه ثبت في الصحاح عن الصحابة رضي الله عنهم انهم يتبركون^(١) بأشياء من رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ ففي البخاري عن أبي جحيفة رضي الله عنه قال : خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالهاجرة فأتي بوضوء فتوضأ ، فجعل الناس يأخذون من فضل وضوئه فيتمسحون به ، الحديث . وفيه : كان اذا توضأ يقتتلون على وضوئه . وعن المسور رضي الله عنه في حديث الحديبية « وما انتخم النبي صلى الله عليه وسلم بخامة الا وضعت في كف رجل منهم فذلك بها وجهه وجلده » وخرج غيره من ذلك كثيرا في التبرك بشعره وثوبه وغيرها ؛ حتى انه مس بأصبعه احدهم بيده فلم يخلق ذلك الشعر الذي مسه عليه السلام حتى مات وبالغ بعضهم في ذلك حتى شرب دم حجامته ؛ - الى اشياء لهذا^(٢) كثيرة . فالظاهر في مثل هذا النوع ان يكون مشروعا في حق من ثبتت ولايته واتباعه لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وان يتبرك بفضل وضوئه ، ويتدلك بنخامته ، ويستشفى بآثاره كلها ، ويرجي نحو مما كانت في آثار المتبوع الاصل^(٣) صلى الله عليه وسلم^(٤) .

إلا أنه عارضا في ذلك أصل مقطوع به في متنه ، مشكل في تنزيهه ؛ وهو أن الصحابة رضي الله عنهم بعد موته عليه السلام لم يقع من احد منهم شيء من ذلك بالنسبة الى من خلفه ، اذ لم يترك النبي صلى الله عليه وسلم بعده في الامة أفضل من أبي بكر الصديق رضي الله عنه ؛ فهو كان

(١) لعل الاصل : كانوا يتبركون (٢) لعله : كهذا (٣) يظهر ان هذه الجملة محرفة

(٤) قد استفاض انه (ص) كان ينهى عن الطلو في تعظيمه

خليفته ، ولم يفعل به شيء من ذلك ، ولا صر رضي الله عنهما ، وهو كان أفضل الأمة بعده ، ثم كذلك عثمان ثم علي ، ثم سائر الصحابة الذين لا احد أفضل منهم في الامـة ؛ ثم لم يثبت لواحد منهم من طريق صحيح معروف ان متبركا تبرك به على احد تلك الوجوه أو نحوها ؛ بل اقتصروا فيهم على الاقتداء بالافعال والاقوال والسير التي اتبعوا فيها النبي صلى الله عليه وسلم ؛ فهو اذا إجماع منهم على ترك تلك الاشياء .
وبقي النظر في وجه ترك ما تركوا منه ، ويحتمل وجهين :

(احدهما) ان يعتقدوا فيه الاختصاص وان مرتبة النبوة يسمع فيها ذلك كله ، للقطع بوجود ما التمسوا من البركة والخير ؛ لانه عليه السلام كان نورا كله في ظاهره وباطنه ، فمن التمس منه نورا وجدده على أي جهة التمس ؛ بخلاف غيره من الامـة وان حصل له من نور الاقتداء به والاهتداء بهديه ماشاء الله - لا يبلغ مبلغه على حال توازيه في مرتبته ، ولا تقاربه ؛ فصار هذا النوع مختصا به كاختصاصه بنكاح ما زاد على الاربع ، واحلال بضـع الواهبة نفسها له ، وعدم وجوب القسم على الزوجات^(١) وشبه ذلك ؛ فملى هذا المأخذ : لا يصح لمن بعده الاقتداء به في التبرك على احد تلك الوجوه ونحوها ؛ ومن اقتدى به كان اقتداؤه بدعة ، كما كان الاقتداء به في الزيادة على اربع نسوة بدعة .

(الثاني) ان لا يعتقدوا الاختصاص ولكنهم تركوا ذلك من باب الذرائع خوفا من ان يحمل ذلك سنة - كما تقدم ذكره في اتباع الآثار -

لعل اصله : وعدم وجوب القسم عليه للزوجات

والنهي عن ذلك ؛ أو لأن العامة لا تقتصر في ذلك على حد ، بل تتجاوز فيه الحدود ، وتبالغ بجهلها في التماس البركة ، حتى يداخلها المتبرك به تعظيم يخرج عن الحد ، فربما اعتقد في المتبرك به ما ليس فيه ؛ وهذا التبرك هو أصل العبادة ، ولاجله قطع عمر رضي الله عنه الشجرة التي ببيع تحتها رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ بل هو كان أصل عبادة الاوثان في الامم الخالية — حسبما ذكره أهل السير — تخاف عمر رضي الله عنه ان يتأدى الحال في الصلاة الى تلك الشجرة حتى تعبد من دون الله ؛ فكذلك يتفق عند التوغل في التعظيم .

ولقد حكى الفرغاني مذيّل تاريخ الطبري عن الحلاج ان اصحابه بالنوا في التبرك به حتى كانوا يتمسحون ببوله ويتبخرون بعذرته ، حتى ادعوا فيه الالهية . تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا .
ولأن الولاية وان ظهر لها في الظاهر آثار فقد يخفى أمرها ، لانها في الحقيقة راجعة الى أمر باطن لا يعلمه الا الله ، فربما ادعيت الولاية لمن ليس بولي ، او ادعاها هو لنفسه ، أو أظهر خارقة من خوارق الماديات هي من باب الشموعة لا من باب الكرامة ، أو من باب ^(١) أو الخواص أو غير ذلك ؛ والجمهور لا يعرف الفرق بين الكرامة والسحر ، فيعظمون من ليس بمعظم ، ويقتدون بمن لا قدوة فيه . وهو الضلال البعيد . الى غير ذلك من المفاسد . فتركوا العمل بما تقدم — وان كان له أصل — لما يلزم عليه من الفساد في الدين

(١) يباح في الاصل ، ولعل الساقط لفظ « السحر » فانه يذكره قريبا

وقد يظهر بأول وهلة ان هذا الوجه الثاني ارجح، لما ثبت في الاصول العلمية ان كل قرينة أعطيتها النبي صلى الله عليه وسلم فإن لأئمة ائمة فوجا منها، ما لم يدل دليل على الاختصاص .

الا ان الوجه الاول أيضاً راجح من جهة أخرى ، وهو إطباقهم على عدم التبرك ، اذ لو كان اعتقادهم التشريع لعمل به بعضهم بعده ، أو عملوا به ولو في بعض الاحوال ، إما وقوفاً مع اصل المشروعية ، وإما بناء على اعتقاد انتفاء العلة الموجبة للامتناع .

وقد خرج ابن وهب في جماعة من حديث يونس بن يزيد عن ابن شهاب ، قال : حدثني رجل من الانصار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا توضأ أو تنخم ابتدر من حوله من المسلمين وضوءه ونخامته فشر به ومسحوا به بجلودهم ، فلما رأهم يصنعون ذلك سألهم « لم تفعلون هذا ؟ قالوا : نلتمس الطهور والبركة بذلك . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم « من كان منكم يحب ان يحبه الله ورسوله فليصدق الحديث ، وليؤد الأمانة ولا يؤذ جاره » فان صح هذا النقل فهو مشعر بان الاولى تركه^(١) وان يتجرى ما هو الآكد والاخرى من وظائف التكليف ؛

(١) قد يقال : ان هذا يدل على الانكار وكراهة النبي (ص) لهذا الفعل ، ويؤيده ما ثبت من مجموع سيرته من كراهة الغلو فيه واطرائه ، وحبه للتواضع ومساواة الناس بنفسه في المعاملات كلها : الا ما خصه الله به ، حتى انه طلب ان يقتص منه من لعله آذاه - وهو القائد والربي الذي جعله الله اولى بالمؤمنين من انفسهم - ولم يعرف من الاحوال التي تبركوا فيها بفضله وضوئه ويصاقه الا يوم الحديبية . وظهر له يومئذ حكمة ، فان مندوب المشركين في صلح الحديبية لما حدثهم بما رأى من ذلك هابوا النبي (ص) وخافوا قتال المسلمين فاعل المسلمين قصدوا هذا لهذا

ولا يلزم الانسان في خاصة نفسه ؛ ولم يثبت من ذلك كله الا ما كان من قبيل الرقية وما يتبعها ، أو دعاء الرجل لغيره على وجه سيأتي بحول الله .
فقد صارت المسئلة من اصلها دائرة بين أمرين : ان تكون مشروعة ،
فدخلت تحت حكم المتشابه والله أعلم .^(١)

فصل

ومن البدع الإضافية التي تقرب من الحقيقية ان يكون أصل العبادة مشروعا إلا انها تخرج عن أصل شرعيتها بغير دليل ، توهمًا انها باقية على أصلها تحت مقتضى الدليل ؛ وذلك بأن يقيد إطلاقها بالرأي ، أو يطلق تقييدها ، وبالجملة فتخرج عن حدها الذي حد لها .

ومثال ذلك ان يقال : ان الصوم في الجملة مندوب اليه لم يخصه الشارع بوقت دون وقت ، ولا حذفيه زمانًا دون زمان ، ما عدا ما نهى عن صيامه على الخصوص كالعيدين ، ونذب اليه على الخصوص كعرفة وعاشوراء بقول ؛ فاذا خص منه يوماً من الجمعة بعينه ، أو أياماً من الشهر بأعيانها . لا من جهة ما عينه الشارع . فأت ذلك ظاهر بأنه من جهة اختيار المكلف ، كيوم الاربعاء مثلاً في الجمعة ، والسابع والثامن في الشهر ، وما أشبه ذلك ؛ بحيث لا يقصد بذلك وجهًا بعينه مما لا يثني عنه . فاذا قيل له : لم خصصت تلك الايام دون غيرها ؛ لم يكن له بذلك حجة غير التصميم ، أو يقول : ان الشيخ الفلاني مات فيه أو ما أشبه ذلك ؛ فلا شك انه رأي محض بغير دليل ، ضاهى به تخصيص الشارع أياماً بأعيانها

(١) ينظر أين الامر الثاني ؟ ولعل الساقط « او تكون غير مشروعة »

دون غيرها . فصار التخصيص من المكلف بدعة ، إذ هي تشريع بغير مستند

ومن ذلك تخصيص الأيام الفاضلة بأنواع من العبادات التي لم تشرع لها تخصيصاً ، كتخصيص اليوم القلاني بكذا وكذا من الركعات ، أو بصدقة كذا وكذا ، أو الليلة القلانية بقيام كذا وكذا ركعة ، أو بحتم القرآن فيها أو ما أشبه ذلك ^(١) فإن ذلك التخصيص والعمل به إذا لم يكن بحكم الواقع أو بقصد يقصد ومثله أهل العقل والفراغ والنشاط ، كان تشريعاً زائداً .

لا حجة له في أن يقول : إن هذا الزمان ثبت فضله على غيره فيحسن فيه إيقاع العبادات . لا نأقول : هذا الحسن هل ثبت له أصل أم لا ، فإن ثبت فمسألتنا ^(٢) كما ثبت الفضل في قيام ليالي رمضان وصيام ثلاثة أيام من كل شهر وصيام الاثنين والخميس فإن لم يثبت فما مستندك فيه . والعقل لا يحسن ولا يقبح ، ولا شرع يستند إليه ؛ فلم يبق إلا أنه ابتداع في التخصيص ، كاحداث الخطب وتحري ختم القرآن في بعض ليالي رمضان . اهـ

(١) ومنه صلاة الرغائب وصلاة ليلة النصف من شعبان ، ومنه تخصيص أيام معينة لزيارة القبور والصدقة عندها كأول جمعة من رجب . كل ذلك من البدع والتشريع الذي لم يأذن به الله . وقد يتصل بالبدعة الواحدة بدع ومما هو أخرى توجب تركها - ولو لم تكن بدعة - لحد ذريعة هذه المفاصد (٢) أي فهو مسألتنا

الجنسيات في المملكة العثمانية

الجنس في عرف اهل السياسة كالمصنف في عرف علماء المنطق ، فيطلق على الأجيال التي تفصل بينها الفصول العامة (كالنسب واللغة) وهما اقدم روابط الجنسية ؛ ويلبها الدين والوطن الأرضي والسياسي . ولم يوجد دين من الأديان ألف بين شعوب وقبائل مختلفة في جميع روابط الجنسية وجعلها أمة واحدة وجنسا واحدا الا الدين الاسلامي وقد بينا هذا مرارا فلا نعيد الآن . ولما كان اتحاد الأمة لا يتم الا بوحدة لغتها كان من مقاصد الاسلام جعل لغة القرآن لغة لجميع المسلمين ، وعلى هذا جرى المسلمون في خير القرون بالعمل ، فصارت العربية لغة المسلمين في المشرق والمغرب من القرن الأول . وقد زال من نفوس المسلمين الشعور بالغيرة الجنسية زما طويلا ، حتى أحياء الفرس والترك كما بينا من قبل .

ان العصبية الجنسية في هذا العصر قد دخلت في طور سياسي جديد ، وكان العرب آخر الأجناس شعورا بها ، لأن سوادهم الأعظم مسلمون لا يكادون يشعرون بغير الجنسية الدينية . ولكن الاستانة بسياسة حكومتها وادارتها بعد الدستور وسياسة جرائدها قد كونت هذا الشعور وجعلته حيا ناميا ، فصدقت كلمتي المحفوظة : « ان العرب يعجزون بأنفسهم ، عن تكوين جنسية عربية سياسية لهم ، ولا يقدر على ذلك الا الاستانة وحدها » ولما رأينا بوادر هذا الأمر وكنا نعلم ان التحولات الاجتماعية السريعة تكون دائما محفوفة بالاحطار - سعينا لتدارك الخطر في الاستانة نفسها ، ومقالاتنا الست التي نشرناها هنالك تحت عنوان (العرب والترك) لا تزال محفوظة تشهد لنا بأننا سعينا الى الوحدة بين العنصرين جد السعي ، وبيننا من الحجج على ذلك ما لم يبينه أحد ، ولكن ذلك كله لم يفد ، ولماذا ؟

ان من المقاصد الأساسية لجمعية الاتحاد والترقي احياء الجنسية التركية وتقويتها لتوجد منها أمة تركية كأم أوروبا في مدينتها ، ودولة تركية كدول أوروبا في عزتها وحضارتها ، وكانوا يظنون انهم يستطيعون بقوة السولة أن يتركوا جميع الأجناس العثمانية في البلاد الحضرية القابلة للعمران ، ويجعلوا سائر البلاد مستعمرات ليس لها

من الحقوق ما لساثر العثمانيين . ولهذا كانوا يجدون في تقوية الجفسية التركية ونشر اللغة التركية ، ويماقبون من يقتدي بهم في ذلك من غير الترك اشد العقاب

دار الفلك دورته ، فثبت للاتحاديين ضرر هذه التجربة - محاولة تترك شعوب المملكة - ، وكان من نتائجها المشؤومة الفتنة الالبانية ، فطرب البلقانية العثمانية ، فرجعوا عن فكرة تعميم تترك الشعوب كلها الى الاكتفاء بتترك الضعيف منها ، اما بقلة العدد كاللاز والشركس ، واما بقلة العلم وعدم تدوين اللغة كالأكراد ، واما بالخضرة في اللغة كالعرب المتصلين بالترك بالقرب من الأناضول ، ثم بتقوية اللغة التركية في جميع البلاد العثمانية ، وجعل الارتقاء في الحكومة والعلوم والمدنية موقوفا عليها . وترتب على هذا ترك الضفط السابق على المستيقظين من الشعوب الكبيرة ، اذ كانت الجرائد تحاكم وتثقل اذا ذكرت اسم جنسها ، والاعتصام بجبل لغتها ، والتذكير بمجد سلفها ، حتى ان المجلس العسكري العرفي في بيروت حاكم مدير جريدة المفيد وعده مجرما وحكم بجمع صدور الجريدة بذب غريب جدا في هذا الباب ، وهو كلمة (يا قوم) وردت في قصيدة ، نشرت في تلك الجريدة !! قرر رئيس المجلس واعضاؤه من الترك ان كلمة (يا قوم) معناها عنصر العرب ، فذكرها تفريق بين العناصر العثمانية ، وهو من اعظم الجنايات !! . [كما مر] ذلك بأن الترك يستعملون كلمة « قوم » بمعنى الجنس والجيل من الناس الذي يعبرون عنه بالعنصر . ولم يلتفت المجلس لاحتجاج المتهم بأن القصيدة المنشورة في جريدته عربية ولغظ القوم في اللغة العربية معناه الجماعة من الناس ، كما هو منصوص في المعاجم ، قيل يشمل الرجال والنساء ، وقيل هو خاص بالرجال ... وان الشعراء يستعملونه الآن بمعنى (ياناس)

كانت جمعية الاتحاد والترقي قد صرحت تصريحاً نشرت جريستها (طين) بالرجوع عن فكرة « تترك العناصر » وكان ذلك مداراة لم يصدق العمل ، ولكنها في العهد الأخير عقدت اتفاقاً مع (جمعية الشبيبة العربية) التي يمثلها (المتدي الادبي) في الامتانة ، واشهروا هذا الاتفاق بالاحتفالات والماآدب ، وجعلوه وسيلة وذريعة للاتفاق بين جمعية الاتحاد والترقي والمؤتمر العربي الذي انعقد في

باريس . وصار زعماء الجمعية من وزراء الحكومة يزورون المنتدى الادبي ويحضرون بعض احتفالاته ، وتمثيل القصة العربية التي يمثلها اعضاؤه كل سنة ، وقد احتفل اعضاء المنتدى في هذا العام بذكرى المولد النبوي الشريف فحضر احتفالهم فيه طلعت بك ناظر الداخلية وجمال باشا ناظر البحرية (الآن) وخطب طلعت بك بالتركية باستمساك الترك بالعرب ، وانهم اذا فروا منهم يتبعونهم ويلتزمونهم ، فاهتزت لهذه الخطبة اسلاك البرق في العالم ، ووعد الزعيم الكبير في خطبته هذه بأن يخاطب في احتفال مولد العام القابل بالعربية . هذا بعد ان كان اعضاء المنتدى الادبي لا يسمون انفسهم جمعية خوفا من افعال الحكومة الاتحادية لناديهم ، ومحاكتهم على ذلك في المجلس العسكري العرفي . فاین هذا من تسقط هذا المجلس لبعض اعضاء المنتدى بتسميتهم جمعية ليعترف بعضهم بذلك فيحكم المجلس فيهم حكمه ؟ وقع هذا التسقط في تحقيق المجلس مع المتهمين في حادثة الاعتداء على صاحب جريدة (اقدام) التركية الشهيرة ، عقب نشر مقالة أهين بها العرب ، وكان المنتدى الادبي لم يتجاوز السنة الأولى من عمره .

علم من هذا ان السياسة الجديدة التي ظهر بها الاتحاديون في العاصمة هي ان المصيبة الجنسية نافعة او ضرورية لترقي كل جنس ، وانه يمكن الجمع بينها وبين الوحدة العثمانية ، ولا سيما الوحدة بين العرب والترك من العثمانيين . وانه يجب على كل جنس ان يرقى نفسه من غير ان يضر غيره او يحول دون الوحدة العثمانية . وقد سر جمهور المتعلمين من العرب بهذه السياسة الجديدة ، وهم لا يشترطون لا اعتقاد اخلاص الاتحاديين للعرب فيما الا اطلاق الحرية لجرائدهم وجساعاتهم وافرادهم كما اطلقوها للترك ، ومساواة الحكومة بينهما في التربية والتعليم والمساعدة على الاعمال . ولكن الترك في هذا الطور الجديد قد ألفوا عدة جمعيات تركية محضة ، وقاموا بعدة مشروعات تركية خالصة ، وألفوا عدة كتب ورسائل في النهضة التركية والرابطة الجنسية البحتة ، وصار شغل جرائدهم الشاغل وجوب انشاء أمة تركية محضة ودولة تركية محضة وكان كلام بعضهم في هذا ان الدولة تركية لا عثمانية ، وان العثمانية وهم من الاوهام . ولم يفعل العرب شيئا يذكر من ذلك . نعم ان بعضهم

يتكلم او يكتب في الجرائد كتابة تعد ضئيلة فحيلة اذا قيست بما يكتبه الترك . ولم أر لأحد منهم مصنفًا خاصًا في هذا الموضوع الا رسالة لأحد أدباء بيروت من آل الفاخوري . ونشر بعض الغلاة منشورات تهيج وتيرة وقالوا فيها ان لهم جمعية ، وانا لا اصدق ذلك

الجنسية والاسلام وحزب اللامركزية

بعد هذا كله قلم من كتاب العرب كاتب من طائفة لها دين لا يتفق مع دين الاسلام في اصوله ولا فروعها (١) فكتب كتابا جعل نفسه فيه اشد اسلامًا من جميع علماء الاسلام ، واشد عصبية تركية من غلاة الترك انفسهم ، واشد اتحادية من زعماء جمعية الاتحاد والترقي ووزرائها ، إذ قام يجاهد فيه الجنسية العربية وحدها ، ويجعلها هادمة للاسلام الذي يغار عليه بزعمه ما لا يغار عليه الذين افتوا اعمارهم في القيام به علما وعملا ودعوة ودفاعا . ويأصق تهمة هذه الجناية على الاسلام بحزب اللامركزية وحده . على ان حزب اللامركزية عثماني محض ليس في برنامجه ولا في بياناته كلمة واحدة تدعو الى الجنسية العربية ، او تنفر من الجنسية التركية ، وانما هو يدعو جميع العثمانيين الى مطالبة الحكومة بالادارة اللامركزية ، بالطرق المشروعة القانونية ، نعم ان فكرته قد انتشرت في العرب لأن المؤسسين له من العرب ، ولم يقدروا على نشر دعوتهم في غير الشعب العربي . وذلك الكاتب المنحني عليهم يقول : ان دعوتهم لم يحفل بها احد يذكر ، ولم يستجب لها الا عدد لا يقدم ولا يؤخر . فلماذا غني اذا تأليف كتاب خاص في التشجيع عليهم ؟

ما رأيت مثالا لإطالة هذا الكاتب القدح في حزب اللامركزية ... بدعوى الجناية على الاسلام بتقوية الجنسية العربية وجعلها هي واللامركزية التي تراد لاجلها اسرع ما يمحى الاسلام ويوقع المملكة في ايدي الاجانب . . . ! ! !

(١) دين هذه الطائفة سري ومن المعروف عنهم جواز مشايعة غير اهل دينهم على سبيل التقية . ولهذا صرح بعض الفقهاء بعدم الاعتداد باظهار احد منهم للاسلام . واما انا فأرى صحة اسلام من تدل القرائن على صدقه ، كن يصرح على مسمع من اهل ملته بالخروج منهم وبتخطئتهم في دينهم مع التزام الاسلام بالعمل .

ما اطلال به كاتب امريكائي في التشجيع على جمعية ابطال المسكرات في امريكا . ذلك بان هذه الجمعية سلكت اخيرا السبيل القانوني الموصل الى غرضها الشريف ، وهو السعي لانتخاب اعضائها ومشايخها لمجلس النواب . وقد فازوا في بعض الولايات فوزا عظيما ، فانبرى لمحاربتهم تجار المسكرات ، الذين يرغبون منها الملايين من الولايات ، وكان اغرب حربهم القلمية ، مقالات لأحد الكتاب عنونها (الحرية الشخصية) مترك هذا الكاتب شيئا اهتدى اليه باطلاعه وذكائه في مدح الحرية الشخصية الا وقاله ، وجعل ابطال المسكرات مزيلا له ، كأنه الذي يهدم الحكومات الدستورية ، ويوقع العالم في الفوضى والهمجية !! فكثير من كلامه حق أريد به باطل ، ومنه ما هو باطل أريد به باطل ، وهكذا فعل كاتبنا العربي . وتقول في كل منها : انه يمكن تفنيد مقالاته ، ودحض شبهاته ، بمقالات اصح منها دليلا ، واقوم قبلا ، واونس تفصيلا . ولكن الرد على ما يكتب اتباعا للهوى ، وارتياذا للمناصب إضاعة للوقت ، وسبب للتأدي في الباطل والنمو .

قد يظن هذا الكاتب ويظن من تقرب اليهم بما كتب ، ممن لا يحبون ان تقوم للعرب قائمة ، ولا تستيقظ لهم عين نائمة ، ان مثل هذه الكتابة تقع السواد الاعظم من مسلمي العرب بأن لا يجيبوا دعوة لمن يدعوهم الى احياء لغتهم ، وإلى قيامهم بعمران بلادهم ، والاستئثار بخيراتهم دون الصهيونيين والاجانب ، الذين تقذفهم بهم الحكومة المركزية من كل جانب ، بما تعطيه من امتياز ، وما تمكن لهم من امتلاك البلاد ، وان يبنذوا هؤلاء الدعاة الى الاصلاح بنذ النوى ، اعتقادا بصديق ذلك الكاتب في زعمه أن هذا يمين الاسلام ويزيل هداية السنة والقرآن ! وان هذا هو الذي يرمي اليه زعماء اللامركزية ، بدعوتهم الى احياء الجنسية العربية . وسيعلم القاتنون كذب ظنهم ، وان هذه الكتابة لا تخدع عامة العرب فضلا عن خاصتهم ، بل تكون سببا لقوة نهضة العرب ، واساءة الظن بمصادر هذه الخدع .

كنا عزمنا على ترك الكتابة في هذه المسائل ، ثم بدا لنا بعد هذه الخلابة والخديعة ، ان نبين للامة والتاريخ لباب الحقيقة ، وان ننشر نموذجا من كلام دعاة الجنسية التركية والعربية . لأجل المقارنة بينهما ، وليعرف اعتدال حزب اللامركزية

بين غلاتها ، ومنه يظهر ان تخصيصه باللوم والتعنيف ، ليس نصراً للدين الحنيف ، اذ الدين لا يحيا الا بحياة لغته ، وارتقاء أمته ، واننا نبدأ بنموذج من كتاب (قوم جديد) لأنه جاء الدعوة الى الجنسية التركية من طريق الدين ، بما فيه اكبر عبرة للمعتبرين ، من التحريف والتبديل ، والتحرير والتحليل والتكفير بمحض الرأي والهوى ، وجعل الدين كله كالمحصور في بذل المال والنفس لحكومة الاستانة الاتحادية

نموذج من كتاب (قوم جديد)

(مترجم عن النسخة التركية المطبوعة في الاستانة)

جاء في الصفحة ١٤ من هذا الكتاب :

يجب تعطيل المساجد والتكايا الموجودة في الاستانة ماعدا الجوامع التي بناها السلاطين . وتخصيص نفقاتها الى الشؤون الحربية والعسكرية كما ورد في الآيات الكريمة والأعمال النبوية .

وفي الصفحة ١٥ :

ورد منذ مدة في إحدى الجرائد السياسية انه من الضروري الاهتمام بتعميم تعلم اللغة العربية لتفهم الأمة على الأقل الخطب التي تلقى ايام الجمع في المساجد . وهذا الكلام يدل على البلاهة اذ بدلا من تعلم جميع الانراك اللغة العربية تلقى الخطبة باللغة التركية ، وهل هناك امر اسهل من هذا ؟ لاسيما وان ترجمة الحديث والخطب والقرآن جائز في مذهب الامام الاعظم (١) . ان النبي لم يبعث الى العرب فقط لذلك أصبحت ترجمة القرآن الى اللغات الاخرى فرضا من الفروض (٢) (وما ارسلناك الا رحمة للعالمين)

نعم ان القرآن الذي نزل على سيدنا محمد المأمور بدعوة العالم جميعا الى الاسلام نزل باللغة العربية ولكن لا يستدل من هذا ان كل قوم دعوا الى الاسلام يكونون مضطرين الى تعلم اللغة العربية

وفي الصفحة ٢٥

وهنا اكرر ما قلته آنفاً من أن أكثر الناس يستثنى منهم الفقير للمدح والأعرج والأخور ومنهم المشايخ الذين يدعون أنهم ورثة الانبياء والمدرسون والمفتون والقضاة (١) كذب الكتاب في هذه الدعوى (٢) جل الكتاب الجاهل نفسه شارحا . وقد افنى شيخ الاسلام في الاستانة بدم جواز ترجمة القرآن

مشايخ الطورق والدرأويش والتجار والصناع، والحاصل جميع الناس أصبحوا في حكم القرآن المجيد مرتدين ومن زمرة المنافقين ومن ثم وجب قتالهم، لأنهم تعمدوا ترك الجهاد بالمال والنفس الثابت بوجود آلاف من الآيات اليينات (وأورد هنا اثنتين منها) الاولى (يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين... الخ) والثانية (فرح المخلفون... الخ) قال: ويتوقف تجديد ايمان هؤلاء اولاً على الاشتراك بدنا بالحرب وثانياً على اعطاء نصف ما يمتلكونه الى دار الخلافة الاسلامية اذا كانوا من اصحاب الفنى والاموال ليتسنى لرجال الاسلام الانتقام من الكفار الفجار، ونزع البلاد التي انتزعوها من ايديهم، واعادة ذكر كلمة «الله» في مساجدنا وجوامعنا، واذا لم يفعلوا هكذا (أي اذا لم يدفعوا نصف ما يمتلكونه للدولة) فلا يقبل منهم تجديد الايمان فيحسرون وهم مرتدون وكفرة، ويلحقون بأهل جهنم. وهذا لا بد منه ولو قرؤا في اليوم مئة الف مرة «آمنت بالله...» ولو صلوا الليل والنهار ولو كانوا من الذين صلوا وراء النبي، ولو حجوا الى بيت الله الحرام مئة الف مرة، ولو كانوا بدرجة الامام الاعظم من العلم او بدرجة الشوكة عبد القادر الجيلاني من القطبية.

وفي (ص ٢٧)

ان بعض المشايخ والحفاظ والحجاج في الاستانة وكثيرين ممن يتبعونهم وكلامهم من الذين يجرؤون على ارتكاب انواع المنكرات اشتغلوا بالكتب كالحجرات التي تحمل التوراة فتركوا الجهاد، والبعض منهم فسر الآيات والاحاديث حسب ما تقتضيه منافقهم، وللحصول على غرض دنيوي. قلعة الله على أمثال هؤلاء الحفاظ الذين يقرؤن القرآن بالدرهم وعلى المنافقين الذين تسلطوا بالاشتراك مع اعداء الدين على فرقة الانحاد والترقي التي هي في الحقيقة الفرقة المحاربة والساعية لانحاد الاسلام، والمجاهدة في سبيل تشييد قوى الاسلام، وبالنتيجة لعنة الله على الذين كانوا سبباً لدوس الملايين من المسلمين تحت اقدام اعداء الاسلام، وعلى اولئك الذين سلكوا طرق الدسائس والتفيل والتزوير لئلا يكتسبوا بريدون ان يجاهدوا باموالهم وانفسهم في سبيل الله، لعنة الله عليهم وعلى آلهم واقوالهم وعلى تأليفاتهم ومصنفاتهم وامتنادتهم أجمعين

وفي (ص ٣١) يفسر آية (فرح المخلفون بمقدمهم خلاف رسول الله) بما يأتي : ان الذين ثبتوا في الصوم والصلاة والحج اعرضوا اليوم عن الجهاد المفروض مالا وبدنا واصبحوا خلاف رسول الله فمؤلاه من المنافقين

ان البروغرام القديم البالي الفاسد يعرف به بقاء الدين بالصوم والصلاة والحج .
والحقيقة ليست كذلك بل هو حسب البروغرام الجديد بالجهاد مالا وبدناً . وهذا
ثابت ايضاً بهذه الآية : (ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى ...) فيفهم من هذه
الآية صراحة ان المسلمين الموجودين تحت حماية ملوك النصارى ليسوا مسلمين بحق
لان ملوكهم النصارى راضون عنهم ويضمونهم في صف اممهم ، على ان الملل النصرانية
لا ترضى عنهم الا بعد ان يرددوا الى دينهم الباطل .

وفي (ص ٣٢)

اذا رضي الكافر ينضب الرحمن ، وكذلك اذا غضب الرحمن رضي الكافر .
يعني اذا رضي كافر تمام الرضا عن مسلم فهذا المسلم يكون على كل حال موضوع قهر
الرحمن وغضبه مثل المسلمين الساكنين في البلاد المسيحية . وبالعكس كل كافر يفاضب
ويعادي مسلماً يكون موضوع رضاء الرحمن ورحبه مثل خلفاء المسلمين من الأتراك .

وفي (ص ٣٣)

يقسر هذه الآية (وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله) بما يأتي :
فيفهم من هذه الآية الجلية ان دين المسلمين الموجودين تحت النابية أو الحماية
الروسية والانكليزية والفرانسوية لا يتم ولا يعدون من المسلمين ماداموا لا يشتركون
في الجهاد المفروض وما داموا محرومين من اعانة الاستانة مالا وبدناً .

وفي (ص ٣٦)

ان من لا يشترك من رعايا الدولة الاسلامية العثمانية الثابتة خلافتها بالنص القاطع (١)
من العرب أو التتار أو الألبان أو أبناء مكة واليمن ، والحاصل جميع الأقوام المختلفة
أذا لم يشتركوا مالا وبدناً ونقداً بالجهاد الذي هو أعظم العبادات في صفوف حضرات
عبد الرحيم وجمال ورضا وشكري وبكر وجاويد ورؤف وأتور وعزت وطاعت وأمثالهم
من أبناء الترك الذين هم أولياء الله صلى الله تعالى عليهم وعلى آلهم وأصحابهم وقديس
الله أسرارهم ، يكونون في صف المرتدين عن الدين والمعتقين طوعاً لدين الصليب
الباطل . ومن هذا القبيل الأرفاؤد ، فانهم ارتدوا عن الاسلام - إما لاستعمالهم السلاح
ضد الجنود الاسلامية مشتركين مع الكفار الفجار في ذلك ، أو لإضاف قوة الجيش
الاسلامي بفرارهم من ساحات القتال ، فسيبوا بذلك أتمزام الاسلام وأصبحوا من
الكفرة الفجرة ، ومن هذا القبيل أيضاً المصريون والهنود والبخاريون والتتار

(١) مذهب اهل السنة ان خلافة الراشدين لم تنته بالنص بل بالجهاد الصحابة

الروسيون وسكان قاس وتولس والجزائر وأهل الحجاز واليمن فانهم لم يعدوا الخلافة الإسلامية بالنقد ، ولم يكشف قسم من النصارى الاثراك بذلك بل انهم اتفقوا مع قوزييدي وبوشو والبطركفانه الرومية واعانوا دين الصليب ، واعلنوا النصارى سمياً وطوعاً على الاسلام ، واقاموا الدنيا على أهل الايمان .

وفي (ص ٣٩)

ان القوم الصديق (أي القدماء الذين لا يتبعون كتابه هذا) يتركون الاوامر الالهية الاصلية التي تعد بالآلوف ويحسبون بالصوم والصلاة والحج والزكاة وكلمة الشهادة فقط ، ويخذلون كتب البركوي والحلي والشافعي والكنز ومنية المصلي والمالك والحنبلي دستور العمل في أعمالهم وحركاتهم ، مع ان هذه الكتب مملوءة بالاتفاق والشفاف والمناصرة (كذا) والاختلافات الكثيرة ، فالعمل بما فيها غير جائز

وفي (ص ٥٢)

أما القوم الجديد (ويريد بهم من مدحهم في كتابه من الترك الاتحاديين ومن يسر على طريقتهم وطريقه) فانهم لا يبالون بمثل هذه الحرافات القديمة بل انهم استخرجوا من الاحكام القرآنية والحديثية الاربكان الدينية الآتية : (١)

١ - العقل

٢ - كلمة الشهادة

٣ - الاخلاق الحسنة

٤ - الجهاد مالا وبدناً والحرب .

٥ - السعي لاعداد لوازم الحرب بالاتحاد والاتفاق تحت راية الخلافة العظمى

العثمانية .

وفي (ص ٥٦ - ٥٧)

يجب ان تقرأ الخطب أيام الجمع والاعياد باللغة التركية ثم تقرر خطبة كل جمعة يتفقين من الحكومة تتضمن الاحوال السياسية . ويجب أيضاً ان تفضل الامور السياسية في بعض الاحوال على الامور الشرعية حتى ولو لم تكن منطبقة على الاحكام الشرعية !! فتعطل مؤقتاً الامور الشرعية . ويوجد جواز شرعي للعمل هكذا بدليل وضع النبي توقيعاً على عهدة الصلح في وقعة الحديبية مجرداً من القاب واموت النبوة حسب طلب

(١) اي ليس في دين (القوم الجديد) صلاة ولا صيام ولا زكاة ولا حج فهم لا يمتثلون الى المسلب لاكل اموالهم ومشاركتهم في حقوقهم الا بعدم انكار الشهادتين . وعلى هذا كثير من ملاحدة النصر ومناقضيه كما قال المؤلف

كفار قريش ، وكما تقتضيه الاحوال ويوجبه الزمان . وكذلك الآيات الناصفة والمنسوخة هي من مقتضيات السياسة .

وفي (ص ٩٠)

وعليه فان الهنود الذين هم تحت حماية النصارى من الانكليز لو كانوا من اصحاب الاخلاق الحسنة فانهم لاريب محرومون من العقل ولو كانوا عقلاء لما رضوا بالذلة تحت حكم دولة ظالمة شريرة تسلك دين الصليب

(وفي ص ٩٣)

وبهذه الصورة سيخرج المسلمون المحكومون بالنصارى من دينهم بالتدريج ويندعجون بدين حكامهم . وسبب ذلك عدم ارتباط هؤلاء المسلمين مالا وبدنا بالخلافة الاسلامية

(وفي ص ٧٠ - ٧١)

كثير من المسلمين حتى من علمائهم ومشايخهم اثبتوا في الحرب البلقانية الحاضرة انهم ارتدوا عن دينهم لانهم اثبتوا { عبر بلفظ الائتلاف في الاصل } مع البطريركخانة لاجل الدراهم والمنافع ، ومن هذا القليل أيضاً الضباط والجنود والمصممون الذين فروا من ساحات القتال ، فهؤلاء ليسوا مسلمين بل هم منافقون ومريدون عن دينهم . أما المسلمون الحقيقيون فهم الذين حاربوا في حرب طرابلس الغرب وحرب البلقان تحت اسرة انور ورضا واسعد وجاويد ورؤف صلى الله تعالى عليهم ، وبقية رجال جمعية الاتحاد والترقي المقدسة ، الذين لم يولوا ظهورهم الى العدو بل داوموا في جهادهم في سبيل الله ، فهؤلاء هم المسلمون الحقيقيون . وقد كان عدد الذين ينتمون الى جمعية الاتحاد والترقي في هذه الحرب لا يتجاوز مئة ألف . اما الباقون فانهم كانوا من المرتدين المنتمين الى الائتلاف (أي حزب الائتلاف) والبطريركخانات .

وفي ص ٧٦

يفسر آية (انا انا بشر مثلكم) - الحرب بينا وبينهم سجال بناون منا وتال منهم - أفئن مات ٠٠٠٠ ألع فيقول : انا بشر مثلكم فلا تستبعدوا موتي ، ان الانتصار في الحرب يتوقف على التجهيزات العسكرية ٠٠٠٠

وفي ص ٨٩

ما هذا الجهل ؟ وما هذه النفقة التي استولت عليكم ايها الناس ؟ تعلمون اسماء

﴿ ٤٤ ٥ ﴾ دعوة الترك الى رفع ساستهم على أئمة الدين من العرب (المنار - ج ٧ ص ١٧)

خلفاء العرب على جدران جوامعكم (١) وتركوا أسماء خلفاء الترك الذين قدسهم
الاحاديث النبوية ولا تكتفون بذلك بل ينزل الخطيب قدمه واحدة عند ما يذكر
أسماء الخلفاء الترك تزيلا لمقامهم وتذليلا ثم يزيدون ركعتين يوم الجمعة باسم « آخر
ظهر » فكل هذا مبتدع ومحدث للحط بشأنكم سياسة .

انكم ايها الاتراك قوم مقدسون ومبجلون ومع ذلك قدسون عبد القادر الكيلاني
والشيخ البدوي والشيخ الفلاني وتدعون ان الله وملائكته حتى الموكلين منهم بهذاب
القبر منكر ونكير يتكلمون باللغة العربية وتقولون دائما « أوله شام وآخره شام »
وتسمون دائما لتفجيل أبناء الترك بأنه سيخرج من العرب مهدي . والحاصل تشتعلون
منذ سبعمائة سنة بمثل هذه الحرافات ، تفشون العالم ويحتقرون بذلك أبناء العثمانية
النجباء الذين ما فتوا يجاهدون في سبيل الله للدفاع عن الاسلام ويدفعون عنه
تعرض الكفار الفجار له ، فكل ما ذكرته موضوع بصورة خصوصية ومقصود
بالذات لتحقيركم والحط من منزلتكم

أما سمعتم الآية (والعاديات ضجعا) فان الله قدس هذه الآية الحيوش التركية
تخيل هذه الجوش هي اشرف واقدس اضافة مضاعفة من شرافة وقداصة رؤساء
واشراف الشعوب الاخرى الذين قدسوا ومحترمونهم . (٢)

(المنار) هذا نموذج من كتاب (قوم جديد) الذي صنف لاقناع الترك بما
يجب ان يكونوا عليه في هذا العصر . ولا شك في كون جميع علماء الدين من الترك
كثيرهم يشكرون هذه الضلالات المودعة في هذا الكتاب ويعلمون ان هذه الجراءة
على تحريف القرآن واتخاذ الاسلام هزوا ولعبا ، وهدم اركانه ، وتكفير اهله ، والكذب
على الله ، رسوله ، المراد به تقوية الجنسية التركية - كله كفر وضلال . ولكن الملاحظة
الذين ليس لهم من الاسلام الا اللقب الرسمي او الجفرا في برضون بهذا ويفشون به
جهالة العامة من الترك فالمنكر على حزب الامم كزية تقوية الجنسية العربية باسم
الاسلام ، لا يؤلف كتابا في الرد على هؤلاء الثلاثة الخرفين للقرآن . الهادمين للاسلام ؟؟

(١) جرت عادة اخواننا الترك بأن يطلقوا في قيا بمساجدهم الواح فيها اسماء الخلفاء الاربعة
(رض) وسبطى الرسول (ص) (٢) اي كخلفاء الراشدين وأئمة آل البيت الطاهرين عند العرب

* نموذج من إنشاء طلبة دار الدعوة والارشاد *

اقترحنا الموضوع الآتي على طلبة السنة الأولى لاختبار انشائهم وآرائهم في هذه المسألة ، فاخترنا ان تنشر ما كتبه بعضهم كما كتبوه مع تصحيح بعض الغلط في الهامش ، وهو :

آداب الاسلام في معاشره المخالفين ومعاملتهم

انشاء الطالب يس ابراهيم

لم ير التاريخ من لدن آدم الى ظهور سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كالا سلام في معاملته وعدله ، ولم ينقل الينا أثر يدل على أن الاسلام عامل مخالفه بالقسوة ؛ بل تواترت الآثار والشواهد الدالة على عدله ، وانه ماجاء الالهادية البشرى فيه صلاحهم في الحال وصلاحهم في المال ، وأنه رحمة للناس كافة (وما ارسلناك الا رحمة للعالمين) وإن اهم ما يستشرف منه على عدل الاسلام في معاشره المخالفه النظر في نصوص الدين ، فانه الميزان الذي يبين العدل من الجور ويفصل بين الضغط والحرية ؛ تأمل تر أن الاسلام قد بلغ حدا من القوة لا يقاومه صاد ، ولا يحركه مزحزح ، ومع ذلك ينادي الاسلام (لا اكراه في الدين)

فلو ان الاسلام فيه شائبة من ظلم لحل الناس على الدخول فيه كرها أيام استكمال القوة في عزه وشبابه ، كما يفعل اهل الأديان الأخرى في العصر الحاضر والقرون الخالية ، على ان السابقين معذورون ، فانهم ما وصلوا الى درجة من العلم والحضارة يحملهم على الاتجاه الى العدل ، بخلاف اهل هذا الجيل فلا عذر لهم مع صياحهم بصوت العدل ، ولا يخفى على احد ما يفعلونه بالناس من حملهم على دينهم وسلب اموالهم وجعلهم خدما وعبيدا ، إما بالظلم البين ، او الجور المستتر ؛ وهو ما يسميه الاستاذ بالسياسة اللينة . فوريك أما نشتر الآن بأن الاسلام دين الرحمة والعدالة في القرون المظلمة خير من جميع الأديان وقوانين السياسة في عصر العلم والحضارة ؟

ان الاسلام لم يضغط على معاشريه ، ولم يحملهم على المعاملة بأحكامه ، بل جعل

لهم الحرية التامة في وضع احكامهم، وجعل عقوبة لمن يتعرض لهم بالاذى من المسلمين،
هكذا كان الاسلام في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وايام الخلفاء بعده. وما يروى
أن يهوديا جاء الى سيدنا عمر بن الخطاب شاكيا سيدنا عليا رضي الله عنهما من اجل
دين ادعاه عليه ولما كان الخطيئة يحكم بينهما رأى ان امير^(١) جالسا قال « قم فساو
خصمك » فيا لله ما هذا العدل والانصاف بين يهودي ومسلم لدى امير المسلمين ؟
ما نشأ هذا العدل الامن نور الاسلام وسماحته . ولا يتوهم أحد ان القتال الذي وقع
بين المسلمين ومعاشرهم ومن ساعدهم ينافي العدل ما دام يعلم ان الذنب على
المتعدي ، وان البادئ اظلم ، فعلوم ان المسلمين ما آذوا أحدا ولم يكن غرضهم الا
ايصال هذا النور الى القلوب، وكل ما وقع منهم انما هو دفاع عن انفسهم بأمر من
الله تعالى بعد التعدي عليهم (فان قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين . فان
اتهموا فان الله غفور رحيم)

وان الاسلام لم ينه معتقيه عن موالاته من خالفهم ، ولم يمنعهم من مواساتهم الا
اذا كانوا يقاتلونهم ويمادونهم ، والقرآن اعظم دليل على ذلك (لا ينهاكم الله عن
الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم وتقسطوا اليهم ان الله
يحب المقسطين » انما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين واخرجوكم من دياركم
وظاهروا على اخراجكم أن تولوهم ومن يتولهم فأولئك هم الفاسقون) اراك بعد سماع
هذه الآيات تشعر بان الاسلام ليس دين العدل والرحمة اذا ازلت عن بصرك
عشاء العصبية ؟

فلو نظرت نظرة الانصاف ما وسعتك الا التسليم بان آداب الاسلام في
معاشره المخالفين احسن الآداب ، وكما عفا صلى الله عليه وسلم عن مذنب واحد
الى مسيء ؟ وان التاريخ يدلنا على انه كان يتحمل اذى الاعداء ، ودائما يتبع أثر السلم
ولو بالحكم الشاق ، ألا تراه مع كثرة تطلعه الى مكة، وشدة شوقه الى الكعبة ،
وحينه الى حجرة ابيه ابراهيم ، كيف قبل ان يرجع ، مع وفرة القوة وامكان الوصول،
وقساوة الشروط، التي منها أنه اذا ارتد احد من شيعته يقبلونه، واذا اسلم أحد منهم

(١) هذا غلط والمراد انه رأى عليا كرم الله وجهه

لا يقبله - على ما يقول التاريخ - وقد ترك زيارة البيت في هذا العام ^(١) . هكذا كان الاسلام ولم يزل في تسامحه وعدله بين أهليه ومعاشره .

ومن أدب الاسلام انه لم يسمح للمؤمنين أن يساعدوا الذين آمنوا ولم يهاجروا على من كان بينهم وبينهم ميثاق ^(٢) (والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا ، وان استنصروكم في الدين فعليكم النصر الا على قوم بينكم وبينهم ميثاق ، والله بما تعملون بصير)

ولعمري ما انتشر الاسلام على ما ترى الا بحسن آدابه وعدله في المعاملة ، فان العدل يجمع القلوب ، وبالأداب الحسنة تملك الازمة ، ولا رأي للقائلين بالضغط والغلبة . والقول الفصل في هذا قول الله تعالى (ولو كنت فظا غليظ القلب لا نفضوا من حولك) فان الله تعالى اعلم بقلوب عباده ، خير بما يوحدهم ويجمع كلمتهم ، وقد انزل القرآن وضمنه ما يكفل ذلك ان قلم به اهله . ولو تصفحت القرآن آية آية لا تجده يأمر بالغلبة على من التزم حده . وإنما قل (ادفع بالتي هي احسن) وقيل (فيما رحمة من الله لنت لهم) الخ

وقد اجمع عقلاء الاجتماع ^(٣) على ان الدين خير من الشدة ، هما كانت القوة ، وانه ما أثر هذا التأثير رجل واحد الا باعطاء الحرية وانتشار العدل ومخاطبته العقول ، ويخيل لي بل ربما كان اقرب الى الحقيقة ان الذي يحتاج الى استعمال الشدة والقوة والغلبة هو من يدعو الى شيء باطل ، فان العقول بطبعها تنفر عنه . فان اخذ اصحاب الباطل وسائل القسوة والضغط ربما امكن ان يخضعوا بعض الناس في الظاهر زمانا ، ولا يلبث ان يحصل رد الفعل ويرجع الناس الى فطرتهم ، وان الاسلام ما جاء بشيء يناقض الفطرة فكان مقبولا بمجرد وصوله الى الآذان الصاغية . ولذلك قال الله تعالى (ان عليك الا البلاغ) فلو ان المسلمين قاموا بما اوجب الله عليهم وبلغوا هذا الدين الى الناس كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم والسلف الصالح وتدبره الناس لدخلوا في دين الله افواجا

(١) المنار : يشير الكاتب الى صلح الحديبية ولكنه قصر في البيان واختار الاختصار الخلل (٢) أي من المشركين (٣) الظاهر انه كان يريد ان يقول « علماء الاجتماع » فسبق القلم

آداب الاسلام في معايشة المخالفين ومعاملتهم

انشاء الطائفة محيي الدين رضا

بسم الله الرحمن الرحيم

سبحانك ربي ما احكمك ، واحكم شرعك ونبيك ، لقد صببت الآداب والفضائل كلها في كتابك الحكيم ، واجريتها على لسان خاتم المرسلين ، فبأي لسان نحمدك ونعجبك ؟ وبأي عمل نشكرك على آلائك واحساناتك ؟ فشكرا لك من عبد ضعيف ، وصلاة وسلاما على نبيك الأمين .

الاسلام وما ادراك ما الاسلام ؟ الاسلام هو ذلك الدين الذي سوى بين الامير والمحقر (بل لا حقير عنده) أما بلغك خبر الأمير العادل «عمر بن الخطاب» مع ذلك الأمير الفسائي جيلة بن الایهم الذي وطئ الاعرابي وصفه (١) على قفاه هل قبل منه عمر أن يحمل بينهما درجات متفاوتة؟ كلا ! ثم كلا ! ولذلك فر الفسائي هاربا الى القسطنطينية ولا تسأل عما حل به من انتقام بعد ذلك ، فشعره يشهد على ثلثه العذاب هذا ما كان من عمر في قضية الأمير الفسائي والصعلوك العربي ، وانظر الى ما كان منه مع ابن عمرو بن العاص حينما ساط القبطي الذي سبقه (ولا تنس فضل ابيه الفاتح وانه كان صغير السن قد بهفو) فقد كتب الى ابيه : يا عمرو منذكم استعبدتم (٢) الناس وقد ولستهم أمهاتهم احرارا ؟

ما هذا بعدل انسان ، انما هو من هدى القرآن ، نعم هذا هو سبيل الاسلام وأسرأته ، وليس بعجيب ان قلنا ان التاريخ لم ير أعذل منه . واعلمك تذكر أن عليا (وهو صهر الرسول وابن عمه) تحاكم مع يهودي امام قاض مسلم (٣) فكناه القاضي ونادى الآخر يا يهودي ! فغضب علي من القاضي وقتل له : ما كان لك ان

(١) الصواب : وطئ الاعرابي ذيله فصلفه الخ (٢) الرواية المشهورة « منذكم تعبدتم الناس » الخ وان عمر استقدم عمرا مع ولده الى المدينة وأمر القبطي ان يضرب ابنه كما ضربه وقال له « اضرب ابن الاكرمين » اذ كان ابن عمرو لما ضرب القبطي يقول : انا ابن الاكرمين . (٣) انما تحاكم الى عمر بن الخطاب فخطب عمر اليهودي باسمه ، لا بنسبته الى قومه

تفضل هذا في موقف القضاء بل كان يجب أن نسمي وتسميه .
خير الأمور التسامح في محله وقد جرت الشريعة الإسلامية على هذه الفضيلة
وحثت عليها في مواضع شتى . وكمن موقف لأمر الإسلام وعلمائه اسرع التاريخ
اليه فاقنصه وحلى به جوده العاطل ، فالشريعة تنادي اهلها أن : خالقوا الناس
بخلق حسن . (واذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها) « من غشنا فليس منا »
(يا ايها الذين آمنوا اذا ضربتم في سبيل الله فبينوا ولا تقولوا لمن ألقى اليكم السلام
لست مؤمنا تبغون عرض الحياة الدنيا فعد الله مغنايم كثيرة ، كذلك كنتم من قبل »
الآية . (ان الله يأمر بالعدل والاحسان وإتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء
والمنكر والبغى) . (واوفوا بعهد الله اذا عاهدتم) .

ولو أردنا تتبع ما ورد في الشريعة من الآي والحكم الواردة بخصوص المخالفين
لنا فقط لما أمكننا في هذا الموقع ، غير اننا نعلم بالجملة من تاريخ السلف الصالح وما
اقتبسناه وأرشدنا الى تدبره من قرآن وحديث ، أن الدين الإسلامي خير دين
قد أخرج للناس بأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ، ويحترم المصالح العامة والمصلحة ،
ولا يأمر إلا بكل خير وصالح لمعتقيه والمستظلين برأيه البيضاء ، حتى يجعل الجميع
في هناء ، يرفلون في حلل السعادة وطيب العيشة الراضية :

لا تظن ان الاسلام احتقر اهل الذمة واهتضم حقوقهم . كلا بل هو مع ذلك
لم يرغبهم على الدين به وهو خير دين (لا اكره في الدين) فالدين قد جعل لهم
أحكاما ترضيهم ، فعد لذلك الفقهاء الابواب والفصول ؛ وكلها مستمدة من الدين
القويم ، فقد جعلهم احرارا ، واي حرية اكبر من حرية ذلك اليهودي الذي اخذ
بتلايب النبي صلى الله عليه وسلم يجذبه اليه ويصيح به . فهم عمر باستلال السيف
فناداه النبي : دعه فانه له حقا (١)

(١) الرواية ان اليهودي اراد اختبار خلق النبي (ص) فاشترى منه تمرا الى
اجل واعطاه الثمن وجاء يطالبه بالتمر قبل الاجل بيومين ، فاخذ بمجامع قبضه
ورداته ونظر اليه بوجه غليظ وقال : الا تفضيني يا محمد حتي ؟ فوالله انكم يا بني عبد
المطلب مطل . فوبخه وهدده عمر فقال له النبي (ص) بهدوء « اما وهو كما =

هذه الواقعة التي وقعت من أبي المسلمين محمد (ص) تعطينا درساً اجتماعياً كبيراً الأهمية عظيم المنفعة ، ونعظم منزلة الدين في نفوسنا ، وأعلمنا نقوم فدحا كي سلفنا الصالح ونسير على نهجه اتقوم فنمود أمة حية ، وليس بعجيب على التاريخ أن يعيد نفسه ، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لهذا بدون إثارة الغبار على من خلفنا ، كما نسأله أن يهدي مخالفينا ويحبطنا أمة صالحة تأمر بالمعروف وتنهي عن المنكر

آداب الاسلام في معاشره المخالفين ومعاملتهم

إنشاء الطالب عبد الرحمن عاصم

اقتضت حكمة الله تعالى بأن يرسل رسوله محمداً صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق ، يدين الفطرة السليمة والعقل الصحيح ، ليكون الناس أمة واحدة مجتمعهم جامعة الدين على كلمة الاخلاص لله وحده ، والشهادة لنبيه محمد (ص) بالرسالة ، فجاء صلى الله عليه وسلم مبشراً ونذيراً ، وداعياً الى الله بإذنه وسراجاً منيراً ، جاء كما قال (ص) ليتم مكارم الاخلاق ، جاء بالآداب السامية والاخلاق الشريفة ، من بعد ما اعد الله تعالى لقبولها نفوساً زكية وأرواحاً طاهرة ، فتقبلتها بقبول حسن ، وأثبتت بانباتاً حسناً فكان الناس يدخلون في دين الله أفواجا ، لما يرون من السعادة في لباسها . وقد سمعت عن كاتب فرنسي ترجم رواية عربية وكتب لها مقدمة قال فيها ما معناه : إن من سوء حظ فرنسا أن صادمت العرب [ويريد المسلمين] . ومنعتهم من استثمار بلادها ، لأنها لو تركتهم يسرون البلاد لسبقت فرنسا الأمم الى المدنية والحضارة بسنين عديدة ^(١) هذي شهادة رجل بعيد عن الآداب الاسلامية والفضل ما شهدت به الأعداء ^(٢) يقول الله تعالى (كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون

= اخرج الى غير هذا منك يا عمر : تأمرني بحسن الأداء ، وتأمره بحسن التقاضي ، اذهب به فاقضه وزده عشرين صاعاً مكان ما رعته » فأسلم اليهودي لذلك . رواه الطبراني وابن حبان والحاكم والبيهقي . (١) الصواب لسبقت الامم الاوربية بعدة قرون . والرواية التي اشار اليها هي رواية العباسية أخذت الرشيد لخرجي بك زيدان (٢) لإيراد هذا المثل هنا حجة على الكتاب

عن المنكر) وبين طريقة الدعوة واسلوبها بقوله سبحانه (ادع الى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي احسن) فبهذه الآية أمرنا الله تعالى بأن ندعو ونخاطب مخالفينا ومعادينا باللين واللطيف، ونحاجهم بالتي هي احسن، حتى نستميلهم الى الاسلام ليكون لهم ما لنا وعليهم ما علينا .

والآثار التاريخية التي تدل على تسامح المسلمين مع مخالفيهم كثيرة منها أن يهوديا لقي النبي (ص) وطالبه بدين له ثم امسك بثوبه وهزه ، وصفح عنه الرسول (ص) الصفح الجميل . ومن آداب الاسلام في معاملة المخالفين أن الرسول (ص) كان غائما في غزوة من غزواته فلما كثرة وجاءه كبار المشركين ورأوا أنها ترى فأعجب بها فوجهه اياها الرسول (ص) فأسلم المشرك لما رأى من ساحة النبي (ص) وكرم اخلاقه . ومن آداب الاسلام في معايشة المخالفين أن ابن فاتح مصر كان يتسابق مع المتسابقين فسبقه قبضي فأخذته العزة فلطمه ، ووصل الخبر لصاحب العدل سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه الخليفة الثاني، فكتب الى ابن العاص يعاتبه على هذا ويرجعه قال (يا عمرو متى استعبدتم الناس وقد وضعتم أمهاتهم احراراً)^(١)

ومن ذلك ما يحكى عن جبلة بن الايهم أنه كان يطوف في البيت مسبلا إزاره ومر به فزاري فوطئ الأزار فسقط عن منكبي جبلة فلطمه جبلة لطمه فشكا الفزاري جبلة لسيدنا عمر (رض) فأمر عمر بأخذ حق الفزاري من جبلة - وكان من كبار العرب - فقال جبلة يا عمر أئساويني بهذا الرجل وأنا ابن الايهم؟ فقال عمر (رض) الاسلام قد ساوى بينكما . الخ

ومن آداب الاسلام التسوية في الحقوق بين الناس . ومن ذلك ما روي في رسالة سيدنا عمر بن الخطاب الى عبد الله بن قيس في القضاء^(٢) (سو بين الناس في عدلاك ومجلسك حتى لا يطمع شريف في حيفك ولا ييأس ضعيف من عدلاك) هذا وان من ينظر في جميع الأديان التي عليها الناس فلا يجد ديناً كالدين الاسلامي في آدابه في معايشة المخالفين ومعاملتهم . فقد روي عن نبي الرحمة محمد (ص) أنه

(١) بينا الصواب من الرواية في هامش النبعة التي قبل هذه (٢) كتاب عمر في القضاء هذا كتبه الى ابي موسى الاشعري (رض)

قال في التميمين ما معناه (لهم ما لنا وعليهم ما علينا) ^(١) وقد عرفنا التاريخ ذلك فانهم بقوا في اوطانهم يقيمون شعائر دينهم آمنين على انفسهم متمتعين بالرفاهية والنعيم . كل ما اتيت به من حسن معاشرة المسلمين المخالفين ومن المساهلة في معاملتهم انما هو اثر من آثار الدين الاسلامي الذي جاء به محمد (ص) نورا وهدى ومزكيا ، جاء الناس بسلام من عنده ربه ليكونوا به آمنين ، جاء مسهلا لا معسرا ، مبشرا لا منفرا ، ليجمع الناس على صفاء واخلاص يحب الرجل لأخيه ما يحب لنفسه ، بل (ويؤثرون على انفسهم ولو كان بهم خصاصة)

اذا تبين لنا ما جاء به الاسلام من حسن المعاشرة ، واللين في المعاملة ، فلا يضربنا قول جاحد ، ولا يهنا صوت مفسد ، اذ ليس من كل الاصوات نجب الهية ، بل تقول لأولئك المنكرين لهذه الفضائل (لکم دینکم ولی دین) كيف طوّلوا الناس يقولون على دين الله ما لا يعلمون ، ويزعمون أن الاسلام شديد في معاملاته ، والله يقول (ان الله يأمر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء المنكر والبغى يعظّم لعظّم تذكرون)

آداب الاسلام في معاشرة المخالفين ومعاملتهم

انشاء الطالب عبد العزيز العتيقي

الدين الاسلامي دين الرحمة والعدل ، دين الحكمة والعقل ، دين الاحسان والفضل ، دين يأمر بالاحسان لجميع البشر ، دين يأمر بالرفقة بالحيوان فضلا عن الانسان ، يظهر ذلك في اقوال النبي صلى الله عليه وسلم وافعاله ، وما جرى عليه الخلفاء الراشدون وجميع السلف الصالح من بعده

أجل نظرة في سيرته الطاهرة تجدها حافلة بالمواعظ مشحونة بالوصايا بالحث على الاحسان لجميع الخلق كقوله (ص) « اخلق كلهم عيال الله واحبهم اليه انفعهم لعيله » وقوله « في كل ذي كبد حري صدقه » ^(٢) « ما هذه الرحمة والحنان ! ما هذه الشفقة

(١) الحديث ورد في المهاجرين ، واستعمل العلماء العبارة في حقوق التميمين

(٢) الحديث « في كل ذات كبد حري اجر »

والاحسان ! ما هذه الرأفة التي لم تقصر على نبي البشر بل عمت كل من اتصف بالحياة .
الله اكبر ان دين محمد وكتابه أقوى واقوم قبلا
لاتذكر الكتب السماوية^(١) عنده طلع الصباح فأطفئ القنديلا
أدر بصرك في أفعاله (ص) نجد انه كان يقابل السيئة بالحسنة . اضرب لك
مثالا صغيرا تقيس عليه ما لم تعلم . كان احد اليهود يؤذيه (ص) ويضع الاقدار
في طريقه اذا خرج الى المصلى ، فلما مرض ذلك اليهودي فقده (ص) بفقد ما كان
يضع فسأل عنه (ص) فقيل انه مريض فذهب (ص) لزيارته . فلما رأى ذلك اليهودي
فعله وحفاوته به مع علمه انه يعلم ما كان يصنع في اذيه ، قال اشهد ان لا آله الا الله ،
وان محمدا عبده ورسوله . فيا حبذا لو جرى المسلمون على هذه القاعدة في معاملة
مخالفهم في الدين ، اخوانهم في الوطن والبشرية . فوالله لو جروا على هذه القاعدة
لدخل الناس في دينهم افواجا .

من راجع القرآن الشريف وجد نصوصه الكريمة في كيفية الدعوة تدور على
محور الحكمة والعقل والاحسان والفضل . قال تعالى (ادع الى صبيلى ربك بالحكمة
والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي احسن) وامتن تعالى على نبيه (ص) بقوله (فيما
رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك) وقال تعالى
(لا اكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي) وقال (ولا تجادلوا اهل الكتاب
الا بالتي هي احسن)

نرجع الى النظر فيما جرى عليه السلف الصالح في ذلك اي في معاملة مخالفهم
في الدين ، نجد أنهم جعلوا لهم ما لهم وعليهم ما عليهم ، لا فرق بين المسلم وغيره في
الحقوق . انظر الى ما قاله الخليفة الثاني عمر بن الخطاب لعمر بن العاص فاتح مصر
حينما تسابق ابنه مع ابن القبطي فسبقه فاطمه ابن عمرو واقتخر عليه بآبائه ، فلما بلغ
ذلك عمر رضي الله عنه ارسل اليه يهدده ويقول له : « متى استعبدتم الناس يا عمرو وقد
ولدتهم أمهاتهم احرارا » وحكم عليه بان يرضي القبطي او يقتص منه^(٢) . وقصة اليهودية

(١) الصواب : السوائف (٢) تقدم الصواب في الرواية

صاحبة البيت الذي كان في المسجد مشهورة، بل نرى من تسامحهم انهم قد أرقوهم (٤) الى اعلى المراتب فأنخذوا منهم الكتاب وغيرهم، وقد اتخذ الحرس في المدينة المنورة في يوم من الايام من النصارى . ومن راجع تاريخ الدولة العباسية في عنفوان التمدن الاسلامي رأى أن للذمين من ذلك حظا وافرا، فقد أرقوهم (٤) الى اعلى المناصب فصار منهم الاطباء والندماء للولوك وغيرهم. هذه المعاملة تمثل لنا عدالة الدين الاسلامي وتسامحه وآدابه الراقية

فعلی رجال الدعوة والارشاد الذين قد اخذوا على عواتقهم هذه الامانة وعاهدوا الله عليها - وهي ارشاد المسلمين الى اوامر دينهم ودعوة غيرهم اليه - أن يظهره في ثوبه الحقيقي ، وان يجعلوا نصوص الكتاب والسنة وأعمال النبي « ص » والسلف الصالح امام اعينهم ليسيروا عليها ، وليقطنوا لمقاصد الدين التي جاء اليها ، وهي اصلاح نفوس البشر ونحليتها بالفضائل ، وتطهيرها من الرذائل ؛ لتكون اهلا لجوار الله تعالى في الآخرة ، واصلاح حال المجتمع الانساني في هذه الدار التي قدر له ان يعيش فيها برهة من الزمن . وليعلموا الناس أن الله قد جعلهم شعوبا وقبائل للتعارف والتعاون (وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا . ان اكرمكم عند الله اتقاكم) وقوله (فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره . ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره) وان الله غني عن العالمين .

آداب الاسلام في معاشره المخالفين ومعاملاتهم

انشاء الطالب محمد أبو زيد

قال الله تعالى (لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم وتقسطوا اليهم ان الله يحب المقسطين) من فقه حكمة الاسلام ووقف على مقاصده وما يرمي اليه، عرف أن المراد منه اتمام الفطرة البشرية بما يصالح به شأن الانسان في حياته الاولى ، ويتال به الرضوان الاكبر في حياته الأخرى (فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم)

ولما كان حسن المعاشرة والمعاملة من اعظم ما يكون في النفس الملكات الفاضلة ، ويقوي الصلة بين الافراد والامم، كان مما امتاز به ذلك الدين العناية بشأنها ، والحث عليها ، غير ناظر الى ما يكون عليه المعاشر او المعامل من المخالفة - وليست المخالفة قاصرة على الدينية فقط بل يدخل فيها الجنسية واللغوية وغيرها

ولقد مضى النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك فلم يتجاوز امر ربه في دعوة مخالفتي دينه بالحكمة والموعظة الحسنة (ادع الى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي احسن) حتى كان من تمام رفته في مخاطبته ما حكاه عنه ربه (وانا اياكم لعلى هدى او في ضلال مبين) ولم يترك التلطف في معاملاتهم حتى جعل لمن دخل في حوزته واطمان من جهته الامان من كل ما يشينه، وحافظ على حقوقه كما يحافظ على جميع المسلمين . وسار من بعده من اهل العدل على قوله (لهم ما لنا وعليهم ما علينا) حتى لقد شغل كثير منهم مراكر في الحكومات الاسلامية المتقدمة وغير ذلك مما يشهد به التاريخ

هذا وان الاسلام بريء عما يرميه به اعداؤه من التعصبات الدينية - على زعمهم - نظرا لما قرره في اصوله المبنية على الدليل والبرهان « قد تبين الرشد من الغي » كما وانه (؟) قد قضى على الجنسيات والامتيازات بغير ما فيه التقى (إن أكرمكم عند الله اتقاكم) فما اعظمه من دين سوى بين الطبقات بعباده ، فاقذف الناس من العبودية القدعة ، وما اعرفه بحقوق الانسان ا قرر التفضيلة برتبتيها - العدل والاحسان - فقضى له بالاولى ليكون مرفوع الرأس آمنا من الذل (وجزاء سيئة سيئة مثلها) وخيره في الثانية ليزوق حلاوة فضله ويشعر بلذة احسانه (فمن عفا واصلح فاجره على الله)

فوالله ما وجد للبشر دين أرحم على الانسان منه ، ولا عرف ضمير المخالفين معاملة أوفى من معاملته ، دين يقول كتابه (ان الله يأمركم ان تؤدوا الامانات الى اهلها واذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل) جدير بان يسود بمتبعيه

دين يقول نبيه « سلم على من عرفت ومن لم تعرف » « خالق الناس بحق حسن » حقيق بان يسعد من دخل في حظيرته . دين يقول كتابه (ادفع بالتي هي احسن فاذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم) ويقول نبيه « المسلم من سلم الناس من يده ولسانه » لا يسع كل مجرد عن الاغراض بعيد عن الهوى الا ان يقر بفضله ، ويخر ساجدا لآياته

دين قد شهد لنفسه بما أحدثه في العصور الخالية من الانقلاب المدهش ، واقر له اعداؤه - والفضل ما شهدت به الاعداء - بان التاريخ لم يراكثر عدلا ولا احسن معاملة من اهله ، لاشك في تسامحه ، ولا ريب في كونه دين الاصلاح العام لجميع البشر

مصاب مصر والشام . برجال العلم وحمة الاقلام

٢ - الشيخ حسن المدور

هو من بيت معروف في بيروت . اشتغل من اول نشأته بطلب العلوم العربية والشرعية ، وصحب الاستاذ الامام ايام هجرته في بيروت وتلقى عنه ، فاستنار عقله ، واشرب حب الاصلاح في قلبه ، ولكنه كان يداري الجامدين ، ويخاف شر المستبدين ، فلهذا لم ينهض بالدعوة الى الاصلاح ، ولم يقيم بمظاهرة الظاهرين بها في زمن الاستبداد . على انه كان يدرس ويفيد الطلاب باعتداله ورويته ، وقد رغب الي منذ سنتين ان ارسل اليه ما طبع من (تفسير القرآن الحكيم) ليقرأه درساً في الجامع الكبير ، فلم ابادر في ارساله اليه ، فكنت في ذلك مخطئاً ، وما كنت اتخسه لنفسى من العذر في التأخير كان ضعيفاً .

وكان الفقيه كريم الاخلاق ، حسن المعاشرة ، واسع الحلم ، شديد الاحتياط في أموره ، فوجود فقيه مثله في بيروت كان ضرورياً ، اذ كان رحمه الله تعالى وسطاً بين تشديد الجامدين ، وشذوذ المتساهلين المفرطين ، فهو من الافراد الذين لا تستغني أمتنا الاسلامية في قطر ولا مصر عن واحد أو آحاد منهم في هذا العصر - عصر التحول والانتقال . وقد كان مسلمو بيروت مستفيدين من هذه المنزلة من مزايده وان لم يعرفها له الجمهور منهم .

وقد صار في العهد الاخير أمينا للفتوى في بيروت فكان خبر عون وظهير لفتيها لهذا العهد صديقنا الشيخ مصطفى نجيا . وبسوءنا اننا لا نعرف من ترجمة هذا الصديق شيئاً كثيراً نثبتته في ترجمته ، ليكون ذكراً باقياً له ، فنحن نعلم انه كان يفيد طلاب العلم والمستفتين بعلمه وعقله وأدبه . ولا ندري أكتب شيئاً من الكتب والرسائل المفيدة ام لا . وقد خسرت بيروت بفقدانه خسارة لا عوض لها الآن عنها ، لضعف الاشتغال بالعلوم الدينية فيها . وهو قد دخل في العقد السادس من عشرات سني عمره ، وكان جيد الصحة فعرض له المرض أياماً معدودات انتهت باجله ، رحمه الله تعالى رحمة واسعة

٣ - الشيخ محيي الدين الخياط

ولد بمدينة صيدا في رجب سنة ١٢٩٢ فكانت وفاته في أواخر السنة القمرية الحاشية للاربعين؛ وراينا في بعض جرائد بيروت التي أبنته ان والده من السلالة العلوية ، وانه لرغبته عن التماخر بالالساب لم يكن يعرف عنه كلمة تدل على ذلك ، وان أمه ألبانية الاصل ، وكانت كريمة الخلق ذكية الفؤاد ، فهي التي تولت تربيته

وعينت بتعليمه . وقد تعلم التعليم الابتدائي في مدرسة لجمعية المقاصد الخيرية في بيروت ، وتلقى بعض علوم الأدب والدين عن الشيخ ابراهيم الاحمد الطرابلسي والشيخ يوسف الاسير البيروتي اللذين اتهمتهما رئاسة العلوم العربية والشرعية في بيروت . ثم كان جل تحصيله بجده واجتهاده في المطالعة والمراجعة والتعليم ، وعنى بالكتابة المصرية ونظم الشعر فكان في الرعي الأول من فرسانهما في وطنه . وعلم في بعض المدارس ، وحرر في عدة جرائد ، وألف عدة كتب قرظها المنار في أزمنة نشرها ، حتى صار أشهر شبان النهضة الإسلامية في بيروت

لقيته في بيروت قبل هجرتي الى مصر ، فاذا هو شاب يتدفق غيرة على الأمة وشعورا بسوء حالها ، وشدة حاجتها الى الاصلاح وتجارة الامم الحية . ولما أنشأت المنار جعلته وكيلا له في بيروت وما يتصل بها ، فقبل ذلك بالارتياح ، وكان مغتبطا بالمنار اشد اغتباطا ، على ما كان في ذلك من الخطر والتعرض لاذي الحكومة الحميدية . ولكنه عهد بعد ذلك بتوزيعه وجمع مال اشتراكه لصاحب له من ذوي المطامع الدنيئة وفاسدي الاخلاق ، ففشنا به غير متعمد عدة سنين سأل الله وعفا عنه . كان التقيد صاحب همة عالية ، وحب للاستقلال الفكري والحرية ، وميل شديد للسياسة ، ولو أتبع له ان يعيش في بلاد حرة يعمل مستقل به لظهر من استعداده ما كان كامنا ، ولصار من أشهر كتاب العصر المصلحين . ولكنه كان ضعيف الثقة باستقلال نفسه في العمل ، فلم تجرباً على الهجرة ولا على النهوض بعمل مستقل غير مضمون الرجح ، ولهذا باع قلمه لاصحاب الجرائد بالاجرة مراعيًا مشاربهم ومذاهب سياستهم فيها ، فكان لا يؤلف كتابا الا بعد ان يتعاقد مع رجل يطبعه على نفقته ، ويكون ملكا لطابعه من دونه ، وكان الباعث له على ذلك الحاجة الى المال ، وحب التمجيد برج قطعي بلا ثقة ولا انتظار ، وكان من لوازم هذه الطريقة من الكسب بالقلم اختيار ما يروج عند الطابعين وسرعة التأليف ، فالوقوف به عند حد في استطاعة المؤلف ما هو أعلى منه . ولولاها لم يحصر جل ما كتبه في كتب التعليم الابتدائي ، فانه لم يؤلف الا كتب دروس التاريخ الاسلامي والعربية والفقه والمطالعة للمدارس الابتدائية . وعانى على ديواني ابي تمام وابن المعز تفسيراً لغريبهما سلك فيه مسلك الاختصار الخلل ، واوقعه الاستعجال في كثير من الغلط ، على أنه كان من أحرص كتاب العصر على ضبط اللفظة وصحة العبارة ، والثقة مما يضبطه بدقة المراجعة . فكان بضاهي الشيخ ابراهيم اليازجي في هذا . وكان يعرف اللغة التركية ، وترجم عنها قصة (الوطن) لنامق كال بك الشير . وكان يرجى من خدمته للغة العربية ما هو اعظم من ذلك ، ولكن كان من سوء حظ الامة العربية ان فقدته عند ما بلغ اشده واستوى ، وقوي في اتقان خدمة الامل والرجاء . عرضت له حمي وهو في عنفوان

قوة ، ققضت في اسبوع واحد على حياته ، فحسرت بفقده الامة العربية قلما سيلا ، وذهنا جوالا ، وهمة لا تعرف ملالا ولا كلالا .

٤ - الشيخ محمد جمال الدين القاسمي

هو علامة الشام ، ونادرة الايام ، والمجدد لعلوم الاسلام ، حيي السنة بالعمل والتعليم ، والتهذيب والتأليف ، وأحد حلقات الاتصال بين هدي السلف ، والارتقاء المدني الذي يقتضيه الزمن ، الفقيه الاصولي ، المفسر المحدث ، الاديب المثقف ، التقى الابواب ، الحليم الاواء ، المفيف النزيه ، صاحب التصانيف الممتعة ، والاجتات المقننة ، صديقنا الصفي ، وخلنا الوفي ، واخوانا الروحي ، قدس الله روحه ، ونور ضريحه ، واحسن عزاءنا عنه .

نشأ الفقيد في بيت من بيوت العلم والدين في دمشق الشام ، ولد سنة ثلاث وعشرين ومئتين والف . وتلقى مبادئ العلوم العربية والشرعية عن والده الشيخ سميد بن الشيخ قاسم الملقب بالخلاق . والقاسمي نسبة الى الشيخ قاسم هذا . والادته علوية يتصل نسبها بنسب الشيخ ابراهيم الدسوقي الشهير . وقد عني الفقيد في آخر عمره بإثبات هذا النسب ، وكتب له شجرة ، وجاء مصر في العام الماضي لشؤون تتعلق بذلك . فسررنا بلقائه ، وجددنا ما لا تخلقه الايام من عهود إخوانه . وكتبنا له كما أحب كلمات على نسبه . وقد صار بعض تلاميذه واصحابه يطلقون عليه لقب « السيد » بعد تحرير هذا النسب ، بناء على القول بعموم شرف الاسباط . ولكن العرف الذي عليه أكثر المسلمين على خلاف هذا القول . والكثيرون من أهل سورية يطلقون لقب « السيد » على من ليس له لقب علمي ولا رسمي ، ولعل ذلك من نزغات الامويين ، في هضم حقوق العلويين . والشيخ غني عن هذا اللقب ، الذي لا يفهم المراد منه أحد .

وقد تلقى العلوم المتداولة في الشام عن الشيخ بكري المطار اشهر علمائها وقهاء الشافعية فيها ، وكان يحضر مجالس الاستاذ الكبير الشيخ عبد الرزاق البيطار مجدد مذهب السلف في الشام ، وقد استفاد من علمه وعقيدته الآتية وهديه واخلاقه المرضية ، ما لم يستفده من غيره . وصحب الاستاذ المعن المكن الشيخ طاهراً الجزائري ، فاستفاد من محبته علما بحال العصر ، ومعرفة بنوادر الكتب وغرائب المسائل ، وصحب العالم المستقل الشيخ سليم البخاري ، وأتربا من خيرة شبان العصر المدينين كرفيق بك العظم ومحمد افندي كرد علي وغيرها وجماعتهم . فكان لصحبة هؤلاء الشيوخ والشبان ، وهم خير من ابنت الشام في هذا الزمان ، تأثير عظيم في حياته العلمية ، من حيث فتحت لاستعداده الفطري ، واستقلاله الوهي ، ابواب البحث والتحقيق ،

وعند الوقوف عند المسلمات من الضاليد ، ونبهته الى الحاجة الامة الى الاصلاح المدني كحاجتها الى الاصلاح الديني . وجاء مصر مع الاستاذ البيطار ، على عهد الاستاذ الامام ، فاعتبطا بلفائفه واعتبط بلفائفهما ، وصارت المكتبة بمثل ذلك متصلة بينه وبينهما وإنما كان جمال الدين ذلك الرجل بجوهر نفسه ، وقوة استعداده ، وكَم من طالب علم سمع مثل ما سمع ، ولقي من الشيوخ والشبان مثل من لقي ، فأُنكر كل ما خالف - وعلى كل من خالف - ما عرف وأُلف . ولم يهده ذلك الى طلب علم جديد ، ولا الى مراجعة النظر واستشارة الدليل . فخلق ان الافراد الذين امتازوا في هذا العصر من أمتنا بالعلم الصحيح والتصدي للاصلاح ، انما امتازوا اولاً بقوة الاستعداد ، والدليل الفطري الى الاستقلال ، ثم سلوك النظر والاستدلال ، فمن كان هكذا فعمه لقاء اهل الاختصاص ، والاطلاع على احاسن الكتب والاسفار ، فيكون في ذلك كالنحلة في الروض ، تحني من تضر الازهار ويانع الثمار اطيب ما فيها .

رغبت بعض المدرسين ، في قراءة كتاب احياء علوم الدين ، فقلب اوراقه كلها او بعضها ، فلم يقع اختياره على شيء يقرأه منها ، الا بعض حكايات الصالحين ، وبعض الآثار في فضائل الاعمال . فهو لم يستفد من علم الغزالي مسألة ما ، ولم يقتل من خصائص الكتاب شيئاً . ذلك بان هم ذلك المدرس كان محصوراً فيما رأى عليه أمثاله ، وهو انتقاء ما يرضي الناس ويلذ لهم ، ولا يذكرهم بشيء من جهلهم ، ولا يكشف لهم الستار عن شيء من عيوبهم ، ولا ينذرهم سوء : اقبة افراطهم وتفریطهم . نعم ان كل فرد من أوائك الافراد القلائل الذين نعدم في هذا العصر من المصلحين - وصديقتنا المترجم منهم - لم يكن امتيازهم الا بصفاء جوهرهم وقوة استعدادهم الفطري للاستقلال والكمال . مع التوفيق للطلب والاشتغال ، واتفاق لقاء بعض أصحاب المزاي من الرجال ، ذلك بأنه ليس في أمتنا مريون ، ولا معلمون مصلحون ، لا في البيوت ولا في المدارس ، ولو وجد فينا كثير من القادرين على التزية الصحيحة والتعليم الاستقلالي ، لوجد في كل بلد - لافي كل قطر فقط - كثير من أمثال القاسمي .

ظهر الشيخ جمال الدين في الشام على حين فترة من العلماء ، فقد كانت من ادركه من كبار شيوخها آخر الذين عنوا بدراسة الكتب المعهودة التي يطلق على مدارسها لقب (علماء) على ان العلم الصحيح - وهو العلم الاستقلالي المبني على الدليل - كان قد حُجِر عليه وحُكِمَ بخبره من عدة قرون ، فلم يكن أحد يشم ريحه ولا يشم وميضه الا قليلاً ، وصار الناس كالتفافيش لا يفتحون في هذا النور عينا ، ولا يحيلون في شعاعه فكراً . . . ظهر الفقيه وفي دمشق الشام أفراد ورتوا عن آبائهم واجدادهم عمام العلماء والقاهم والرواتب التي كانوا يأخذونها من اوقاف المسلمين

ولم يروا عنهم من العلم بتلك الكتب شيئا ، فاتهم العلم ولم يفتهم صرف الاوقات كلها في استنباط الحيل للتمتع بجاهه ومجده ، تبعا للتمتع بالقابه وأزيائه ونفده ، فكان من اكبر الخطوب عليهم ان يروا في الشام عالما يتصدى للتدريس والتصنيف ، وبين حاجة البلاد الى الاصلاح والتجديد . فاذا تصدى لذلك أحد يكيدون له المكائد ، وينصبون له الحبال ، ويغفونه الفتنة ، ويحطلونه في موقف الظنة ، فيسمون به الى الحكم ، انصار كل متناق ، ويهيجون عليه العوام ، اتباع كل ناعق . فاذا يعمل العالم المصلح بينهم ؟

اذا كان عمل القاسمي للاصلاح وتجديد علوم الدين صغيرا في نفسه ، فهو كبير جدا في بلاده وبين قومه ، فا القول فيه اذا كان عمله كبيرا في الواقع ، وقد عظم المطلوب وقل المساعد ؟

كان رحمه الله تعالى يقرأ الدروس العربية والشرعية للطلبة وللعمامة ، ويخطب في المسجد خطبة الجمعة ، ويصنف الرسائل والأسفار الممتعة ، ويصحح ما يرى نشره نائفا من كتب المتقدمين ، ويشرح المختصر ويختصر المطول منها ، ويسمى في طبعها ونشرها ، ويستروح الاستقلال والاستدلال في ذلك كله بالحكمة والموعظة الحسنة ، والمجادلة بالتي هي احسن . وكم سعى فيه وكاد له أولئك المعمون الجامدون فأنجاه الله منهم ، وان اكبر الكبائر التي يتهمون بها كل من يدعو مثله الى العلم والعمل بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ، هي محاولة هدم الدين بفتح باب الاجتهاد والاستدلال ، وما يستلزمه ذلك بزعمهم من تحقير الأئمة ، ومن اتبعهم من علماء الأمة !! وقد آتهم مرة بذلك مع بعض اصدقائه وعقد لهم مجلس في المحكمة الشرعية وسألهم القاضي عن تلك التهمة ، واخذ الفقيه من ذوتهم الى دار الشرطة ، وحبس فيها بضع ساعات .

كان له رحمه الله تعالى دروع سابغات من اخلاقه وسيرته ، تقيه بغي أعداء العلم والاصلاح من حساده ، اذ كان نزيه اللسان ، بعيدا عن المراء والجدال ، مسجنا للاراء بغيره ، والتعريض بغيره خصمه او مدح نفسه ، غير مزاحم لوارثي العمائم على الخطام ، ولا مسابق لهم الى ابواب الحكم ، - الى ما كان عليه من العبادة ، والعفة والاستقامة .

(للترجمة بقية)

أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولوا الأبواب
يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد

المعجزة
١٣١٥

أوتيت الذين هداهم الله وأتيتهم أولوا الأبواب
قد علم عبادي الذين يستمعون القول فينبهون أحسنه

قال عليه الصلاة والسلام : ان الاسلام صوى و « منارا » كمنار الطريق

مصر مئذ شعبان ١٣٣٢ هـ ق ٢ الصيف الثاني ١٢٩٢ هـ ش ٢٤ يوليو ١٩١٤

فتاوى المتبائن

الفتاوى هذا الباب لا حاجة لسئلة المشتركين خاصة ، إذ لا يسمع طاعة الناس ، واشترط على السائل ان يبين اسمه ولقبه وبلده وعمله (وظيفته) وله بعد ذلك ان يرز الى اسمه بالخروف ان شاء ، واننا نذكر الاسئلة بالتسريح غالباً ورعاً ، قد صامتنا خبر السبب كعاجبة الناس الى بيان موضوعه ورعاً استغفار مستترك مثل هذا ، ولن مفر ، قال : قد ذكر في ...

(و بوجوب تعلم العربية على كل مسلم)

(١٩ س) من صاحب الامضاء بمصر

السيد الامام صاحب المنار

قرأنا في أعداد سابقة من مجلتكم المنار أدلة وجوب تعلم اللغة العربية على كل مسلم وأشرتم في بعض الأجزاء الى ان الامام الشافعي (رح) قال بذلك . ثم قرأنا في الجزء السابع من المجلد ١٧ قول عبيد الله صاحب « قوم جديد » باستثناء المسلمين عن تعلم العربية . فترجو أن تنشروا قول الامام الشافعي بذلك الجأماً لذلك النجال واطسنا لقوم يؤمنون ؟

مستفيد

يقرأ المنار

(ج) جاء في رسالة الامام الشافعي التي هي أول رسالة كتبت في أصول الفقه برواية الربيع بن سليمان المرادي ما نصه :

(قال الشافعي) رضي الله عنه والقرآن يدل على أن ليس في كتاب الله شيء الا بلسان العرب ، ووجد قائل هذا القول من قبل ذلك منه تقليدا له وتركاً للسألة له عن حجته ومسألة غيره ممن خالفه ، وبالتقليد أفضل من أفضل منهم والله يغفر لنا ولهم . ولعل من قال : ان في القرآن غير لسان العرب ، وقبل ذلك منه ذهب الى أن من القرآن نكاحاً مجهول بعضه بعض العرب ، ولسان العرب أوسع الاسنة مذهبها وأكثرها ألفاظاً ، ولا نعلمه يحيط بجميع علمه انسان غير نبي ، ولكنه لا يذهب

منه شيء على عامتها ، حتى لا يكون موجودا فيها من يعرفه ، والعلم به عند العرب كالعلم بالسنة عند أهل الفقه ، لا نعلم رجلا جمع السنن فلم يذهب منها عليه شيء ، فإذا جمع علم عامة أهل العلم بها أتى على السنن ، وإذا فرق علم كل واحد منهم ذهب عليه الشيء منها ، ثم كان مذهب عليه منها موجودا عند غيره ، وهم في العلم طبقات ، منهم الجامع لا كثره وإن ذهب عليه بعضه ، ومنهم الجامع لأقل مما جمع غيره ، وليس قليل مذهب من السنن على من جمع أكثرها دليلا على أن لا يطلب علمه عند غير أهل طبقته من أهل العلم ، بل يطلب عند نظرائه ما ذهب عليه حتى يوثق على جميع سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، بأبي هو وأمي ، فينفرد بجملة العلماء بجمعها ، وهم درجات فيما وعوا منها . وهكذا لسان العرب عند خاصتها وعامتها لا يذهب منه شيء عليها ، ولا يطلب عند غيرها ولا يعلمه إلا من قبله عنها ، ولا يشركها فيه إلا من اتبعها في تعلمه منها ، ومن قبله منها فهو من أهل لسانها ، وإنما صار غيرهم من غير أهل بتركه ، فإذا صار إليه صار من أهل . وعلم أكثر اللسان في أكثر العرب أهم من علم أكثر السنن في أكثر العلماء

فإن قال قائل : فقد نجد من العجم من ينطق بالشيء من لسان العرب ؛ فذلك يحتمل ما وصفت من تعلمه منهم ، فإن لم يكن ممن تعلمه منهم فلا يوجد ينطق إلا بالقليل منه ، ومن نطق بقليل منه فهو تبع للعرب فيه ، ولا ينكر إذا كان اللفظ قبل تعلمه أو نطق به موضوعا أن يوافق لسان العجم أو بعضها قليل من لسان العرب ، كما ياتفق (١) القليل من السنة العجم المتبينة في أكثر كلامها ، مع تنائي ديارها واختلاف لسانها ، وبعد الأواصر (٢) بينها وبين من وافقت بعض لسانها منها

فإن قال قائل : ما الحاجة في أن كتاب الله محض بلسان العرب لا يخلطه فيه غيره ؟ فالحجة فيه كتاب الله ، قال الله تبارك وتعالى (وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم) فإن قال قائل : فإن الرسل قبل محمد صلى الله عليه وآله

(١) قوله ياتفق هو مضارع بمعنى يوفق لكن لم تدغم فيه فاء الانفصال بل قلت حرفا ليما من - نس الحركة قبلها وهي لغة أهل الحجاز يقولون : أيتفق ياتفق فهو موثق ولغة غيرهم الإدغام (٢) الأواصر جمع أصرة وهي الرحم والقرابة

وسلم كانوا يرسلون الى قومهم خاصة وأن محمدا صلى الله تعالى عليه وسلم بعث الى الناس كافة ، قيل : قد يحتمل أن يكون بعث بلسان قومه خاصة ، ويكون على الناس كافة أن يتعلموا لسانه أو ما أطاقوه منه ، ويحتمل أن يكون بعث بالستهم ، فإن قال قائل : فهل من دليل على أنه بعث بلسان قومه خاصة دون ألسنة المعجم ؟ (قال الشافعي) رحمه الله تعالى : فالدلالة على ذلك بينة في كتاب الله عز وجل في غير موضع ؛ فإذا كانت الألسنة مختلفة بما لا يفهم بعضهم من بعض فلا بد أن يكون بعضهم تبعا لبعض ، وأن يكون الفضل في اللسان المتبع على التابع . وأولى الناس بالفضل في اللسان من لسانه لسان النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ، ولا يجوز — والله تعالى أعلم — أن يكون أهل لسانه أتباعا لأهل لسان غير لسانه في حرف واحد ؛ بل كل لسان تبع لسانه ، وكل أهل دين قبله فطيمهم اتباع دينه . وقد بين الله تعالى ذلك في غير آية من كتابه . قال الله عز ذكره (وانه لتنزِيل رب العالمين ، نزل به الروح الأمين ، على قلبك لتكون من المنذرين ، بلسان عربي مبين) وقال (وكذلك أنزلناه حكما عربيا) وقال (وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا لتنذر أم القرى ومن حولها) وقال تعالى (حم ، والكتاب المبين ، إنا جعَلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون)

(قال الشافعي) رحمه الله تعالى فأقام حجته بأن كتابه عربي في كل آية ذكرناها . ثم أكد ذلك بأن نفي عنه جل وعز كل لسان غير لسان العرب في آيتين من كتابه فقال تبارك وتعالى (ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر ، لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين) وقال (ولو جعَلناه قرآنا أعجميا لقالوا : لولا فصلت آياته ، أأعجمي وعربي ؟)

(قال الشافعي) رحمه الله تعالى : وعرفنا قدر نعمه بما خصنا به من مكانه فقال تعالى (لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه) الآية — وقال (هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم) الآية ، وكان مما عرف الله تعالى نبيه عليه السلام من انعامه عليه ان قال (وانه لذكر لك ولقومك) فخص قومه بالذكر ممه بكتابته

وقال (وأندر عشيرتك الاقربين) وقال (لتنذر أم القرى ومن حولها) وأم القرى مكة وهي بلده وبلد قومه ، فجعلهم في كتابه خاصة وأدخلهم مع المنذرين عامة ، وقضى أن يندروا بلسانهم العربي لسان قومه منهم خاصة . فعلى كل مسلم ان يتعلم من لسان العرب ما بلغه جهده حتى يشهد به أن لا اله الا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله . ويتلو به كتاب الله تعالى وينطق بالذكر فيما اقترض عليه من التكبير وامر به من التسبيح والتشهد وغير ذلك . وما ازداد من العلم باللسان الذي جعله الله لسان من ختم به نبوته وأنزل به آخر كتبه كان خيرا له . كما عليه ان يتعلم الصلاة والذكر فيها ، ويأتي البيت وما أمر باتيائه . ويتوجه لما وجه له ويكون تبعاً فيما اقترض عليه وندب اليه لا متبوعاً

(قال الشافعي) رحمه الله تعالى وانما بدأت بما وصفت من أن القرآن نزل بلسان العرب دون غيرهم لانه لا يعلم من ايضاح جمل علم الكتاب أحد جهل سعة لسان العرب وكثرة وجوهه وجماع معانيه وتفرقها ، ومن علمها انتفت عنه الشبه التي دخلت على من جهل لسانها ، فكان تنبيه العامة على ان القرآن نزل بلسان العرب خاصة نصيحة للمسلمين ، والنصيحة لهم فرض لا ينبغي تركه ، أو ادراك نافذة خير لا يدعها الا من سفه نفسه وترك موضع حفظه ، فكان يجمع بين النصيحة لهم قياما بايضاح حق ، وكان القيام بالحق ونصيحة المسلمين طاعة لله . وطاعة الله جامعة للخير

(قال الشافعي) رحمه الله تعالى : أخبرنا سفيان بن عيينة عن زياد بن علاقة قال سمعت جرير بن عبد الله يقول : بايعت النبي صلى الله عليه وسلم على النصيحة لكل مسلم . وأخبرنا سفيان بن عيينة عن سهيل ابن أبي صالح عن عطاء بن يزيد الليثي عن تميم الداري ان النبي صلى الله تعالى عليه وسلم قال « الدين النصيحة » الدين النصيحة — قالوا لمن يا رسول الله ؟ قال — لله ولكتابه ولنبيه ولأئمة المسلمين وعامتهم » اه المراد منه

فصل ٥)

إذا ثبت هذا انتقلنا منه الى معنى آخر :

وهو أن الحرم ينقسم في الشرع الى ما هو صغير والى ما هو كبير - حسبما تبين في علم الاصول الدينية - فكذلك يقال في البدع المحرمة إنها تنقسم الى الصغيرة والكبيرة اعتبارا بتفاوت درجاتها - كما تقدم - وهذا على القول بأن الماصي تنقسم الى الصغيرة والكبيرة . ولقد اختلفوا في الفرق بينهما على أوجه ، وجميع ما قالوه لهله لا يوفي بذلك المقصود على الكمال . فلتترك التفريع عليه .

وأقرب وجه يلتمس لهذا المطلب ما تقر في كتاب الموافقات ان الكباثر منحصرة في الاخلال بالضروريات المقبلة في كل ملة ، وهي الدين والنفس والنسل والمقتل والمال . وكل ما نص عليه راجع اليها ، وما لم ينص عليه جرى في الاعتبار والنظر مجراها ، وهو الذي يجمع اشتات ما ذكره العلماء وما لم يذكره مما هو في معناه ،

فكذلك تمول في كباثر البدع : ما أخل منها باصل من هذه الضروريات فهو كبيرة ، وما لا فهي صغيرة . وقد تقدمت لذلك أمثلة أول الباب . فكما انحصرت كباثر الماصي أحسن انحصار --- حسبما أشير اليه في ذلك الكتاب - كذلك تنحصر كباثر البدع أيضاً ، وعند ذلك يترض في المسئلة إشكال عظيم على أهل البدع يسر التخلص عنه في اثبات الصنائع فيها . وذلك ان جميع البدع راجعة الى الاخلال بالدين

(*) تابع لما قل من كتاب الاعتصام للامام الشاطبي

إما أصلاً وإما فرعاً، لأنها إنما أحدثت لتلحق بالشروع وزيادة فيه أو نقصاناً منه أو تغييراً لقوافيه ، أو ما يرجع إلى ذلك؛ وليس ذلك بمختص بالمعاصيات دون العادات ، إن قلنا بدخولها في العادات ، بل نعم الجميع وإذا كانت يكلبتها أخلاقاً بالدين فهي إذاً المخالفة بأول الضروريات وهو الدين ، وقد أثبت الحديث الصحيح أن كل بدعة ضلالة ، وقال في الفرق « كلها في النار إلا واحدة » وهذا وعيد أيضاً للجميع على التفصيل . هذا وإن تفاوت مراتبها في المخالفة بالدين فليس ذلك بمخرج لها عن أن تكون كباراً ، كما أن القواعد الخمس أركان الدين وهي متفاوتة في الترتيب ، فليس الإخلاق بالشهادتين كالاخلاق بالصلاة ، ولا الإخلاق بالصلاة كالاخلاق بالزكاة ، ولا الإخلاق بالزكاة كالاخلاق بمرمضان ، وكذلك سائرهما مع الإخلاق ؛ فكل منها كبيرة . فقد آل النظر إلى أن كل بدعة كبيرة ويحجب عنه بأن هذا النظر يدل على ما ذكر ، فحي النظر ما يدل من جهة أخرى على إثبات الصغيرة من أوجه :

(أحدهما) أنا نقول : الإخلاق بضرورة النفس كبيرة بلا إشكال ، ولكنها على مراتب أدناها لا يسمى كبيرة ؛ فالقتل كبيرة وقطع الأعضاء من غير أجهاز كبيرة دونها ، وقطع عضو واحد كبيرة دونها ، وهلم جرا إلى أن تنتهي إلى اللطمة ؛ ثم إلى أقل خدش يتصور ، فلا يصح أن يقال في مثله كبيرة ، كما قال العلماء في السرقة : إنها كبيرة ، لأنها إخلال بضرورة المال . فإن كانت السرقة في لقمة أو تطفيف بحبة فقد عدّوه من الصغار . وهذا في ضرورة الدين أيضاً .

فقد جاء في بعض الأحاديث عن حذيفة رضي الله عنه قال : « أول

ما تفقدون من دينكم الامانة ، وآخر ما تفقدون الصلاة ، ولتنقض عرى
الايان عروة عروة ، وليصلين نساء وهن حيض - ثم قال - حتى تبقى
فرقتان من فرق كثيرة تقول احداها : ما بال الصلوات الخمس ؟ لقد ضل
من كان قبلنا ، انما قال الله « أقم الصلاة طرفي النهار وزلفاً من الليل »
لا تصلن الا ثلاثاً . وتقول أخرى : انا لنؤمن بالله ايمان الملائكة ، ما فينا
كافر . حق على الله ان يحشرهما مع الدجال « وهذا الاثر - وان لم يلتزم
عهدة صحته - مثال من أمثلة المسئلة .

فقد نبه على ان في آخر الزمان من يرى أن الصلوات المفروضة
ثلاث لا خمس ، وبين ان من النساء من يصلين وهن حيض ، كانه يعني
بسبب التعمق وطلب الاحتياط بالوساوس الخارج عن السنة . فهذه
مرتبة دون الاولى

وحكى ابن حزم ان بعض الناس زعم ان الظهر خمس ركعات لا اربع
ركعات ، ثم وقع في العتبية ، قال ابن القاسم : وسمعت مالكا يقول : أول
من أحدث الاعتماد في الصلاة حتى لا يحرك رجله رجل قد عرف
وسعي الا أنني لا أحب ان اذكره ، وقد كان مساءً (أي مساء الشتاء عليه)
قال - قد عيب ذلك عليه ، وهذا مكروه من القمل . قالوا : ومساءً أي
مساء الشتاء عليه . قال ابن رشد : جائز عند مالك ان يروح الرجل قدميه
في الصلاة ، قاله في المدونة . وانما كره ان يقرنها حتى لا يعتمد على
احداها دون الاخرى ، لان ذلك ليس من حدود الصلاة ، اذ لم يأت
ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من السلف والصحابة
الراضين ، وهو من محدثات الامور . انتهى .

فمثل هذا - ان كان يمدد فاعله من محاسن الصلاة وان لم يأت به أثر - فيقال في مثله : إنه من كبائر البدع . كما يقال ذلك في الركعة الخامسة في الظهر ونحوها ، بل انما يعد مثله من صفات البدع ان سلمنا ان لفظ الكراهية فيه ما يراد به التنزيه ، وإذا ثبت ذلك في بعض الامثلة في قاعدة الدين ، فمثله يتصور في سائر البدع المختلفة المراتب ، فالصنائع في البدع ثابتة كما أنها في المعاصي ثابتة .

(والثاني) ان البدع تنقسم الى ماهي كلية في الشريعة والى جزئية ، ومعنى ذلك ان يكون الخلل الواقع بسبب البدعة كلياً في الشريعة ، كبدعة التحسين والتقبيح العقليين ، وبدعة انكار الاخبار السنية اقتصاراً على القرآن ، وبدعة الخوارج في قولهم : لا حكم الا الله . وما أشبه ذلك من البدع التي لا تختص فرعاً من فروع الشريعة دون فرع ، بل تجدها تنتظم ما لا ينحصر من الفروع الجزئية ، أو يكون الخلل الواقع جزئياً انما يأتي في بعض الفروع دون بعض ، كبدعة التثويت بالصلاة - الذي قال فيه مالك : التثويب ضلال . - وبدعة الاذان والاقامة في العيدين ، وبدعة الاعتماد في الصلاة على احدي الرجلين ، وما أشبه ذلك . فهذا القسم لا تتعدى فيه البدعة محايها ، ولا تنتظم تحتها غيرها حتى تكون اصلاً لها .

فالقسم الاول اذا عد من الكبائر اتضح مغزاه وأمكن ان يكون منحصرًا داخلًا تحت عموم الثنتين والسبعين فرقة ، ويكون الوعيد الآتي في الكتاب والسنة مخصوصاً به لا عاماً فيه وفي غيره ، ويكون ما عدا ذلك من قبيل اللهم المرجو فيه العفو ، الذي لا ينحصر الى ذلك اعداد ، فلا قطع على أن جميعها من قبيل واحد ، وقد ظهر وجه اتقسامها .

(والثالث) ان المعاصي قد ثبت انقسامها الى الصغائر والكبائر، ولا شك ان البدع من جملة المعاصي - على مقتضى الأدلة المتقدمة - ونوع من أنواعها ، فافتضى اطلاق التقسيم أن البدع تنقسم أيضاً ، ولا يخصص وجوها (١) بتعميم الدخول في الكبائر ، لأن ذلك تخصيص من غير مخصص ، ولو كان ذلك معتبراً لاستثنى من تقدم من العلماء القائلين بالتقسيم قسم البدع ، فكانوا ينصون على ان المعاصي ما عدا البدع تنقسم الى الصغائر والكبائر ، الا أنهم لم يلتفتوا الى الاستثناء وأطلقوا القول بالانقسام ، فظهر أنه شامل لجميع أنواعها .

فان قيل : إن ذلك التفاوت لا دليل فيه على اثبات الصغيرة مطلقاً ، وإنما يدل ذلك على أنها تفاضل ، فمنها ثقيل وأثقل ، ومنها خفيف وأخف ؛ والخفة هل تنتهي الى حد تعد البدعة فيه من قبيل اللهم ؟ هذا فيه نظر ؛ وقد ظهر معنى الكبيرة والصغيرة في المعاصي غير البدع ؛ وأما في البدع فثبت لها أمران : أحدهما أنها مضادة للشارع ومراغمة له ، حيث نصب المبتدع نفسه نصب المستدرك على الشريعة ، لانه نصب المكتفي بما حدث له .

والثاني أن كل بدعة - وان قلت - تشريع زائد أو ناقص ، أو تغيير للأصل الصحيح ؛ وكل ذلك قد يكون على الأفراد ، وقد يكون ملحفاً بما هو مشروع ، فيكون قادحاً في المشروع . ولو فعل أحد مثل هذا في نفس الشريعة عامداً لكفر ، اذ الزيادة والنقصان فيها أو التغيير قل أو كثر كفر ، فلا فرق بين ما قل منه وما كثر . فمن فعل مثل ذلك بتأويل فاسد أو برأي غلط رآه ، أو ألحقه بالمشروع ، اذا لم نكفره لم يكن في

حكمه فرق بين ما قل منه وما كثر ، لان الجميع جنابة لا تحملها الشريعة بقليل ولا بكثير .

وبعض هذا النظر عموم الادلة في ذم البدع من غير استثناء ، فالفرق بين بدعة جزئية وبدعة كلية ، وقد حصل الجواب عن السؤال الاول والثاني .

وأما الثالث فلا حجة فيه لان قوله عليه السلام « كل بدعة ضلالة » وما تقدم من كلام السلف يدل على عموم الذم فيها . وظهر أنها مع المعاصي لا تنقسم ذلك الانقسام ، بل إنما ينقسم ما سواها من المعاصي . واعتبر بما تقدم ذكره في الباب الثاني يتبين لك عدم الفرق فيها . وأقرب منها عبارة تناسب هذا التقرير أن يقال : كل بدعة كبيرة عظيمة بالاضافة الى مجاوزة حدود الله بالتشريع ، الا أنها وان عظمت لما ذكرناه ، فاذا نسب بعضها الى بعض تفاوتت رتبها فيكون منها صغار وكبار ، أما باعتبار ان بعضها أشد عقابا من بعض ، فالأشد عقابا أكبر مما دونه ، واما باعتبار قوت المطلوب في المفسدة ، فكما انقسمت الطاعة باتباع السنة الى الفاضل والأفضل ، لانقسام مصالحها الى الكامل والاكمل ، انقسمت البدع لانقسام مفسدها الى الرذل والارذل ، والصغر والكبر ، من باب النسب والاضافات ، فقد يكون الشيء كبيرا في نفسه لكنه صغير بالنسبة الى ما هو أكبر منه .

وهذه العبارة قد سبق اليها امام الحرمين لكن في انقسام المعاصي الى الكبائر والصغار فقال : المرضي عندنا أن كل ذنب كبيرة وعظيم بالاضافة الى مخالفة الله ، ولذلك يقال : معصية الله أكبر من معصية العباد .

قولا مطلقاً ، الا أنها وان عظمت لما ذكرناه ، فاذا نسب بعضها الى بعض تفاوتت رتبها ، ثم ذكر معنى ما تقدم ؛ ولم يوافق غيري على ما قال ، وان كان له وجه في النظر وقعت الإشارة اليه في كتاب المواقفات . ولكن الظاهر يأتى ذلك - حسبما ذكره غيره من العلماء - . والظواهر في البدع لا تأتى كلام الامام اذا نزل عليها - حسبما تقدم - فصار اعتقاد الصنف فيها يكاد يكون من التشابهات ، كما صار اعتقاد نفي الكراهية التنزيه عنها من الواضحات .

فليتأمل هذا الموضع أشد التأمل ويعط من الانصاف حقه ، ولا ينظر الى خفة الأمر في البدعة بالنسبة الى صورتها وان دقت ، بل ينظر الى مصادمتها للشريعة ورميها لها بالنقص والاستدراك ، وأنها لم تكمل بعد حتى يوضع فيها ، بخلاف سائر المعاصي فانها لا تمود على الشريعة بتقيص ولا غش من جانبها ، بل صاحب المعصية متصل منها مقر لله بمخالفته لحكمها .

وحاصل المعصية أنها مخالفة في فعل المكلف لما يعتقد صحته من الشريعة ، والبدعة حاصلها مخالفة في اعتقاد كمال الشريعة ، ولذلك قال مالك بن أنس : من احدث في هذه الامة شيئاً لم يكن عليه سلفها فقد زعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خان الرسالة ، لان الله يقول « اليوم اكملت لكم دينكم » الى آخر الحكاية . وقد تقدمت .

ومثلها جوابه لمن اراد أن يحرم من المدينة وقال : أي فتنة فيها ؟ إنما هي أميال أزيدها . فقال : وأي فتنة أعظم من أن تظن أنك فعلت فعلاً قصر عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم - الى آخر الحكاية ، وقد تقدمت

أيضاً . فإذا يصح أن يكون في البدع ما هو صغيرة .
فالجواب أن ذلك يصح بطريقة يظهر ان شاء الله أنها تحقيق في
تشقيق هذه المسئلة ؛

وذلك أن صاحب البدعة يتصور أن يكون عالماً بكونها بدعة وأن
يكون غير عالم بذلك . وغير العالم بكونها بدعة على ضربين ، وهما المجتهد
في استنباطها وتشريعها والمقلد له فيها . وعلى كل تقدير فالتأويل يصاحبه
فيها ولا يفارقه إذا حكمنا له بحكم أهل الاسلام ، لأنه مصادم للشارع
مراغم للشرع بالزيادة فيه أو النقصان منه أو التحريف له ؛ فلا بد له من
تأويل كقوله «هي بدعة ولكنها مستحسنة» أو يقول «إنها بدعة ولكنها
رأيت فلانا الفاضل يعمل بها» أو يقربها ولكنه يفعلها لحظ عاجل ،
كفاعل الذنب تقضاء حظه العاجل خوفاً على حظه ، أو فراراً من خوف
على حظه ، أو فراراً من الاعتراض عليه في اتباع السنة ، كما هو الشأن اليوم
في كثير ممن يشار اليه ، وما أشبه ذلك .

وأما غير العالم وهو الواضع لها ، فإنه لا يمكن ان يعقدها بدعة ،
بل هي عنده مما يلحق بالمشروعات ، كقول من جعل يوم الاثنين يصام
لأنه يوم مولد النبي صلى الله عليه وسلم ، وجعل الثاني عشر من ربيع الاول
ملحقاً بأيام الأعياد لأنه عليه السلام ولد فيه ، وكنى عدة السماع والغناء مما
يتقرب به الى الله بناء على أنه يجب الاحوال السنية ، أو رغب في الدعاء
بهية الاجتماع في ادبار الصلوات دائماً بناء على ما جاء في ذلك حالة الوحدة ،
أو زاد في الشريعة احاديث مكذوبة لينصر في زعمه سنة محمد صلى الله عليه

وسلم . فلما قيل له : إنك تكذب عليه . وقد قال « من كذب علي متعمداً فليتبوأ مقعده من النار » قال : لم أ كذب عليه وإنما كذبت له . أو نقص منها تأويلاً عليها لقوله تعالى في ذم الكفار (إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ) وإن الظن لا يغني من الحق شيئاً) فاسقط اعتبار الأحاديث المنقولة بالأحاديث لذلك ولما أشبهه ، لأن خبر الواحد ظني ؛ فهذا كله من قبيل التأويل . وأما المقلد فكذلك أيضاً لأنه يقول : فلان المقتدى به يعمل بهذا

العمل ويتني (؟) كاتخاذ الغناء جزءاً من أجزاء طريقة التصوف بناء منهم على أن شيوخ التصوف قد سمعوه وتواجدوا عليه ، ومنهم من مات بسببه ، وكنتمزق الثياب عند التواجد بالرقص وسواه لأنهم قد فعلوه ، وأكثر ما يقع مثل هذا في هؤلاء المنتسبين إلى التصوف ،

وربما احتجوا على بدعهم بالجنيـد والبسطامي والشبلي وغيرهم فيما صح عندهم أو لم يصح ، ويتركون أن يحتجوا بسنة الله ورسوله وهي التي لا شائبة فيها إذا نقلها المدول وفسرها أهلها المكبون على فهمها وتعلمها . ولكنهم مع ذلك لا يقرون بالخلاف للسنة بحتاً ، بل يدخلون تحت أذيال التأويل ، إذ لا يرضي منتم إلى الإسلام بإبداء صفحة الخلاف للسنة أصلاً . وإذا كان كذلك فقول مالك : من أحدث في هذه الأمة شيئاً لم يكن عليه سلفها فقد زعم أن النبي صلى الله عليه وسلم خان الرسالة . وقوله لمن أراد أن يحرم من المدينة : أي فتنة أعظم من أن تظن أنك سبقت إلى فضيلة قصر عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ إلى آخر الحكاية . إنها الزام للخصم على عادة أهل النظر ، كأنه يقول : يلزمك في هذا القول كذا .

(النار - ج ٨) (٧٦) (المجلد السابع عشر)

لأنه يقول قصدت اليه قصداً ، لأنه لا يقصد الى ذلك مسلم ، ولازم المذهب : هل هو مذهب أم لا ؟ هي مسألة مختلف فيها بين أهل الأصول ، والذي كان يقول به شيوخنا البجائيون والمغريون ويرون أنه رأي المحققين أيضاً : ان لازم المذهب ليس بمذهب ، فلذلك اذا قرر على الخصم أنكره غاية الانكار^(١) ، فاذا اعتبار ذلك المعنى على التحقيق لا ينهض ، وعند ذلك تستوي البدعة مع المعصية صفائر وكبائر ، فكذلك البدع . ثم أن البدع على ضربين : كلية وجزئية ، فأما الكلية فهي السارية فيها لا ينحصر من فروع الشريعة ، ومثالها بدع الفرق الثلاث والسبعين فانها مختصة بالكليات منها دون الجزئيات ، حسبما يتعين^(٢) بعد ان شاء الله .

وأما الجزئية فهي الواقعة في الفروع الجزئية ؛ ولا يتحقق دخول هذا الضرب من البدع تحت الوعيد بالنار ، وإن دخلت تحت الوصف بالضلال ، كما لا يتحقق ذلك في سرقة لقمة أو التطفيف بحجة ، وإن كان داخل تحت وصف السرقة ، بل المتحقق دخول عظامها وكلياتها كالنصاب في السرقة ؛ فلا تكون تلك الأدلة واضحة الشمول لها ، ألا ترى أن خواص البدع غير ظاهرة في أهل البدع الجزئية غالباً ؛ كالفرقة والخروج عن الجماعة ، وإنما تقع الجزئيات في الغالب كالزلة والفتنة ، ولذلك لا يكون اتباع الهوى فيها مع حصول التأويل في فرد من افراد الفروع ، ولا المفسدة الحاصلة بالجزئية كالمفسدة الحاصلة بالكلية ؛ فعلى هذا اذا اجتمع في البدعة

(١) ما كل لازم للمذهب ينكره صاحبه لو عرض عليه ولذلك جعل بعضهم الانكار شرطاً لكون لازم المذهب ليس بمذهب وهذا التفصيل هو التحقيق

(٢) لعله يتبين

وصفان - كونها جزئية وكونها بالتأويل - صعب أن تكون صغيرة، والله أعلم.
ومثاله مسألة من نذر أن يصوم قائماً لا يجلس، وضاحياً لا يستظل،
ومن حرم على نفسه شيئاً مما أحل الله من النوم أو لذيذ الطعام، أو النساء
أو الأكل بالنهار، وما أشبه ذلك مما تقدم ذكره أو يأتي؛ غير أن
الكلية والجزئية قد تكون ظاهرة وقد تكون خفية، كما أن التأويل قد
يقرب مأخذه وقد يبعد؛ فيقع الاشكال في كثير من أمثلة هذا الفصل،
فيعد كبيرة ما هو من الصغائر وبالعكس، فيوكل النظر فيه إلى الاجتهاد اهـ

فصل

وإذا قلنا: إن من البدع ما يكون صغيرة. فذلك بشروط (أحدها)
أن لا يداوم عليها؛ فإن الصغيرة من المعاصي لمن داوم عليها تكبر بالنسبة
إليه، لأن ذلك ناشئ عن الاصرار عليها، والامرار على الصغيرة يصيرها
كبيرة، ولذلك قالوا: لا صغيرة مع اصرار، ولا كبيرة مع استغفار.
فكذلك البدعة من غير فرق؛ إلا أن المعاصي من شأنها في الواقع أنها
قد يصير عليها، وقد لا يصير عليها، وعلى ذلك يذني طرح الشهادة وسخطة
الشاهد بها أو عدمه، بخلاف البدعة فإن شأنها في الواقع المداومة والحرص
على أن لا تزال من موضعها، وأن تقوم على تاركها القيامة، وتنطلق
عليه السنة الملامة، ويرمى بالتسفيه والتجهيل، وينبذ بالتبديع والتضليل،
ضد ما كان عليه سلف هذه الامة، والمقتدى بهم من الائمة؛ والدليل
على ذلك الاعتبار والنقل، فإن أهل البدع كان من شأنهم القيام بالنكير
على أهل السنة إن كان لهم عصبه، أو لصقوا بسلطان تجري أحكامه في

الناس وتنفذ أوامره في الاقطار . ومن طالع سير المتقدمين وبعد من ذلك ما لا يخفى .

وأما النقل فما ذكره السلف من أن البدعة اذا أحدثت لا تزيد الا مضيا ، وليست كذلك المعاصي ، فقد يتوب صاحبها وينيب الى الله ؛ بل قد جاء ما يشد ذلك في حديث الفرق ، حيث جاء في بعض الروايات « تتجارى بهم تلك الاهواء كما يتجارى الكلب بصاحبه » ومن هنا جزم السلف بان المبتدع لا توبة له منها — حسبما تقدم — .

(والشرط الثاني) أن لا يدعو اليها ، فان البدعة قد تكون صغيرة بالاضافة ، ثم يدعو مبتدعها الى القول بها والعمل على مقتضاها فيكون إثم ذلك كله عليه ، فانه الذي أثارها ، وسبب كثرة وقوعها والعمل بها ، فان الحديث الصحيح قد أثبت ان كل من من سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها لا ينقص ذلك من أوزارهم شيئا ، والصغيرة مع الكبيرة انما تفاوتها بحسب كثرة الاثم وقلته ، فربما تساوي الصغيرة من هذا الوجه الكبيرة أو تربى عليها ؛

فمن حق المبتدع اذا ابتلى بالبدعة ان يقتصر على نفسه ، ولا يحمل مع وزره وزر غيره ، وفي هذا الوجه قد يتعذر الخروج ، فان المصيبة فيما بين العبد وربّه يرجو فيها من التوبة والغفران ما يتعذر عليه مع الدعاء اليها ، وقد مر في باب ذم البدع . وباقي الكلام في المسئلة سيأتي ان شاء الله .

(والشرط الثالث) ان لا تفعل في المواضع التي هي مجتمعات الناس ، أو المواضع التي تقام فيها السنن ، وتظهر فيها اعلام الشريعة . فاما اظهارها في

المجتمعات ممن يقتدى به أو ممن به ^(١) الظن فذلك من أضر الأشياء على سنة الاسلام ، فانها لا تعدو أمرين : اما ان يقتدى بصاحبها فيها ، فان العوام اتباع كل ناعق ، لاسيما البدع التي وكل الشيطان بتحسينها للناس ، والتي للنفوس في تحسينها هوى ، واذا اقتدى بصاحب البدعة الصغيرة كبرت بالنسبة اليه ، لان كل من دعا الى ضلالة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها ، فعلى حسب كثرة الأتباع يعظم عليه الوزر ؛

وهذا بعينه موجود في صفائر المعاصي ؛ فان العالم مثلاً اذا أظهر المعصية - وان صغرت - سهل على الناس ارتكابها ، فان الجاهل يقول : لو كان هذا الفعل كما قال من أنه ذنب لم يرتكبه ، وانما ارتكبه لأمر عليه دوننا . فكذلك البدعة اذا أظهرها العالم المقتدى فيها لاجالة ، فانها في مظنة التقرب في ظن الجاهل ، لان العالم يفعلها على ذلك الوجه ، بل البدعة أشد في هذا المعنى ، اذ الذنب قد لا يتبع عليه ، بخلاف البدعة فلا يتحاشى أحد عن اتباعه الا من كان عالماً بانها بدعة مذمومة ، فحينئذ يصير في درجة الذنب ، فاذا كانت كذلك صارت كبيرة بلا شك ، فان كان داعياً اليها فهو أشد ، وان كان الاظهار باعثاً على اتباع ، فبالدعاء يصير ادعى اليه . وقد روي عن الحسن أن رجلاً من بني اسرائيل ابتدع بدعة فدعا الناس اليها فاتبع ، وأنه لما عرف ذنبه عمد الى ترقوته فثقبها فادخل فيها حلقة ثم جعل فيها سلسلة ثم أوثقها في شجرة فجعل يبكي ويمجج الى ربه ، فأوحى الله الى نبي تلك الامة ان لا توبة له قد غفر له الذي أصاب . فكيف بمن ضل فصار من أهل النار ؟ .

وأما اتخاذها في المواضع التي تقام فيها السنن فهو كالدعاء اليها بالتصريح ، لأن عمل اظهار الشرائع الإسلامية ^(١) توهم ان كل ما أظهر فيها فهو من الشعائر ، فكأن المظهر لها يقول : هذه سنة فاتبعوها .

قال أبو مصعب : قدم علينا ابن مهدي فصلى ووضع رداءه بين يدي الصف ، فلما سلم الإمام رمقه الناس بإبصارهم ورمقوا مالكا — وكان قد صلى خلف الإمام — فلما سلم قال : من هاهنا من الحرس ؟ فجاءه نفسان . فقال : خذا صاحب هذا الثوب فأجسأه . فجلس ، فقيل له : أه ابن مهدي ، فوجه اليه وقال له : ما خفت الله واتقيته ان وضعت ثوبك بين يديك في الصف ، وشغلت المصلين بالنظر اليه ، وأحدثت في مسجدنا شيئا ما كنا نعرفه ؟ وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم « من أحدث في مسجدنا حدثا فمليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين » فبكى ابن مهدي وآلى على نفسه ان لا يفعل ذلك ابدا في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ولا في غيره . وفي رواية عن ابن مهدي قال : فقلت للحرسين : تذهبان بي الى أبي عبد الله ؟ قالا ان شئت ؛ فذهبا اليه . فقال : يا عبد الرحمن ؛ تصلي مستلبا ؟ فقلت يا أبا عبد الله إنه كان يوما حارا — كما رأيت — ففعل ردائي علي . فقال : الله ما أردت بذلك الطمن على من مضى والخلاف عليه ، قلت : الله ^(٢) . قال خليه .

وحكى ابن وضاح قال ثوب المؤذن بالمدينة في زمان مالك ، فارسل اليه مالك فجاءه ، فقال له مالك : ما هذا الذي تفعل ؟ فقال : أردت أن

(١) هذا قسم حذف أداته . لقنه القسم فخلف على ما لقنه فكأنه قال له : قل والله ما أردت بهذا الطمن الخ فقال : والله . أي ما أردت ذلك (٢) كذا ولعل فيها تحريفا وسقطا والمراد ظاهر من القرينة

يعرف الناس طلوع الفجر فيقوموا . فقال له مالك : لا تفعل ، لا تحدث في بلدنا شيئاً لم يكن فيه ، قد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا البلد عشر سنين وأبو بكر وعمر وعثمان فلم يفعلوا هذا ، فلا تحدث في بلدنا ما لم يكن فيه ، فكف المؤذن عن ذلك وأقام زماناً ، ثم أنه تنحج في المنارة عند طلوع الفجر ، فأرسل إليه مالك فقال له : ما الذي تفعل ؟ قال : أردت أن يعرف الناس طلوع الفجر . فقال له : ألم انتهك أن لا تحدث عندنا ما لم يكن ؟ فقال : إنما نهيتني عن التشويب . فقال له لا تفعل . فكف زماناً . ثم جعل يضرب الأبواب ، فأرسل إليه مالك فقال : ما هذا الذي تفعل ؟ فقال : أردت أن يعرف الناس طلوع الفجر . فقال له مالك : لا تفعل ، لا تحدث في بلدنا ما لم يكن فيه .

قال ابن وضاح : وكان مالك يكره التشويب — قال — وإنما أحدث هذا بالعراق . قيل لابن وضاح : فهل كان يعمل به بمكة أو المدينة أو مصر أو غيرها من الأمصار ؟ فقال : ما سمعت إلا عند بعض الكوفيين والاباضيين .

فتأمل كيف منع مالك من أحداث أمر يخف شأنه عند الناظر فيه ببادي الرأي وجعله أمراً محدثاً ، وقد قال في التشويب : إنه ضلال . وهو بين ، لأن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة ، ولم يسمح المؤذن في التنحج ولا في ضرب الأبواب ، لأن ذلك جدير بأن يتخذ سنة ، كما منع من وضع رداء عبد الرحمن ابن مهدي خوف أن يكون حدثاً أحدثه .

وقد أحدث بالمغرب المتسمى بالمهدي تشوباً عند طلوع الفجر وهو قولهم « أصبح لله الحمد » اشعاراً بأن الفجر قد طلع ، لإلزام الطاعة ،

ولحضور الجماعة، وللمندو لكل ما يؤمرون به. فيخصه هؤلاء المتأخرون تشويهاً بالصلاة كالأذان. ونقل أيضاً إلى أهل المغرب الحزب المحدث بالاسكندرية، وهو المعتاد في جوامع الاندلس وغيرها، فصار ذلك كله سنة في المساجد إلى الآن، فانا لله وانا إليه راجعون.

وقد فسر التشويب الذي أشار إليه مالك بأن المؤذن كان إذا أذن فأبطل الناس قال بين الأذان والاقامة: قد قامت الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح. وهذا نظير قولهم عندنا: الصلاة - رحمكم الله. وروى عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه دخل مسجداً أراد أن يصلي فيه، فثوب المؤذن، فخرج عبد الله بن عمر من المسجد، وقال: أخرج بنا^(١) من عند هذا المبتدع. ولم يصل فيه. قال ابن رشد: وهذا نحو مما كان يفعل عندنا بجامع قرطبة من أن يفرد المؤذن بعد أذانه قبل الفجر النداء عند الفجر بقوله: حي على الصلاة. ثم ترك - قال - وقيل: إنما عني بذلك قول المؤذن في أذانه: حي على خير العمل. لأنها كلمة زادها في الأذان من خالف السنة من الشيعة. ووقع في المجموعة أن من سمع التشويب وهو في المسجد خرج عنه كفعل ابن عمر رضي الله عنهما.

وفي المسئلة كلام المقصود منه التشويب المكروه الذي قال فيه مالك إنه ضلال. والكلام يدل على التشديد في الأمور المحدثه أن تكون في مواضع الجماعة أو في المواطن التي تقام فيها السنن، والمحافظة على المشروعات أشد المحافظة، لأنها إذا اقيمت هنالك أخذها الناس وعملوا بها، فكان

(١) يظهر أنه كان معه صاحب قال له ذلك. وهل كان في كلام المصنف تصريح بذلك سقط من النسخين أم لا؟ الله أعلم

وزر ذلك عائداً على الفاعل أولاً ، فيكثر وزره ويعظم خطر بدعته .
 (والشرط الرابع) ان لا يستصغرها ولا يستحقرها — وان فرضناها
 صغيرة — فان ذلك استهانة بها ، والاستهانة بالذنب أعظم من الذنب ؛
 فكان ذلك سبباً لعظم ما هو صغير . وذلك ان الذنب له نظران : —
 (نظر) من جهة رتبته في الشرط ، ونظر من جهة مخالفة الرب العظيم به ؛
 فاما النظر الاول فمن ذلك الوجه يعد صغيراً اذا فهمنا من الشرع انه صغير ،
 لانا نضعه حيث وضعه الشرع ؛ وأما الاخر فهو راجع الى اعتقادنا في
 العمل به حيث نستحرم جهة الرب سبحانه بالمخالفة ، والذي كان يجب
 في حقنا ان نستعظم ذلك جداً ، اذ لا فرق في التحقيق بين المواجهتين —
 المواجهة بالكبيرة والمواجهة بالصغيرة .

والمعصية من حيث هي معصية لا يفارقها النظران في الواقع أصلاً ،
 لأن تصورهما موقوف عليهما ، فالاستعظام لوقوعها مع كونها يعتقد فيها
 انها صغيرة لا يتنافيان ، لانها اعتباران من جهتين : فالعاصي وان تعد
 المعصية لم يقصد بتعمده الاستهانة بالجانب العليّ الرباني ، وانما قصد اتباع
 شهوته مثلاً فيما جعله الشارع صغيراً أو كبيراً ، فيقع الاثم على حسبه ، كما
 ان البدعة لم يقصد بها صاحبها منازعة الشارع ولا التهاون بالشرع ، وانما
 قصد الجري على مقتضاه ، لكن بتأويل زاده ورجحه على غيره ، بخلاف
 ما اذا تهاون بصغرها في الشرع ، فانه انما تهاون بمخالفة الملك الحق ، لان
 النهي حاصل ومخالفته حاصلة ، والتهاون بها عظيم ؛ ولذلك يقال : لا تنظر
 الى صغر الخطيئة وانظر الى عظمة من واجهته بها .

وفي الصحيح ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في حجة الوداع «أي يوم هذا؟» - قالوا: يوم الحج الاكبر. قال - فان دماءكم واموالكم واعراضكم بينكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا، لا يجني جان الا على نفسه، ألا لا يجني جان على ولده ولا مولود على والده، ألا وان الشيطان قد يشس ألا يعبد في بلدكم هذا أبدا، ولا تكون له طاعة فيما يحتقرون من أعمالكم فسيرضى به» ^(١) فقلوله عليه السلام «فسيرضى به» دليل على عظم الخطب فيما يستحق.

وهذا الشرط مما اعتبره الفزالي في هذا المقام، فانه ذكر في الاحياء ان مما تعظم به الصغيرة ان يستصغرها - قال - فان الذنب كلما استعظمه المبد من نفسه صغر عند الله، وكلما استصغره كبر عند الله. ثم بين ذلك وبسطه.

فاذا تحصلت هذه الشروط، فاذا ذاك يرجى ان تكون صغيرتها صغيرة، فان تخلف بشرط منها أو أكثر صارت كبيرة، أو خيف ان تصير كبيرة، كما ان المعاصي كذلك، والله أعلم.

*

(١) كذا في نسخة الكتاب. ولا أذكر لاحد روايته بهذا اللفظ. وفي حديث عمرو بن الاحوص عند أصحاب السنن ما عدا ابا داود «ألا ان الشيطان قد أيس أن يعبد في بلدكم هذا أبدا، ولكن سيكون له طاعة في بعض ما تحقرون من أعمالكم فيرضى بها»

ترجمة الامام الشاطبي

من كتاب نيل الابتهاج بتطريز الديباج^(١)

هو ابراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الفرناطي ابو اسحاق الشهير بالشاطبي، الامام العلامة، المحقق القدوة، الحافظ الجليل المجتهد، كان أصولياً مفسراً، فقيها محدثاً، لغوياً بيانياً، نظاراً ثبّتاً، ورعاً صالحاً، زاهداً سنياً، اماماً مطلقاً، بجاناً مدققاً، جدلياً بارعاً في العلوم، من افراد العلماء المحققين الاثبات، واكابر الأئمة المتفنين الثقات، له القدم الراسخ والامامة العظمى في الفنون - فقها وأصولاً، وتفسيراً وحديثاً، وعربية وغيرها - مع التحري والتحقيق، له استنباطات جليلة، ودقائق منيفة، وفوائد لطيفة، وابحاث شريفة، وقواعد محررة محققة، على قدم راسخ من الصلاح والعفة والتحري والورع، حريصاً على اتباع السنة، مجانباً للبدع والشبهة، ساعياً في ذلك مع ثبّت تام، منحرفاً عن كل ما ينحو للبدع واهلها، وقع له في ذلك امور مع جماعة من شيوخه وغيرهم في مسائل.

وله تأليف جليلة، مشتملة على ابحاث نفيسة، وانتقادات وتحقيقات شريفة. قال الامام الحفيد ابن مرزوق في حقه: انه الشيخ الاستاذ الفقيه الامام المحقق العلامة الصالح، ابو اسحاق. انتهى، وناهيك بهذه التحلية من مثل هذا الامام، وانما يعرف الفضل لأهله اهله.

اخذ العربية وغيرها عن أئمة، منهم الامام المفتوح عليه في فنها ما لا يطمع فيه لسواه، بحثاً، وحفظاً، وتوجيهاً، ابن الفخار الألبيري. لازمه الى ان مات، والامام الشريف رئيس العلوم اللسانية، ابو القاسم السبتي، شارح مقصورة حازم، والامام المحقق اعلم اهل وقته، الشريف ابو عبد الله التلمساني، والامام علامة وقته باجماع، ابو عبد الله المقرئ، وقطب الدائرة، شيخ الجلة، الامير الشهير، ابو سعيد ابن لب، والامام الجليل، الرحلة الخطيب، ابن مرزوق الجد، والعلامة المحقق

(١) تأليف أحمد بن أحمد بن عمر اقيت المعروف بابا التكروري ثم التنبكي

المولود سنة ٩٦٣ والمتوفى سنة ١٠٣٢

المدرس الأصولي ، ابو علي منصور بن محمد الزواوي ، والعلامة المفسر المؤلف ابو عبد الله البلسني ، والحاج العلامة الرحلة الخطيب ابو جعفر الشقوري . ومن اجتمع معه ، واستفاد منه ، العالم الحافظ الفقيه ، ابو العباس القَبَّاب ، والمفتي المحدث ابو عبد الله الحفار ، وغيرهم .

اجتهد وبرع ، وفاق الاكابر ، والتحق بكبار الأئمة في العلوم ، وبالغ في التحقيق ، وتكلم مع كثير من الأئمة في مشكلات المسائل من شيوخه وغيرهم ، كالقَبَّاب ، وقاضي الجماعة الفِشْتَالِي ، والامام ابن عرفة ، والولي الكبير ابي عبد الله بن عباد . وجرى له معهم اجاث ومراجعات ، اجلت عن ظهوره فيها ، وقوة عارضته وامامته ، منها مسألة مراعاة الخلاف في المذهب ^(١) فيها له بحث عظيم ، مع الامامين القَبَّاب وابن عرفة . وله اجاث جليلة في التصوف وغيره . وبالجملة فقد دره في العلوم فوق ما يذكر ، وتحليته في التحقيق فوق ما يشهر .

الف تواليف نفيسة ، اشتملت على تحريرات للقواعد ، وتحقيقات لمهمات الفوائد . منها شرحه الجليل على الخلاصة في النحو ، في اسفار أربعة كبار ، لم يؤلف عليها مثله بحثا وتحقيقا فيما اعلم . وكتاب (المواقفات) في أصول الفقه سماه « عنوان التعريف باصول التكليف » كتاب جليل القدر جدا لا نظير له ، يدل على امامته ، وبعد شأوه في العلوم ، سيما علم الاصول . قال الامام الحفيد بن مرزوق : كتاب المواقفات المذكور ، من انبل الكتب ، وهو في سفرين . وتأليف كبير نفيس في الحوادث والبدع في سفر في غاية الاجادة ، سماه (الاعتصام) وكتاب (المجالس) شرح فيه كتاب البيوع من صحيح البخاري . فيه من الفوائد والتحقيقات ، ما لا يعلمه الا الله . وكتاب (الافادات والانشادات) في (كراسين فيه طرف وتحف ، وملح ادبيات وانشادات . وله ايضا كتاب (عنوان الاتفاق ، في علم الاشتقاق) وكتاب (أصول النحو) ، وقد ذكرهما معا في شرح الألفية . ورأيت في موضع آخر انه اتلف الاول في حياته وان الثاني اتلف ايضا . وله غيرها ، وفتاوي كثيرة

ومن شعره لما ابتلي بالبدع :

(١) اشار الى هذه المسألة في المقدمة الثالثة عشرة من كتاب المواقفات

بليت يا قوم والبلوى منوعة بمن اداريه حتى كاد يرديني
دفع المضرة لا جلبا لمصلحة فحسبي الله في عقلي وفي ديني

انشدها تلميذه الامام ابو يحيى بن عاصم له مشافهة .

اخذ عنه جماعة من الأئمة كالامامين العلامتين ، ابي يحيى بن عاصم الشهير ،
واخيه القاضي المؤلف ابي بكر بن عاصم ، والشيخ ابي عبد الله البياني ، وغيرهم .
وتوفي يوم الثلاثاء ثامن شعبان سنة تسعين وسبعائة ولم اقف على مولده رحمه الله .
(فائدة) وكان صاحب الترجمة ممن يرى جواز ضرب الخراج على الناس ،
عند ضعفهم وحاجتهم ، لضعف بيت المال عن القيام بمصالح الناس ، كما وقع
للشيخ المالقي في كتاب الورع . قال : توظيف الخراج على المسلمين من المصالح المرسلة ،
ولا شك عندنا في جوازه ، وظهور مصلحته في بلاد الاندلس في زماننا الآن .
لكثرة الحاجة لما يأخذه العدو من المسلمين ، سوى ما يحتاج اليه الناس ، وضعف
بيت المال الآن عنه ، فهذا يقطع بجوازه الآن في الاندلس ، وانما النظر في القدر
الحاجة اليه من ذلك ، وذلك موكل الى الامام ، ثم قال اثناء كلامه : ولعلك تقول
كما قال القائل لمن اجاز شرب العصير بعد كثرة طبخه وصار رُبًّا : احللتها
والله يا عمر . يعني هذا القائل احللت الخمر بالاستمرار الى نقص الطبخ ، حتى تحل
الخمر بمقالك ، فاني اقول - كما قال عمر رضي الله عنه : والله لا احل شيئا حرمه الله ،
ولا احرم شيئا احله ، وان الحق احق ان يتبع ، (ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه)
وكان خراج بناء السور في بعض مواضع الاندلس في زمانه موظفا على
اهل الموضع ، فستل عنه امام الوقت في الفتيا بالاندلس الاستاذ الشهير ابو سعيد
ابن لب ، فأقنى انه لا يجوز ولا يسوغ ، واقى صاحب الترجمة بسوغه ،
مستندا فيه الى المصلحة المرسلة ، معتمدا في ذلك الى قيام المصلحة ، التي ان لم
يقم بها الناس فيعطونها من عندهم ضاعت . وقد تكلم على المسئلة الامام الغزالي
في كتابه ، فاستوفى . ووقع لابن الفراء في ذلك مع سلطان وقته وقهائنه كلام
مشهور ، لا تطيل به .

وكتب جوابا لبعض اصحابه في دفع الوسواس العارض في الطهارة وغيرها

« وصلي جوابكم فيما تدفعون به الوسواس » فهذا امر عظيم في نفسه ، وانفع شيء فيه المشافهة ، واقرب ما اجد الآن ، ان تنظروا من اخوانكم من تدلون عليه وترضون دينه ، ويعمل بصلب الفقه ، ولا يكون فيه وسوسة ، فتجعلونه امامكم على شرط أن لا تخالفوه ، وان اعتقدتم ان الفقه عندكم بخلافه ، فاذا فعلتموه رجوت لكم النفع ، وان تواظبوا على قول « اللهم اجعل لي نفسا مطمئنة توقن ببقائك ، وتقتنع ببطائك ، وترضى بقضائك ، وتخشاك حق خشيتك ، ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم » فانه نافع للوسواس ، كما رأيت في بعض المنقولات .

وكان يقول : لا يحصل الوثوق والتحقيق بشأن الرواية في الأكيال المنقولة بالأسانيد . واختبرت ذلك فوجدت الأكيال مختلفة ، متباينة الاختلاف ، وهي ذوات روايات ، فالكيل الشرعي تقريبا منقول عن شيوخ المذهب ، يدركه كل احد ، حفنة من البر أو غيره بكتلتا اليدين مجتمعين ، من ذوي يدين متوسطتين ، بين الصفري والكبرى ، فالصاع منها اربع حفنات ، جربته فوجدته صحيحا . فهذا الذي ينبغي ان يعول عليه ، لانه مبني على اصل التقريب الشرعي ، والتدقيقات في الامور غير مطلوبة شرعا ، لانها تنطع وتكلف ، فهذا ما عندي .

ومن كلامه : اما من تعسف وطلب المحتملات ، والغلبة بالمشكلات ، واعرض عن الواضحات ، فيخاف عليه التشبه بمن ذمه الله في قوله (فاما الذين في قلوبهم زيغ) الآية .

وكان لا يأخذ الفقه الا من كتب الاقدمين ، ولا يرى لأحد ان ينظر في هذه الكتب المتأخرة ، كما قرره في مقدمة كتابه الموافقات وترد عليه الكتب في ذلك ، من بعض اصحابه ، فيوقع له : واما ما ذكرتم من عدم اعتمادنا على التأليف المتأخرة ، فليس ذلك مني محض رأي ، ولكن اعتمدته بحسب الخبرة عند النظر في كتب المتقدمين مع المتأخرين كابن بشير ، وابن شاس ، وابن الحاجب ، ومن بعدهم ، ولان بعض من لقيته من العلماء بالفقه ، اوصاني بالتحامي عن كتب المتأخرين ، واتى بعارة خشنة ولكنها محض النصيحة ، والتساهل في النقل عن كل كتاب جاء لا يحتمله دين الله . ومثله ما اذا عمل الناس بقول ضعيف ، ونقل عن بعض

الأصحاب ، لا تجوز مخالفته ، وذلك مشعر بالتساهل جدا ، ونص ذلك القول لا يوجد لاحد من العلماء فيما اعلم .

والعبارة الخشنة التي اشار اليها ، كان ينقلها عن صاحبه ابي العباس القُبَّاب انه كان يقول في ابن بشير وابن شاس : افسدوا الفقه . وكان يقول : شأني عدم الاعتماد على التقاييد المتأخرة . اما للجهل بموثوقيتها او لتأخر ازمتهم جدا ، فلذلك لا اعرف كثيرا منها ولا اقتنيتها ، وعمدتي كتب الأقدمين المشاهير . ولتقتصر على هذا القدر من بعض فوائده .

الجنسيات في المملكة العثمانية

٢

بيننا في المقالة الاولى من هذا البحث ان الحكومة العثمانية الاتحادية تركت في طورها الاخير عقاب من يلهمج بالعرب والعربية من اصحاب الجرائد العربية وغيرهم ، وان العرب لم يغفلوا في إحياء الجنسية العربية كما غلت الجمعيات والجرائد التركية ، التي جاهرت بالدعوة الى كل شيء في الدولة تركيا . بالقول والفعل ، وهجر اسم «العثمانية» ولم نسمع لاحد من كتاب الترك صوتا في انكار هذا الغلو والانتصار للجامعتين الاسلامية والعثمانية على التركية الا لعلي بك كمال ، فقد كتب في جريدة (بيام) ردا على أولئك الغلاة بين فيه ان الحياة التركية ، لا تقوم الا بالجامعة العثمانية السياسية ، وان المجاهرة بمحصر كل شيء في الترك والتركية يبعث العرب والكرد وغيرهم من العناصر العثمانية الى مثل هذه الدعوة فلا يبقى للترك شيء . واشتدت المناظرة بينه وبين (اقچورا) وغيره من غلاة الجنسية التركية حتى انتهت الى السباب والشتم وكان مما كتبه (اقچورا) في (تورك بوردي) بالاستانة في اوائل ربيع الآخر من هذا العام ما ترجمته باختصار والاجمال :

«يجب ان نعلم الى الحقائق فنقررها . ما العثمانية ؟ ولماذا لا نقول التركية ؟ أليست العثمانية نسبة الى عثمان التركي ؟ ان الحقيقة تغلب الخيال ، ومن الحال العقلي ان تظل هذه العناصر المتباينة مرتبطة بعضها ببعض وراء ستار وهمي ، وتحت اسم خلق بال !

« يجب علينا مادام في استطاعتنا الحياة ان نعد الى الجيش والاسطول والعلوم والآداب والشرائع والقوانين وكل شيء فنصبغه بالصبغة التركية المحضة (ليت شعري هل تدخل الشريعة الاسلامية في هذه الشرائع التي عناها ام هم في غنى عنها لان الله تعالى يقول « إنا انزلناه حكما عربيا » ؟)

« يجب ان نعلم اننا من أمة ظهر فيها قواد اعظم من نابليون . وعظماء اشهر من يوليوس قيصر ، وشعراء اكبر من هيفو . وان في استطاعتنا ان نفعل ما يفعله الجرمان والسكسونيون لحياة قومهم ، فلا ينبغي ان نظل مقيدون بالارواح والخرافات الماضية »

وقد انهزم علي كمال بك امام حملات الغلاة واضطر الى مجاراتهم . وانا لثرى اشد كتاب العرب لهجا بالعربية لا يعدون غلاة بالنسبة الى الكتاب المعتدلين من الترك بل يعدون مقصرين ، وان جماعة حزب اللامركزية لم يجعلوا مسألة الجنسية العربية من موضوع حزبهم ، الا اذا كانت المحافظة على اللغة العربية بين اهليها يعد دعوة الى الجنسية العربية . ولهذا انكرنا على ذلك الكاتب العربي رميهم بالعصبية الجنسية التي ذمها دما اسلاميا ، وجعلها هادمة للاسلام اكان الاسلام الذي دخل فيه يموت بحياة لغته العربية ، ويحيا باللغة التركية !

استدلنا بتخصيص الحزب بهذا الذم وبسكوته عن غلاة العصبية التركية ، على انه لم يكتب ما كتب الا تزلها وثقافا ، وجعل اسم الدين الاسلامي شبكة لصيد المال والجاه . ولو أنكر على أولئك الغلاة والمعتدلين في العصبية الجنسية ، واتبع هواه باضافة اللامركزيين اليهم ، واشرا كه معهم ، لما اعتقدنا فيه كل هذا الاعتقاد

سلكت الجماعات العربية كلها مسلك الاعتدال فيما تطلبه لامتها من الدولة وفيما تنصح به للامة ، الا ما عرض لجماعة البصرة ، فقد كان في بعض كلامها شيء من الشدة ، ثم كان زعيمها السيد طالب بك النقيب ساعد الحكومة وعضدها في عقد الوفاق بينها وبين الامير عبد العزيز بن سعود أمير نجد ، وفي غير ذلك مما عهدته اليه من خدمتها في تلك البلاد ، وقد تبرع هو ووجهاء البصرة للاسطول وغير الاسطول بما بلغ قلما رأت مثلها الدولة من بلد آخر . على انها لم تحيهم الى شيء مما طلبوه من الاصلاح . فكان ذلك دليلا على ان أشد العرب في ولايات الدولة شكيمة ، وأقوام عصبية ، لا يني ولا يقصر في خدمتها ، اذا هي أظهرت الثقة به ، وعهدت اليه بعمل بعمله .

الجنسية اللبنانية

نعم ان بعض الجرائد والجمعيات اللبنانية ، قد غلت في الدعوة الى الانسلاخ من كل صفة عثمانية ، والاستقلال بجنسية لبنانية لاعربية . فلبنان يتمتع باستقلال داخلي لا يشاركه في مثله جبل من الجبال ، ولا سهل من السهول ، ولا ولاية ولا مملكة في الارض ، حتى قال الدكتور يعقوب صروف - وهو من يفتخر لبنان بمكانه من العلم والفلسفة ومعرفة شؤون العالم - : ان كل تغيير يطرأ على نظام لبنان يكون شراً ، اذ لاخير مما هو عليه . ولكن كثيراً من اللبنانيين لا ينظرون الى هذه النعمة بالعين التي ينظر بها هذا العالم الخبير ، فترى صراخ شكواهم قد ملا فضاء امريكا الشمالية والجنوبية ومصر ، وتقلت الجرائد صدها الى كل قطر يوجد فيه لبنانيون أو سوريون . فمنهم من يدعو الى الاستقلال التام ، ومنهم من يدعو الى احتلال فرنسا للبلاد . ولم عدة جمعيات سياسية يشترك فيها ألوف منهم في الوطن وفي ديار الهجرة من مصر الى أوربة وامريكا وغيرها من الممالك .

وقد قرأنا كثيراً من مقالاتهم وقصائدهم وانشيدهم الاستقلالية فرأيناهم يفخرون فيها بمراقبة هذا الجبل في الاستقلال ، وامتناعه على الفاتحين من جميع الامم والاجيال ، أي فهم لا يطلبون الآن ، الا الاستقلال الذي كانوا متمتعين به في كل زمان . وقد جددوا لانفسهم علماً وطوايح بريد ، ومنهم من يختار الاستقلال تحت حماية فرنسا والاستقلال بعلمها . وقد عرف أهل الخاقين ما كان من مبالغة أهل الجبل في الجفاوة بضباط الاسطول الفرنسي والمظاهرات الولائية لم عند ما زاروا بطرك الموارنة وبعض البلاد منذ اشهر ، اذ كان الاسطول في مياه بيروت . وبلي ذلك ما كانت لمسيو جورج يكو قنصل فرنسا عند ما زار لبنان مصاحباً لمسيو مورسي باريس احداً أعضاء مجلس النواب الفرنسي . وهذا النوع من الاحتفالات والمظاهرات قد تكرر ، وتكررت الوعود من فرنسا بام تالة الجبل ما يريد .

لسنا نريد الاستقصاء التاريخي في هذه المسائل فنحصل القول فيه ، ولا الانتقاد على الغلو والشذوذ الذي كان يخلل ذلك مما لا يعهد له نظير للاجانب في مملكة من الممالك ، فنتبع من ذلك ما قيل وما كتب ، وما انتقده بعض المسلمين في جرائد بيروت على ذلك وما رد به اللبنانيون على هؤلاء . وانما نريد أن نبين بالاجمال ان اللبنانيين منهم المستدلون فيما ينقمون من الدولة وما يطلبون لبلادهم ، ومنهم الغلاة . وأن ذلك الكتاب العربي المدافع عن الجامعة العثمانية أو الجامعة الاسلامية ، المعادي للجنسية العربية والموضعية (كالبناية) لم يكتب كلمة في انتقاد هؤلاء الغلاة من

أبناء وطنه ، وأبن منهم مؤسسو حزب اللامركزية ، الذين لم يدخلوا حزبهم في باب مباحث المسألة الجنسية .

وأنا ثبت ما قلناه عن اللبنانيين أولاً بنشر ما جاء في جريدة الهدى التي تصدر في نيويورك من مطالب جمعية النهضة اللبنانية التي يرأسها مدير تلك الجريدة وهذا نصه :

من مبادئ النهضة اللبنانية ومنازعتها

« لكل امرئ من دهره ما تعودا » وما تعودناه ان نصون الوعد فلا نخلفه ، والعهود فلا نخفّره ، وان نكث الناكثون ، وعيث العاثون ، مستأثرين بايام ، نرجو ان تنقضي على سلام ، فلا يلثم فيها احد ، بما يحثه من الفيش والفند .

أرسلنا في « الاغراض من سياحتنا » كلمة ، وترمل الآن في بعض مبادئ النهضة اللبنانية أخرى نحن دون احد من الناس المستولون عنها .

كنا في رحلتنا نفشر بهذه المبادئ بلساننا ، ونحن الآن نبشر بها بقلمنا ، الى ان تعود الخطابة ، فتنب عن الكتابة .

اللبنانيون مظلومون وظالمون - مظلومون لان السلطة ضميضة ضاغطة وجائرة ، وظالمون لانهم وهم تحت الضغط والجور يتناذرون ويتطاحنون مؤثرين الخصوصيات على العموميات . فيجب على خدمتهم - ونحن منهم - التجرد في التصح لهم ، والدعوة الى ما فيه صلاحهم ونجاحهم ، ووضع مبادئ يقوم عليها حزبهم السياسي الاكبر المدهو « النهضة اللبنانية » .

قد يقوم من اللبنانيين انفسهم من يناكرو ويصادر ، ويشاكس ويبعاكس ، ولكن لبنانية المناوئين هؤلاء غير صحيحة ، قيامها على التعصب والتعزب والنكابة والقوابة . والحق ظافر ، والاخلاص ظاهر .

فن مبادئ النهضة اللبنانية

١ - جمع اللبنانيين بدين الوطنية الشامل الكامل الفاضل « وتزيق الانجيل الطائفة ليسم انجيل المسيح » وما يقال عن الانجيل يقال عن القرآن والتلمود وكل كتاب مقدس عند اهل . إلا ان ذلك لا يعني الكفر ولا التعطيل ، فليعبد الناس إلههم في كنيستهم وكنيسهم وجامعهم وخلوتهم وتحت افياء الشجر وظلال الصخور اذا شاؤوا وانما فليجتمعوا (?) بدين الوطنية الواحد وهم المفلحون .

٢ - استقلال المهاجرين « بنهضتهم اللبنانية » ما زال الاصلاح لا يتم الا عن طريق الهجرة وعلى هم المهاجرين . الا ان هذا الاستقلال لا يعني الانفصال ، بل

توحيد قوة الله عاجزين ما بين القطبين وجعلهم قوة واحدة تسمى للاصلاح سميا مجردا صادقا ، الى ان يغفل المتخلفون من قيود الوظائف ، ويكشفوا عنهم غيوم السفسف ، التي لا يزال حتى في المهجر أثر مجلوب (?)

٣ - طلب امير اجنبي من دول أوروبا الست الضامنة استقلال لبنان تكون غايته غايتنا ومصالحته ومصالحنا ، ولتتنا لغته ولغة اولاده ، فلا يكون دخيلا لا يشعر بشعورنا ، ولا يهيمه وهو المرجع الاكبر في الجبل ان يتعلم لغة الناس فيه ليكون حكمه مقبولا وقضاؤه مقبولا - امير اجنبي يكون لنا ما كان مثله لرومانيا وبلغاريا واليونان وألبانيا ولا تعود تهمة « المدة » تنقضي ، وينقضي الاهتمام بمد الابتداء بها بياض - الشعب الخامل القافل يرضى بحاكمه وقاضيه دخيلا اعجميا لا يشعر معه ولا يفهم لغته ليقضي بالمدل ، ولا يهيمه الا تناول المرتب ورعا الرشوة (?) مباشرة وبواسطة ، وتفريق الناس لا تحاذ الاحزاب منهم . وقد يكون وضيعا قبل ان يصير حاكما بلقب كبير ومرتب كبير وتغطرس كبير وعمل صغير .

٤ - ارجاع لواء لبنان اليه فان لكل شعب على شيء من الاستقلال راية او علما او لواء الا لبنان الذي كان منذ بدء التاريخ على كثير من الاستقلال حتى وقوع حوادثه الاخيرة التي زعم انه نال بعدها حكما ذاتيا لا يرى له اثرا

٥ « تمديد لبنان بعد قلعته » اي اعادة حدوده الاولى والطبيعية اليه ما بين نهري القاسمية والعاصي . ومعنى ذلك ان تكون حدوده كما كانت على عهد امرائه الاصلاء من القاسمية الى جبل الشيخ الى لبنان الشرقي الى حصن فالنهر الكبير وهي حدود تناول بيروت وطرابلس وصيدا والسهول المحيطة به - اللبنانيون لا يطلبون التوسع بهذه المطالب بل اعادة الحدود التي انتزعها المتزعجون اليهم

٦ - اعادة الجمارك والبريد والبرق الى لبنان لان الدولة « ضمتها من لبنان ضمنا » ولكنها لم تقيد بشروط الضمان ولم تدفع الى لبنان ما هو من حقوقه ولكل صاحب ملك حق باستعادة ملكه الذي لا يدفع الضامن ضمانه او المستأجر اجرتة ، فضلا عن ان اللبنانيين لم يطلبوا المرافىء لتكون بغير جمارك ، ولا البريد ليظل عمال الاتراك عابثين ومتلاعبين به و باقدس اسراره وغير حافلين بغير سرقة الحوالات المالية حتى من الكتب المضمونة وبمصادرة الصحافة الحرة لئلا يستفيق الشعب من غفلته

٧ - جعل كل قدم تكسر عليها امواج البحر المتوسط من شواطئ لبنان مرقا له اذا شاء اللبنانيون عدم الاكتفاء بجونة والنبي يونس .

٨ - اطلاق حرية الفكر والخطابة والكتابة وانشاء الجمعيات اذ لا يوجد في نظام لبنان ما يحول دون ذلك « لولا انتصاب التماثيل الشمسية المحركة بزنا برك (?) الما رب

والمفاسد في مجلس ادارة لبنان » - ان مجلس ادارة لبنان هو المجلس المشرع في الاصل ويجب ان يكون الا كفاء دون سواهم فيه لا ان يجاز القمار ، الذي هو على كل شعب متمدن عار ، لمجرد ان اعضاء مجلس الادارة مقصرون ... - ان حرية الصحافة ضرورية للبنان الا اذا رضي مجلس الادارة بان يكون خائنا متلاعبا خوفا من الانتقاد وعملا بالاستبداد ولكن كم يطول هذا الوقت ... - يجب ان يكون لبنان في الشرق مثل سويسرا في أوروبا فهل تتحرك « التماثيل » لابقاء آثار وطنية لا آثار عار واقدار !!!

٩ اقامة مندوب في أوروبا يمثل اللبنانيين ويطالب بحقوقهم ولا يكون له اهتمام بغير مفاوضة الدول الضامنة استقلال لبنان ومفاوضة وزاراتها الخارجية بكل ما يحتاج اليه الجبل

١٠ اقامة « رقيب » على الحكومة اللبنانية في نفس لبنان ينصر الا كفاء المخلصين للوطن ويصادر الادنياء الخونة فيه وينشئ الفروع للنهضة في كل قضاء ومديرية وبلدة ويكون الحزب من ورائه يشد أزره وأزر كل مندوب أمين .

١١ ما زالت اكثرية المهاجرين من اللبنانيين فيجب (؟) ان يكون القناصل في كل مهجر من المهاجرين اللبنانيين او يستغنى عنهم وتهاوض قناصل الدول الضامنة في امر حماية اللبنانيين ومصالحهم .

١٢ انشاء مدارس عمومية في لبنان تعلم فيها لغة البلاد قبل سائر اللغات وتنصرف فيها الهم الى تعليم الصناعة والتجارة والزراعة والتعدين وغير ذلك مما يحتاج اليه اللبنانيون ويجب ان يوضع للبنان تاريخ صادق وخريطة صحيحة لمدارسه العمومية . والهدى الذي يقترح هذا الاقتراح يقوم بنفقات الطبع فلا تظل نتعلم تواريخ الامم الغربية وحدودها ونجهل تاريخنا وحدود بلادنا

١٣ وضع قانون عام للنهضة اللبنانية لا يجوز لاي فرع منها الزيادة عليه او الحذف منه الا في الترتيبات المحلية التي لا علاقة لها بالمبادئ ويجب ان يكون المركز الرئيسي للولايات المتحدة وكندا والمكسيك وجزائر الهند الغربية وبعض الجمهوريات اللاتينية واحدا في نيويورك اما في سائر المهاجرين فيجب ان يكون النظام واحدا باستقلال كل بلاد نهضتها وفروعها بشرط التقيد « النظام الواحد » الاشتراك في العمل الواحد على حد ما هي الولايات من « مركز الاتحاد » او مقاطعات من العاصمة (؟؟)

١٤ اصدار كتاب كل عام من اقلام ادياء النهضة اللبنانية في كل بقعة من العالم تكون مواضيعه الاصلاح والتربية والسياسة والاجتماع والتعليم بفروعه وغير ذلك

كما تدعو اليه الحاجة ويجب ان تكون اسماء الاعضاء وبيان الدخل والخرج في آخر هذا الكتاب مع قانون النهضة المعدل .

١٥ تعديل قانون النهضة اللبنانية عند النظام كل مؤتمر تعقده يكون مؤلفا من نواب كل فرع مستقل او مرتبط في مدينة متوسطة وموافقة للجميع وقبل انتهاء مدة المتصرف بسنة (??)

١٦ من حق كل مشترك في النهضة اللبنانية التصويت لمرشحي المركز الرئيسي مباشرة لمن كان غير منضم الى فرع او بواسطة الفرع الذي يكون منه ويعلم الترشيح مقدما

١٧ للمرأة الحقوق الوطنية بالانضمام الى النهضة اللبنانية وبانشاء الفروع لها او بالاقتابات عموما (?)

١٨ السعي مع الممولين لانشاء الشركات على اختلافها لا تكون النهضة فيها الا منشطة (?) وتكون كل شركة مستقلة ادارتها ونظامها - الشعب الذي لا يتحد في الشركات لا يستطيع الاتحاد في غيرها وبكل اسف نقول انه لا يكون ارتقى كثيرا .

١٩ المدول عن التبرعات للمشاريع المدعوة في الوطن عمومية وهي خصوصية لم يتم منها حتى الآن مشروع واحد على ما نعلم بعد جمع عشرات ألوف الدولارات ولا سيما ان (?) فضل المهاجرين غير معترف به واذا كان من اعتراف فبتفوق عليهم (?)

وبذكر واجب لا ندري مصدره قبل الاعتراف المخلص بالمساواة (?) - المهاجرون ساعدوا كل مشروع وهمي في الوطن منذ ثلاثة عقود من السنين ولم يساعدهم المتخلفون بشيء حتى في اصلاح البلاد فمن العدل ان يعدلوا عن الاستئثار الى الخدمة الوطنية المتساوية وامام المهاجرين واجبات كثيرة من الضروري القيام بها - يجب

المدول عن التبرعات الى ان يتم المشروع الوطني على الاقل
٢٠ تكافل المهاجرين والمتخلفين في كل ما يعود على الوطن بالاصلاح والرقى

٢١ الاهتمام بالجندية اللبنانية اهتماما تنظر فيه النهضة

٢٢ بذل العناية التامة لانجاح قلم الهجرة وصون اموال واعراض المهاجرين الجدد

٢٣ اذا كان المهاجرون مطالبين بالاموال الاميرية وسائر الضرائب فمن الواجب ان يكون لهم رأي في حكومتهم واعمالها واقتاباتها .

٢٤ عضو مجلس الادارة « شيخ مشرع » او « ستاتور » فمن العار على البلاد ان يكون غير متعلم ولا متهذب ان لم يكن متشرقا

٢٥ ترمي النهضة اللبنانية الى انشاء مدرسة داخلية في امريكا الشمالية لاحيا اللغة العربية وبهاء الوطنية ولتنشئة الصغار على المبادئ القومية واهم ما ترمي اليه حمل مدارس الوطن على تعديل انظمتها فلا يتفق التلميذ ربع عمره قاتلا وبخروج بعد هذه الخسارة غائلا

٢٦ جعل لبنان مصيفا جميلا وقيا بالآداب والاخلاق مثله بالمناظر والماء والهواء (١)
٢٧ تحويل افكار المهاجرين عن اقامة الدور والقصور - الا ما كان ضروريا -

الي انشاء المعامل والعناية بالزراعة والصناعة واستتارة دفائن كنوز لبنان
٢٨ تعليم الاقتصاد على انواعه وترويج المصنوعات والمستغلات الوطنية
٢٩ تحويل اعضاء النهضة اللبنانية دون الخلاقات الطائفية والقومية والبلدية
والفصل بين المختلفين منهم في محاكم النهضة الخصوصية الا اذا عجز التوفيق
٣٠ انشاء جريدة رسمية مساهمة في كل بلاد فيها مركز رئيسي للنهضة وانشاء مجلة نسائية عند الحاجة والمقدرة

٣١ الاهتمام بالشرف التجاري الضرورية للمهاجرين
٣٢ السعي لاقامة رؤساء اساقفة في المهاجر للطوائف الثلاثة امتيازات في الوطن
لصون الشرف ومنع الاستئثار اسوة بالطوائف الممتازة في أوروبا
٣٣ مساعدة نوابغ اعضاء النهضة او نوابغ ابنائهم
٣٤ عدم مساعدة الكنائس الا اذا كان لها مدارس في الوطن والمهجر
٣٥ التزام مع رؤساء الاديان لخدمة الشعب واقادته بتنفيذ غاية الواقفين من الاوقاف دون تعرض لاي حتى رامن لهم
٣٦ يجب اقامة وكلاء للنهضة حيث لا يوجد فروع او حيث يكون انشاء الفروع مبددا لا موحدا

٣٧ مرتب الدخول دولار واحد في السنة يجب ابعاله الى المركز الرئيسي من كل عضو في النهضة الا اذا شاء العضو التبرع. اما الفروع فلها ان تنضم مع الاعضاء على طرائق القيام بالانقادات المحلية (١)

٣٨ ينتخب نائب الرئيس وامناء الصندوق والمديرين من التجار اما الرئيس فيجب ان يكون غير تاجر صوتا لحقوق مصالح سائر التجار
٣٩ لا يقبل الاممي - الذي لا يحسن القراءة - عضوا الا في السنين الخمس بعد اعداد القانون الاساسي ولا يقبل غير المستقيم على الاطلاق

٤٠ يجب ترغيب الشبان في تعليم الصناعات والفنون استعدادا لخدمة الوطن بما يكونون تعلموه

٤١ يعتبر منقشي أسرار الجمعية « خائنا » ويطرد بعد المحاكمة

٤٢ لا يقبل عضو في النهضة كل (?) من يكون منتظما في سلك جمعية في مبادئها ما يخالف مبادئ النهضة اللبنانية

٤٣ للجمعية شارة وكلمة تعارف وقوانين تعرف من النظام العمومي بعد طبعه

٤٤ تسمى النهضة اللبنانية لاهياء ذكر النوايع في العلم والوطنية من رجال ونساء بطبع نتائج قرائحهم واقامة تآثيل للعظماء منهم

٤٥ من مساعي النهضة اللبنانية انشاء المتاحف الوطنية وصون كنوز الحفريات والمعاديات وحفظ كل ما يهتم القوم الراقي (?) بحفظه

٤٦ يجب ان يكون لنا « جمعية علماء » تبذل منتهى العناية باحياء اللغة والفنون الجميلة ومنها تنفع فروع العلوم والتاريخ والجغرافيا وغير ذلك

هذا ام ما مر في خاطرننا من المبادئ والمنازع التي قبل المسؤولية عليها دون احد من الناس ولنا في اكثر هذه البنود كلام تبسط فيه ونرجو ان يكون عند صادق الوطنية مقبولا

الا ائنا لا ندعي بان ما جئنا به يجب ان يعتبر فصل الخطاب وانما اردنا ان نوقف الشعب على الالم من مرامي هذا الحزب الاكبر المدعو نهضة لبنانية وهو حزب لم يظهر مثله حتى يومنا هذا في العالم العربي ولا انضوى تحت لواء اي جمعية عربية المدد المنضوي تحت لوائه

في كل مصر وقطر انصار لهذا الحزب لا نعلن اسماء جميعهم لحوائل سياسية ونؤكّد للبنانيين اننا بعد سنة واحدة نصبح ٢٥ الفا في المهاجر وحدها فن كان مؤمنا بكتاب اللبنانية الشريف فليحمل لواءه بالاخلاص خفاقا، وينشر تعاليمه بالوطنية نفاقا، والفوز للمجاهدين اه

(المنار) نشرنا هذه المقالة بحروفها ووضعنا بجانب بعض المفردات والجل علامة (?) للاشارة الى ما فيها من خطأ أو ضعف لفظي او معنوي (ولولا ان استحسننا انشاء الكاتب لما أشرنا الى ذلك). ويظهر منها ان هذه الجمعية سياسية علمية اقتصادية ادبية خيرية سرية جهرية. وفي هذه المواد المنشورة تعارض وتمافت، يعني بعضها بملكية مستقلة، كما يني بعضها على تابعة مبهمه. ولعل رئيس النهضة البارع يصححها ويرتبها بعد اعادة النظر فيها. ولا نسأله عن القوة التي يؤسس المهاجرون بها هذا الملك العظيم

ولنرد ما تقدم بيانا بنقل النبعة التالية من جريدة أبي الهول التي تصدر في البرازيل وهي :

أنا لبناني

ليقرأها اللبنانيون بتمعن !!

لا تصبح الامة أمة حقيقية ولا يستتب لها كيان الا متى نمت في صدور اغليتها عاطفة حب الوطن ، وكان هذا الحب مؤسسا على معرفة تاريخها ، وما التاريخ الا قطعة من قلب الامة ، وما أبناء هذا الجيل الا أحفاد أجيال اذا تناسيناها مسختنا نهبنا وانكرنا الاصول التي انما نحن لها فروع

ولقد اثبت المدققون ان قوة الشعوب الحقيقية قائمة في ايمانها الوطني ، وعرف العالم باجمعه ان العثماني قد غلب في الحرب البلقانية لانه فاقد هذا الايمان ، وان الامم البلقانية لم تنتصر ذلك الانتصار الباهر الا لامتلاكها القوة الادبية علاوة على قواها الحرية

ومن الثابت ان الصرب مثلا قد انتصروا لانهم باجمعهم - من القائد الكبير الى الجندي الصغير - كانوا قد رسموا في قلوبهم وأدمختهم تذكارا تاريخهم القديم الذي طمست به سنوات الحكم العثماني عليهم

وفي سنة ١٩٠٧ تشكلت لجنة نياية سرية لفحص حالة استعداد الجيش العامة ، وارادت اللجنة ان تعلم مقدار معرفة الجنود تاريخ بلادهم فوقعت القرعة على فرقة من الفرق المقيمة في أقصى ارجاء سربيا فالتفت على كل من الجنود الاسئلة العشرة التالية :

ما ذا تعرف عن كرايفتش ما ركوا ؟ وعن ميلوش او بليتش ؟

عن الامير لازار ؟ وعن الامبراطور دوشان ؟

عن موقعة قوصوه ؟ وعن كاراجورجس ؟

عن الامير ميلوش وما هو اسم الملك الحالي ؟

واسم ولي العهد وهل يوجد سربيون خارج سربيا ؟

فأبدت الاجوبة ان مائة في المائة من الجنود يعرفون ان « كرايفتش ماركو » ملك سربيا وبطل التاريخ الوطني كان آخر حماة استقلال سربيا ضد الاتراك

ومائة في المائة يعرفون ان السربي « ميلوش او بليتش » قتل السلطان مراد

في موقعة قوصوه سنة ١٣٨٩

(المنار - ج ٨ م ١٧) تأسى اللبنانيين بالسريين في السعي للاستقلال ١٩٢٥

ومائة في المائة يعرفون ان الأمير « لازار » قاد الجيش السري في معركة قوصوة وأهل فيها

وكانون في المائة يعرفون ان الامبراطور « دوشان » المتوفى سنة ١٣٥٥ كان اعظم ملوك سربيا القديمة

ومائة في المائة يعرفون ان الامبراطورية السربية قد سقطت في موقعة قوصوة واثان وستون في المائة يعرفون ان « كراجورجس » كان زعيم الثورة الاولى السربية ضد الاتراك سنة ١٨٠٤ - ١٨١٣

ونسمة وخمسون في المائة يعرفون ان الأمير « ميلوش » قاد الثورة الثانية التي ولدت منها سربيا الحالية سنة ١٨١٥

واثنان وأربعون في المائة يعرفون اسم الملك الحالي

وثلاثة وعشرون في المائة يعرفون اسم ولي العهد

وثمانية وتسعون في المائة اجابوا انه يوجد سريون كثيرون خارج سربيا فهذه النتائج ثبت بوضوح ان الشعب السربي باجمعه كان - ساعة شهر الحرب على تركيا - متشربا بذكرات تاريخه الوطني البعيدة والقرية ومعتقدا بان أمنية سربيا الحالية قائمة بتوسيع حدودها لامتلاك الاراضي المنصبة وجعل سربيا كافية لضم جميع السريين

في هذه الذكارات كنت قوة سربيا الحقيقية . وهذه الذكارات انضمت للتاريخ وانتصرت على تركيا

لم ابروكل هذه المقدمات لاحداث القراء عن سربيا والسريين . ولكنها أمثلة للامم التي تريد ان تكون ونحيا

نحن معاشر اللبنانيين لانحل بمعاربة تركيا او الثورة عليها . ولكن الاوان قد آن لتسعى في تعزيز جامعتنا القومية وتأليف أمة يعرفها العالم المتمدين ود بالامة اللبنانية . ومن اجل ذلك يجب ان نبدأ باعتناق الايمان الوطني وان نؤسس هذا الايمان على ذكرات تاريخنا البعيدة والقرية

لقد انتهكت مذاهب السنين قوانا الوطنية ولكن نصف جيل خلا كاف لتجديد الدم اللبناني

لوائمت اليوم لجنة لبنانية واختارت بضعة قرى من قرى لبنان واخذت تطرح على ابنائها الاسئلة التالية :

من هم اجداد اللبنانيين ؟ هل فقد لبنان يوما استقلاله ؟
 من هو أعظم أمير لبناني ؟ من اخرج محمد علي من سوريا ؟
 ماهي حدود لبنان الاصلية ؟ ماهي المسئلة اللبنانية ؟
 ما رأيك بمذاهب الستين ؟ ما الفرق بين المسيحي والدرزي ؟
 من هو احسن متصرف واسوا متصرف حكم لبنان ؟
 لماذا يجب ان يحلم اللبناني اليوم ؟

لوائمت هذه اللجنة وسألت هذه الاسئلة واجاب مائة في المائة ان اجداد اللبنانيين هم القينيقيون غزاة البحر وتجاره واساتذة اليونان وممدون قسم من افريقيا الشمالية وايطاليا وفرنسا واسبانيا

ومائة في المائة : ان لبنان لم يخضع يوما لدولة من الدول التي اجتاحت سوريا خضوعاً تاماً وانه لا يستطيع الحياة إلا مستقلاً

وثمانون في المائة بان أعظم أمير لبناني هو الامير نضر الدين المعني الثاني الذي أوصل حدود لبنان في الجيل السابع عشر من اطراف حلب الى أوئل فلسطين ولقبه سلطان تركيا « سلطان البر » - يليه الامير الشهابي الكبير الذي زبد قله رفاقه من الاستانة الى لبنان احياء للروح الوطنية

ومائة في المائة بان سيوف اللبنانيين كانت العامل الاول في اخراج محمد علي باشا المصري واعادة سوريا الى تركيا في اوائل الجيل الاخير

ومائة في المائة أيضاً بان حدود لبنان الاصلية التي اغتصبتها الدولة تمتد من اعالي طرابلس الى صيدا ومن ساحل البحر المتوسط وفيه بيروت الى اطراف الشام وفيها سهل البقاع وجبل انقيلبان المعروف بجبل حرمون او جبل الشيخ

ومائة في المائة بان المسئلة اللبنانية مشكلة بين الدولة ولبنان لا تحل الا باستعادة لبنان حدوده المختصة وحقوقه في الكمره والبريد - وان هذه المسئلة يجب ان يطرحها المجلس الاداري امام محكمة أوروبا التي تحمينا ولنا بها علاقة منذ بضعة اجيال بتقديم دعوى الديون التي لنا في ذمة الدولة

وثمانون في المائة بان مذاهب الستين التي كان للأموري الدولة اليد الاولى في انارتها وصمة على جبين لبنان يجب ان يمحوها بزغ التعصب الديني وابداله بالتعصب الوطني

ومائة في المائة بان الدرزي أخ للمسيحي في الوطنية، للاول مالكتاني وعليه ما عليه وان احسن متصرف جاء قبل المتصرف الحالي هو داود باشا الارمني الذي سعى

في تحسين شؤون الجبل وتوسيع اراضيهِ ، واسوأ متصرف هم كل المتصرفين الذين سبقوا متصرفنا الحالي

وان على اللبناني ان يحلم اليوم باستعادة الامارة اللبنانية ، ويساعد جميعات المجاهدين المخلصه ليعود المهاجرون الى بلادهم ، وتعود الى لبنان حياته ومعها العز والفخر . . . في ذلك اليوم . . . في ذلك اليوم يصبح اللبنانيون أمة حقيقية ويستطيع اللبناني ان يسمي جبله وطناً ، وان ينادي على رؤوس الملا بكل مباهاة واقتدار :
« انا لبناني ! » « انا لبناني !!! »

(المنار) : لولا هذه النقط التي أهم بها الكاتب النتيجة ، لقال القارئ ان النتيجة جاءت أصغر من المقدمات ، لامتعة أخس المقدمات كما يقول علماء المنطق . والجمال واسع امام من يريد انتقاد ما كتب الكاتب ، واهم ما يهم دعاة النهضة العربية من ذلك جعل البلاد السورية أو طائفاً متعددة ، ومن فروع ذلك جعل هذا الكاتب اللبنانيين كلهم فينيقيين - على مذهب عبدة الله التركي الذي زعم ان نصارى سورية ليسوا عرباً - وهذا خطأ مبين ، فان كثيراً من سكان الجبل يعرفون انهم من سلالة العرب ، ومنهم أمراءه كبنى معن وبنى شهاب الذين يفخر الكتاب بكبيريهما الامير فخر الدين والامير بشير ، وبنى رسلان وغيرهم من الدروز . والباقيون من سلاسل العرب والفينيقيين وغيرهم . ولكنهم صاروا كلهم عرباً بتوحيد لغتهم ، وانما الجنسية باللغة فكثير من الاسبانين من سلالة العرب ولكنهم لا يعدون الآن عرباً

يظهر مما نشرنا وما لم ننشر مما يكتبه غلاة الدعوة اللبنانية انهم يمتنون أنفسهم بما ليس في طاقهم ، يمتنون أنفسهم بأن يكونوا دولة قوية مستقلة تمام الاستقلال ، منفصلة عن جذتهم الامة العربية وأهم سورية نفسها ، لاعن الدولة العثمانية فقط . ولا يكون مثل هذا الشعب حربي قوي ، ولذلك يكثر أحباب دعوة هذا الاستقلال من ذكر قوة الجبل وامتناعه عن الفاتحين ، وانتصاره على المصريين ، واخراجهم جيش محمد علي الكبير من سورية وردها الى الدولة ، والاسترسال في المبالغات التي ليس من موضوعنا البحث فيها . ولنسلمهم حديثهم عن ماضيهم ، فانه لا يمنعوننا من الجزم بأنهم لا يستطيعون ان يأخذوا بقوتهم شبرا من أرض الدولة ولا درهما من خزينتها ، وانما مسألتهم أوربية مفتاحها بيد الدول الكبرى ، فاذا هن اتفقن على إعطاء الجبل شيئاً فهو الذي يرجى ان يأخذوه ، واذا لم يتفقن ففرنسة وحدها لا تستطيع ان تصل للجبل شيئاً . واذا استطاعت الدولة ان ترضي الدول بالقاء امتياز لبنان فانها تلغيه ، وخلاف فرنسة وحدها لا يحول دون ذلك . فمن يعرف هذه الحقائق يحزم بأن مؤسسي جمعية (الاتحاد اللبناني) في مصر ارسخ قدما في السياسة من سائر اللبنانيين . وان وراء ذلك كله سياسة مثلي لو قدروها قدرها ، ولم تحجبهم آمالهم بفرنسة وغيرها عنها !!

مصائب مصر والشام برجال المسلم وحملة الاقلام

﴿ — الشيخ محمد جمال الدين القاسمي (تمت ترجمته) ﴾

تصانيفه ورسائله

كان أتابه الله سيال القلم سيال القريحة ، سريع الذكاء سريع المراجعة ، وقد كتب كثيرا من الكتب والرسائل تصنيفا وشرحا واختصارا لبعض المطولات ، أحصاها لنا بعض تلاميذه فزادت على السبعين ، وهو العقد الذي تعب به العرب من الكثرة . وهذه أسماؤها مرتبة على حروف المعجم :

- (١) الاستثناس ، في تصحيح أنكحة الناس . طبع في دمشق سنة ١٣٣٢
- (٢) الانوار القدسية ، على متن الشمسية في المنطق ، كتب عليها الى آخر قسم التصورات (٣) ايضاح الفطرة ، في أهل الفترة (٤) الارهاق ، بمسائل الطلاق (٥) ازالة الاوهام ، بما يستشكل من ترك سيدنا عمر لكتابة الكتاب الذي هم به عليه الصلاة والسلام (٦) اقادة من محام ، في تفسير سورة والضحي (٧) اعلام الجاحد ، عن قتل الجماعة المتباعدة بالواحد (٨) الاقوال المروية ، في من حلف بالطلاق الثلاث في قضية (٩) الاوراد المأثورة - مطبوع في دمشق (١٠) الاجوبة المرضية - مطبوع في دمشق سنة ١٣٢٦ (١١) اصلاح المساجد ، من البدع والموائد (١٢) بذل المهم ، لموعظة أهل وادي المعجم (١٣) بديع المكنون ، في أمم مسائل الفنون (١٤) بيت القصيد ، في ديوان الامام الوالد السعيد (١٥) بحث في جمع القراءات المتعارف

- (١٦) تعطير المشام ، في مآثر دمشق الشام (١٧) تعليقات على حصول المأمول لصديق حسن خان (١٨) تنوير اللب ، في معرفة القلب (١٩) تاريخ الجهمية والمعزلة . نشر في مجلة المنار وطبع في مطبعتها سنة ١٣٣١ (٢٠) تنبيه الطالب ، الى معرفة الفرض والواجب - طبع في مصر سنة ١٣٢٦

- (٢١) ثمرة التسارع ، الى الحب في الله وعدم التقاطع
- (٢٢) الجواب السني ، عن سؤال السيد أحمد الحسني (٢٣) الجوهر الصاف ، في رقابة الاشراف (٢٤) جواب المسألة الحورانية (٢٥) جوامع الآداب ، في أخلاق الانجباب (٢٦) جدول في مخارج الحروف وصفقاتها (٢٧) جواب الشيخ السناني في مسألة العقل والنقل - نشر في مجلة المنار
- (٢٨) حسن السبك ، في الرحلة لوعظ قضاء البناك (٢٩) حياة البخاري .

طبع في صيدا سنة ١٣٣٠ (٣٠) حاشية على الروضة الندية

(٣١) درة الموهوم ، من دعوى جواز المرور بين يدي المأموم (٣٢) دلائل التوحيد . مطبوع في دمشق سنة ١٣٢٦ « ٣٣ » ديوان خطب مطبوع في دمشق سنة ١٣٢٥ .

(٣٤) رفع المناقضات ، بين ما يزيد في العمر وبين القدرات « ٣٥ » رسالة في الشاي والقهوة والدخان . مطبوعة في بيروت سنة ١٣٢٣ « ٣٦ » رسالة في أواخر من مشايخ الاسلام بالحكم بغير المذهب الحنفي . مطبوعة بعد نشرها في مجلة المنار سنة ١٣٣١ « ٣٧ » رسالة في المسح على الجور بين مطبوعة في بيروت سنة ١٣٢٢ « ٣٨ » رسالة في المسح على الرجلين .

(٣٩) زوال الغشاء ، عن وقت العشاء « ٤٠ » زبدة الاخبار ، عن أولاد الكفار « ٤١ » السطوات ، في الرد على منع العشاء قبل الصلوات

(٤٢) شمس الجلال ، على منتخب كنز العمال « ٤٣ » الشذرة البهية في حل ألفاظ نحوية . مطبوعة في دمشق سنة ١٣٢٢ « ٤٤ » شذرة من السيرة الحمديدية . مطبوعة مطبعة المنار في مصر سنة ١٣٣١ « ٤٥ » شرح لقطة العجلان . مطبوعة في مصر سنة ١٣٢٦ « ٤٦ » شرح مجموعة أربع رسائل في الاصول . مطبوعة في بيروت سنة ١٣٢٤ « ٤٧ » شرح مجموعة أربع رسائل في الاصول أيضا . مطبوعة في دمشق سنة ١٣٢٣ « ٤٨ » شرح مجموعة ثلاث رسائل في أصول التفسير وأصول الفقه . مطبوعة في دمشق سنة ١٣٣١ « ٤٩ » شرح مختصر المستصفي لابن رشيقي .

(٥٠) الطائر الميمون ، في حل لغز السكر المدفون . مطبوع مرتين سنة ١٣١٦ وسنة ٢٢ « ٥١ » طراز الخلعة ، فيما نقل من قول الرمي : وأقسام الاسم تسعة « ٥٢ » الطالع المسعود ، على تفسير أبي السعود (لم يتم) « ٥٣ » الطالع السعيد ، في مهمات الاسانيد

(٥٤) العقود النظمة في ذكرى مولد النبي (ص) وأخلاقه العظيمة ، ومحاسن شريعته القوية « ٥٥ » غنيمة الهمة ، على كشف الغمة « ٥٦ » فصل الكلام ، في حقيقة عود الروح الى الميت حين الكلام « ٥٧ » الفضل المبين ، على عقد الجوهر الثمين ، ويعرف بشرح الاربعين العجلونية « ٥٨ » فتاوى الاشراف ، في العمل بالتلغراف . مطبوع في دمشق سنة ١٣٢٩ « ٥٩ » قواعد التحديث ، من فن مصطلح الحديث

٦٠ الكواكب السيارة ، في مدح الفوارة ٦١ كتاب الفتوى في الاسلام . مطبوع في دمشق سنة ١٣٢٩ . (٦٢) كتاب ارشاد الخلق ، الى العمل بنهج البرق .

طبع بدمشق سنة ١٣٢٩ ، ٦٣ كتاب الاسراء والمعراج . طبع بدمشق سنة ١٣٣١
 ٦٤ كتاب شرف الاسباط . طبع بدمشق ٦٥ كتاب (شرح العقائد) وهو كتاب
 كبير كتب القعيد منه نحواً من مائتي صفحة ولم يتم ٦٦ الف والنشر ، في طبقات
 المدرسين تحت قبة النسر ٦٧ لزوم المراتب ، في الادب مع الامام الراتب
 ٦٨ المسند الاحمد ، على مسند الامام احمد ٦٩ منتخب التوسلات . مطبوع
 في دمشق سنة ١٣٠١ ، ٧٠ مذاهب الاعراب وفلسفة الاسلام في الجن . طبع
 بدمشق سنة ٣٢٨ ، ٧١ ميزات الجرح والتعديل طبع في مصر سنة ١٣٣٠
 ٧٢ موعظة المؤمنين ، من احياء علوم الدين . طبع بمصر سنة ١٣٠١ ، ٧٣ محاسن
 التأويل (وهو التفسير العظيم الذي يقع في اثني عشر مجلداً مع مقدمته التي كتبت
 في مجلد حافل

٧٤ النجعة الرحمانية ، على متن الميدانية . مطبوعة في دمشق سنة ١٣٢٢

٧٥ قد النصائح الكافية . طبع بدمشق سنة ١٣٢٨

٧٦ هداية الالباب ، لتفسير آية « وطعام الذين أوتوا الكتاب » ٧٧ الوعظ
 المطلوب من « قوت القلوب » ٨٧ وفاء الحبيب وحده ، في ايضاح جهة الوحدة
 (المسوقة في الفناري) ٧٩ يتابع العرفان ، في مسائل الارواح بعد مفارقة الابدان
 اقول : ان بعض ما ذكرنا رسائل صغيرة مؤلفة من كراسة او كراستين او
 كراسات قليلة ، له اول غيره ، وبعض ما ذكرنا من الشروح عبارة عن تعليقات
 لا يصح ان تسمى شرحاً ، وقد كتب الي في العام الماضي ان له كتاباً في العبادات
 مقتبساً من كتب المذاهب مع بيان حكمة التشريع . كان اخذه منه الشيخ احمد طياره
 ليطبعه في مطبعته ببغروت ولم يعده اليه ، وعلمت مما كتب الي انه من اهم كتبه ،
 وكنت وعدت بتأليف كتاب في ذلك فسبقتي رحمه الله اليه ، فتمنيت لو يطبع لأستغني
 به . ولعل هذا الكتاب وتفسيره الحافل هما اكبر مظاهر علمه واصلاحه ، على ان
 له رسائل مختصرات ، لاتفي عنها المطولات

سيقول كثير من الناس : انك عدت القاسمي من رجال الاصلاح ، وان اسما
 كثير من هذه الكتب التي صنفها أو شرحها نقل على انها ليست من الاصلاح
 في ورد ولا صدر ، ولا تشتمل على عين منه ولا أثر ، فكيف يضع العالم المصلح
 وقته في شرح لغز ، أو ما يعد أبعد عن الاصلاح من اللغز ؟

ويمكنني أن أقول : ان الرجل كان من خيار مصلحي المسلمين في هذا العصر وان لم يدخل كل ما كتبه في باب الإصلاح الذي يفهمه قراء المنار ، فسمى الإصلاح ومفهومه واسع ، وهو يختلف باختلاف الزمان والمكان ، والسن والعشراء والاقراء ، والتلاميذ والمريدين ، وغيرهم من المخاطبين ؛ والمصلح لا يخلق مصلحا بالفعل ، بل يخلق كفيره لا يعلم شيئا ، ويكون الاستعداد للإصلاح فيه كامنا ، ثم تظهر التربية والتعليم ، وما يتجدد المرة بعد المرة له من العبرة والتأثير . فهل يطلب من عاش خمسين ، ترك فيها من هذه الكتب والرسائل نحو من سبعين ، ان يكون جميع ما كتبه او شرحه اصلاحاً في الدنيا والدين ، مرضيا عند السكحول المحربين ، والشيوخ المحنكين ؟

طريقته في الإصلاح

حسب من نشأ وتعلم وتربى في أرض التعصب للتقليد ، والجلود على العادات والخرافات ، تحت سماء الاستبداد ، والحجر على اللسنة والاقلام ، — ولم تكن هذه المفاسد في الاستانة أشد منها في الشام — ان يكون بسلامة فطرته ، وعناية الله به ، مثل الشيخ جمال الدين القاسمي في استقلاله ، ونزاهته واعتداله ، ونفاقة عقله وقلمه ولسانه ، وجراته على مجاهدة الجلود والتقليد ، والجمع في احياء علوم اللغة والدين بين الطريف والتليد .

أما طريقته في الإصلاح وغايته منه فلم يكن فيها على خطة مقررة من اول النشأة ، وانما كوتنها الحاجة بقدر استعداد البيئته : فتح الرجل عينه فرأى أطلال العلم في بلده دارسة ، وأعلامه طامسة ، وقد كانت مهاجرا يرحل الطلاب اليها ، فأصبحت مهجورة يرحل عنها . فكان الإصلاح الضروري فيها إيجاد نشء جديد من طلبة العلم يعلمون تعليما صالحا يرحى أن يحياه وبهم العلم ، وقد كان سبب اختيار الشيخ لقراءة بعض الكتب ولكتابة بعض الشروح والتعليق على بعضها ، هو الضرورة أو الحاجة الى تدريسها ، لا كونها صالحة في نفسها ، او محاولته اصلاح التعليم بها . مثال ذلك ما كتبه على شرح الفاري ومتن الشمسية في المنطق ، كان مما لا بد منه . لان طلبة العلم كانوا يمتحنون بها لاجل اعفائهم من الخدمة العسكرية . وقيس ما لم نعرف غيره فيه — كقراءة كتاب جمع الجوامع وشرح بعض المتنون — على ما عرفنا عذره فيه

كتمن الشمسية وشرح الفناري، وكلاهما لا يصلحان للتدريس، في رأي العارفين بطرق
اصلاح التعليم. ولو كان الشيخ في مصر لقلنا ان عذره في قراءة جمع الجوامع اعتماد
الجامع الازهر عليه في الامتحان ونيل شهادة العالمية

لعلنا لو اطلعنا على جميع ما كتبه لظهر لنا من عذره ما لا يظهر لنا الآن. أو
ننتقد منها ما لا نطن الآن انه متقد، وحسب الرجل ان يكون مصلحا في سيرته
ومجموع أعماله

قد اطلعنا على كتاب دلائل التوحيد وبعض الرسائل من مؤلفاته المطبوعة،
وقرطنا بعضها في المنار وبيننا مزيته فيها. ويمكننا أن نستنبط منها ومن مذاكراتنا
القصيرة له ما نعهده للقارئ من مزاياه ومزاياها

(١) ان القاسمي درس فنون اللغة العربية والعلوم الشرعية على الطريقة المألوفة
في مدارس المسلمين منذ قرون، وتلقى تلك الكتب التي اختارها المتأخرون
للتدريس، ورأى حاجة أهل البلاد الى بعض تلك الكتب لاجل امتحان الاعفاء
من العسكرية، وان المشتغلين بالعلم منهم يظنون أن العالم لا يكون عالما حقيقة الا
بتحصيل كذا وكذا منها (كجمع الجوامع وكتب السعد التفتازاني) فكانت هذه
الامور الثلاثة أسبابا لمحافظة على بعض ذلك التليد

(٢) انه كان يرى ان ما يثبت بالدليل الثقل في النقليات والعقلي في العقليات
وبالتجربة في الجربات لا تتلقاه بالقبول هذه الامة التي جمدت على التقليد، وبعد عهد
جمهورها بالحجة والدليل، الا اذا أيد بنقل عن بعض العلماء السابقين، ولا سيما اذا
كان من المشهورين، فكان يرى هذا ركنا من أركان الاصلاح في التدريس
والتأليف لاجل اقناع المستبدلين والمقلدين معاً، ونحن نمجى على هذا في المنار والتفسير احيانا

(٣) انه كان يتحرى مذهب السلف في الدين وينصره في دروسه ومصنفاته
وما مذهب السلف الا العمل بالكتاب والسنة، بلا زيادة ولا نقصان، على الوجه
الذي كانوا يفهمونه في الصدر الاول. وقد اتهم — كما اتهم غيره من المستقلين —
بأنه احدث مذهبا جديدا في الاسلام، ولما كانت حادثة السعاية التي أشرنا اليها،
وذكرنا انه حبس فيها، لفظ حساده بهذه المسألة فقال يرد عليهم:

زعم الناس بأني مذهبي يدعى الجمالي
 وإليه حينما أف في الوري أعزو مقالي
 لا وعمر الحق أني سلفي الانحلال
 مذهبي ما في كتنا ب الله ربي التعالي
 ثم ما صح من الأخ بار لا قيل وقال
 أقفني الحق ولا أر ضي بآراء الرجال
 وأرى التقليد جهلا وعمي في كل حال

وقل ايضا في هذا المعنى :

أقول كما قل الأئمة قبلنا صحيح حديث المصطفى هو مذهبي
 ألبس ثوب القيل وأقال باليا ولا أتحملي بالرداء المذهب

(٤) كان يتحرى في المسائل الخلافية الاعتدال والانصاف ، واتباع ما يقوم عليه الدليل من غير تشنيع على المخالف ولا تحامل . وكان الحرص على الوفاق وجمع كلمة المسلمين يجتهد في اسبابة حجة كل فريق من اصحاب المذاهب ، وتقريب احدهما من الآخر ، باظهار حجة أو شبهة ، وحكاية ما يعارض الخصم به . ومن كانت هذه طريقته فكثيرا ما يغضب الخصمين معاً . فبينهم كل منهما بالتشيع للآخر . ثم اذا كان احدهما مصيباً والآخر مخطئاً يتعذر على محب الاعتدال في الحكم بينهما ان يرضى باستحداث مذهب ثالث يجعله وسطا بينهما ، اذ ليس بين الحق والباطل وسط ، وإنما يكون الحق وسطا بين باطلين ، او أباطيل ترجع كثرتها الى نوعين — الزيادة على الحق او النقص منه . وقد اتهم الفقيه بعض السلفين بأنه مخالف مذهب السلف في رسالته (تاريخ الجهمية والمعتزلة) التي نشرناها في المنار ، على شدة حرصه عليه وتحريره اياه ، وانتقدها بعض الشيعة كما يأتي . واتهمه بعض المستقلين بعترة اخرى في رسالته (نقد النصائح السكافية) وهي ان حب الاعتدال وتقريب احد الخصمين من الآخر اخرجه عن الاعتدال في بعض المسائل ، ولكن بقصد الاصلاح وهنا مسألتان (أحدهما) أن المستقل في علمه وحكمه حق الاستقلال يتحرى

ما يظهر له أنه الحق فيقوله ويحكم به وإن أغضب جميع الناس عليه . وقصارى ما يستبيحه من ارضاء الناس أو استماتهم التلطف في القول ، وتزيين الحق الذي ثبت عنده بحلي البيان وحلله ، دون ابرازه لم عاري الجسد عاقل الجيد .

(الثانية) ان الاصلاح بين الرجلين أو القبيلين من الناس فضيلة حث عليها الشرع وعرف حسنها العقل ، وقد أيسح فيها الكذب عند الضرورة عملاً بقاعدة « ارتكاب أخف الضررين » فبالاولى يباح فيها التماس المنذر لكل خصم فيما خالف فيه الآخر ، وتوجيه ما قام عنده من الحجة أو شبه الحجة . وهذه الطريقة في الاصلاح أقرب الطرق لارضاء المعتدلين من أهل المذاهب المختلفة ، وأما الغلاة في التعصب لمذاهبهم فلا يرضيهم الا موافقتهم واتباعهم .

أما العمل بهاتين المسألتين واعطاء كل واحدة منهما حقها فهو عسر جداً ، فإن المستقل جد الاستقلال اذا تصدى للتوفيق بين الخصمين التعصبيين يفضيها جميعاً وانما يمكن أن يرضى المستقل من كل فريق أو المستعد للاستقلال ، اذا أوتى الحكمة وفصل الخطاب ومن الآيات على ذلك أن رسالة (تاريخ الجهمية والمعتزلة) لم يكتب أحد في هذا العصر كتابة أعجل منها في التأليف بين فرق المسلمين الكبرى — وهم أهل السنة الأثرية والاشاعرة والمعتزلة والشيعة والخوارج — وقد كتب بعض علماء الشيعة رداً عليها قبل اتمام نشرها ، وهل يرضى شيعي بتعديل بعض الخوارج والرواية في الصحيحين عنهما ؟ وانكر بعض أهل السنة الأريين بعض المسائل فيها كما تقدم . فأين هذه من تلك الرسالة التي كتبها أحد علماء الشيعة للتوفيق بين الامة بزعمه او دعواه الظاهرة فكانت عبارة عن دعوة أهل السنة الى التشيع بتخطيئتهم وتصويب الشيعة في جميع مسائل اختلاف !!

أخلاقه وشمائله

كان من اكمل ما رأيت في أخلاقه وآدابه وشمائله : كان أبيض اللون نحيف الجسم ربة القد ، أقرب الى القصر منه الى الطول ، غضيف الطرف ، كثير الاطراق ، خافض الصوت ، ثقيل السمع ، خفيف الروح ، دائم التبسم وكان ثقيلاً ناسكاً واسع الحلم ، سليم القلب ، نزيه النفس واللسان والقلم ، برا بالاهل ، وفياً للاخوان ، يأخذ ما صفاً ويدع ما كدر ، عاتلاً غنياً قانماً

لا يطيبه طمع مدنس إذا استمال طمع أو اطمح
وقد بينا ما كان لأخلاقه الكريمة من حسن الأثر، والوقاية من كيد الجامدين
والحاسدين، والأعانة على الإصلاح

ومن حسن وقائه أنه لم يقطع مراسلتنا ولا مراسلة الأستاذ الأمام في أبان ثقل
وطأة الاستبداد الحميدي، إذ كانت مراسلتنا تعد من الجنائيات السياسية التي تعاقب
الحكومة صاحبها أشد العقاب، ولكنه ترك التصريح بنقل شيء عنا كما يعلم من
كتابه (دلائل التوحيد) وصرح لنا بذلك

وقد عبرنا عن بعض ما وجدناه من الحزن لفقده بكتاب وجهناه إلى أهله، وكان
من يعرف ما بيننا من الإخاء يعزينا عنه كما يعزى الأخوة في النسب. وما بيننا من
أخوة النسب الروحي، أعلى من النسب الحميدي، على أن نسبنا يتصل بنسبتنا أيضاً
وحسبي أن أدون من تلك التعازي ما كتبه إلى صديقي وصديقه علامة العراق
ورحلة أهل الأفاق، السيد محمود شكري الألوسي الشهير. وقد كتبت إليه مثل الذي
كتبته إلى يباغت القلب، ولكنه سبق كدأبه في السبق إلى كل فضل. وهذا
ما كتبه بعد الالتقاء، وفاتحة الخطاب:

«أما بعد فقد نعت البنا صحف البلاد الشامية وفاة العلامة السيد جمال الدين
القاسمي قدس الله روحه الزكية، فأمض ذلك الخبر قلبي وأفض لي، وجرح فؤادي
وطرد رقادي. وأحدث لي حزناً ملازماً، وألماً دائماً، وأورثني قلقاً واخزاً.
وانزعاجاً حافزاً. وحيث كان المشار إليه من أعزة أحبائكم، وخلص أصفائكم،
مع ما كان عليه من الفضل الوافر، والأدب الباهر، والورع الظاهر، والنسب
الظاهر، والذب عن الشرع المبين، وقوه الإيمان واليقين، ومناضلة الحائدين
والملاحدين، وأنه حسبما اعترف له الموافق والمخالف

أحياه الله الشريعة والهدى وأقام فيه شعائر الإسلام
حكم على أهل العقول ببها منعوتة الأوضاع والأحكام
ويريك في ألقاظه وكلامه سحر العقول وحيرة الأفهام

فاني أعزى على فقده، وتوسده للحدود، ومفارقته لهذه الدنيا القدارة الخائنة
المسكرة، فإن نعيمها زائل، وكوكب سعدتها آفل، فلا أوجع الله لك قلباً، ولا كدر
لك خاطراً ولا لباً، وللإسلام من طاعتكم الغراء، سلوان عمن مضى من الفضلاء،
وانما يحل الرزء إذا قل العوض، ويكبر المصائب إذا عدم الخلف. فاما إذا كنت
الباقى، وغيرك الماضي، وصرت الموحود، وسوال المفقود، فالقادة خفيفة الوقع، مروية
الصدع ويد الدهر فيما نال قصيرة، ومنته فيما ترك كبيرة. هذا مع أسفى عليه كل الأسف،
وتصاعد أنفاسي بيزيد اللهب، وقد حرت عليه من العيون عيون، فانا لله وإنا إليه

راجعون . نسأله تعالى ان يديمكم ركناً للإسلام ، ومرجعاً للعالم والعامة ، وبصونكم من طوارق الليالي والايام ، تذكرة للسلف الاعلام » اه
وأقول ان مما يعزني ويعزي هذا الاخ الكريم . والمصلح العظيم ، الذي لا استحق بمض ثنائه ، ولا ينسبني قصي كمال اطرائه ان أخانا الفقيه قدس بي وعلم افراداً من اخوته وغيرهم يرجي ان يقفوا اثره ، ويتلو تلو ، وان كان نسيج وحده فتبقى بهم ديار الشام . أهلة ان شاء الله بالعلماء الاعلام . على مدى السنين والايام .

(٥ - جرجي بك زيدان)

قضى الله - ولا راد لقضائه - ان لا تفرغ من رثاء وترجمة رجال العلم الذين فجحت بهم الأمة العربية في هذه السنة في مصر والشام ، الا وقد رزى القطران بفضيلة أخرى ، فقد فاجأت المنية في التاسعة والعشرين من هذا الشهر جرجي بك زيدان صاحب مجلة الهلال ، وأحد أركان النهضة العربية الحديثة ، فاجاته كهلا قد بلغ اشده واستوى ، حسن الصحة تام القوى - وقد أتم في هذه الليلة تصحيح آخر كراسة من آخر جزء من أجزاء السنة الثانية والعشرين للهلال ، وآخر كراسة من كتاب تاريخ العرب ، وتنفس الصعداء من تعب ليلة شعر بأنه ألقى عن عاتقه في أولها تعب عشرة أشهر ، ثم ألقى نفسه على سريره ليبدأ فيها باستراحة شهرين كاملين ، ففاضت نفسه فاذا هو قد ألقى عنها تعب ربع قرن في الجهاد العقلي كان هو القاضى على مادة ذلك الدماغ الذي يشبه معملاً من معامل الكهرباء ، في السرعة والنور والحرارة والضياء ، والمقوض لدعائم تلك الحياة الجميدة ، حياة الجد والعمل والفقه والاستقامة . فاذا كان الجهاد العقلي قد صرع احمد فتحي باشا زغلول والاستاذ القاسمي بعد مرض طويل أو قصير ، فقد صرع جرجي بك زيدان من غير مرض ولا شكوى فقدت الأمة العربية بهذا الرجل ركناً من أركان نهضتها الحديثة في العلم والأدب ، بعد أن نضج علمه ، واتسعت معارفه ، وكملت تجاربه ، وصار اقدر على اتقان خدمتها ، ومساعدة نهضتها .

نشأ الرجل عصامياً ، فقد ولد في أواخر سنة ١٨٦١ م من أبوين فقيرين اميين ، ولكن يظهر انه كان له في الأرومة العربية عرق راسخ ، فقد بحث عن أصل بيتهم - وكان يسمى بيت مطر - فانتهى به البحث الى ترجيح كونه من عرب حوران ، وكان يظن انه كثر الروم الارثوذكس في سورية من بني غسان .

تلقى مبادئ القراءة والكتابة في بعض مكاتب بيروت الابتدائية . وكان يشتغل مع والده في مهنته لاجل المعاش ، ولكن استعداده للعلم وعشقه للمدارس كانت قويا جداً ، فكان يختلف الى بعض المدارس الليلية ، يتعلم فيها اللغة الانكليزية . وبحث عن رجال العلم والأدب ويتقرب اليهم ، وانتظم مع طائفة من خيارهم في سلك جمعية شمس البر الادبية ، فازداد حبا للعلم ورغبة في طلبه ،

وكان بعض من آتس فيه الاستعداد من أهل العلم يقرأ له دروسا خاصة يستعد بها لدخول القسم الطبي من المدرسة الكلية الأمريكية الشهيرة ببيروت ، وبعد تجميعه قليل أدى الامتحان ودخل المدرسة فكان يتعلم فنون الصيدلة ويؤدي بعض الخدمة لاجل المعاش ، ولكنه ترك المدرسة في أثناء السنة الثانية لما كان عرض فيها من الاخلال الداخلي المعروف . وقصد بعد ذلك الديار المصرية ليم دروسه في مدرسة القصر العيني فلم يتج له ذلك ، بل دخل في طور العمل والكسب

ان كثيرا من النابضين لم يقيموا في المدارس زمنا طويلا ، ومن الثابت بالاختبار ان طول الإقامة في المدارس تضعف ملكة الاستغلال ، فيخرج الطالب بعده متعبا جامدا على ما أطال درسه ومزاويله . فان كانت سعة العلم لا تحصل الا في الوقت الواسع ، فالواجب ان يكون أطول زمن التحصيل خارج المدرسة لا داخلها ، وفي أثناء العمل بالعلم ، لا في أثناء تلقي نظرياته ومصطلحاته . ورب ذكي أو مجتهد يحصل من مسائل العلم في سنة ما لا يحصله غيره في سنين كثيرة . وما تحصيل المدرسة الا دلالة على طريق العمل بالعلم ، فن يطلب العلم فيها لاجل الاستعانة به على العمل بعد الخروج منها ، فرعا يكتفيه القليل من العلم ، فيجعله أهلا للعمل الذي لا يكمل العلم الا به . وأما من يطلب العلم لاجل نيل شهادة مدرسية يتوسل بها الى رزق لا يتوقف على دوام الاشتغال به والارتقاء فيه ، فهجرته الى ما هاجر اليه ، فهو يحصل ورقة الشهادة ، ولكنه قلما يكون عالما عاملا بعلمه مرتقيا فيه . ونأهيك اذا كان طلبه للعلم بارادة ولي أمره ، لا بارادته الذاتية ورغبته .

أما فقيدنا اليوم فقد كانت نفسه العصبانية هي الحافزة لهمة والباعثة له على طلب العلم ، وكان يقصد من العلم ان يعمل به فيفيد مالا وجاها يكون به في مقدمة امته لاني ساقها . ولذلك حصل مجده وقوة ارادته في الزمن القليل ، ما يمكنه من العمل الذي عجز عن مثله من هم أكثر منه تحصيلا ، وأوسع في العلوم والفنون عرفانا . وأما اذا اتفق لمثل صاحب هذه الهمة والارادة تحصيل المقدمات تامة من أول النشأة ، فان عمله يكون أقوم ، وسيره فيه يكون اسرع وأتم .

اشتغل الفقيد عقب هجرته الى مصر بالتحرير في جريدة يومية اسمها الزمان نحو من سنة ، ثم سافر مع الحملة النيلية الانكليزية الى السودان مترجما في قلم التقارير ، وشهد بعض وقائع الحرب في السودان ، ومكث هناك عشرة أشهر ، ثم عاد وسافر الى سورية فاشتغل فيها مدة بدراسة اللغتين العبرانية والسريانية . ثم الى بلاد الانكلز . ثم عاد الى مصر فندبه أصحاب المقطف الى مساعدتهم في ادارته ففولها سنة واشهرا ، ثم استقال منها وانصرف بكل همته الى التأليف فألف تاريخ الماسونية ومختصر التاريخ العام وتاريخ مصر الحديث . ثم تولى ادارة

التعليم بالمدرسة الميمنية سنتين

وفي أواخر سنة ١٨٩٢ ميلادية أنشأ مجلة الهلال ، وجعل جل عنايته فيها بالتاريخ والأخبار العلمية ، وجعل لها ذبلاً من القصص (الروايات) الغرامية المزروجة بتاريخ الإسلام ، فظهر من خطته فيما ينشئ وينقل أنه من أقدر من اشتغل بالصحف العربية والتأليف في هذا العصر ، وأقدرهم على جذب جمهور القراء إلى ما يكتب ، بمحاولة جعل ما يكتبه لذيذا سهل الفهم ، كالطعام اللذيذ سهل الهضم ، وكان يختار في كل وقت ما يناسبه ، وفي كل حال ما يلائمه ، فإذا أملت ملعة ، أو حدثت حادثة مهمة - كالحروب ونشأ كل الدول وموت الملوك والكبراء - بادر إلى كتابة ما يتعلق بذلك من مباحث التاريخ القديم والحديث ، مزينا له بما يتعلق به من الصور والرسوم .

وكان سلماً نزيه القلم ، يتقي كل ما يثير غضب أصحاب المذاهب الدينية ، والأحزاب السياسية ، ولكنه لم يسلم مع ذلك من اتهام بعض سيئي الظن من المسلمين والنصارى ، فقد اتهمه بعض الأولين بعدم الظن في الإسلام بحرية بقايتها ، أو دسيسة يدسها ، وكانوا يستدلون على ذلك ببعض الأغلاط التي وقع فيها ، أو قصور بعض المسائل بغير الصورة التي يعرفونها ، لفهمها بغير الصفة التي يفهمونها ، ورد عليه بعض هؤلاء في المؤيد . وطالما رددت على بعضهم ميراثاً له من سوء الفهم ، لما لي فيه من حسن الظن . وأشارت إلى ذلك في المناظر غير مرة .

وقد حدثني أن بعض سيئي الظن من النصارى قد اتهمه بضد ما يتهمه به بعض المسلمين : أنهم سوء بمعاملة المسلمين ومحاباتهم ، ومدح الإسلام والمسلمين تحريفاً إليهم ، لأجل الكسب منهم . ولا يسلم من السنة الناس أحد ، كيف وقد كفروا بالواحد الآخر ، الفرد الصمد ، سبحانه وتعالى

نعم أنه قد ظهر منه بعد الانقلاب العثماني نزعة جديدة ، تقدمتها نزعة عدت أحياء لمذهب الشموية : ذلك بأنه زار الأستانة ولقي فيها بعض زعماء جمعية الاتحاد والترقي ، ثم عاد متشبعاً بالنهضة التركية ، مستنكراً بحجارة العرب لأخوانهم الترك بالقيام بنهضة عربية ، مستصوباً خطة الاتحاديين الأولى من تركك العناصر وادغام العرب في الترك . وقد كتب في الهلال ما يشعر بهذه النزعة ، فهاج ما كتبه جماعات فتيان العرب في الأستانة وسورية ، وكادوا يحملون عليه في الصحف رداً واحتجاجاً ، ولكن حالت دون ذلك معارضة مسموعة مقبولة

وأما النزعة التي سبقت هذه النزعة ، فهي مطاعن للتقييد في الغرب أودعها في تاريخ القطن الإسلامي فطن لها أخيراً من لم يكن يحفل بها . وزادهم التفاتاً إليها ترجمة جريدة (إقدام) التركية لتاريخ القطن الإسلامي ونشره فيها بالتابع . فتشاور كثير من

الشبان المتعلمين في الرد على هذا التاريخ ولم يظهر منهم شيء . ثم اتفق أن انبرى للرد عليه في هذه المسألة الأستاذ الشهير الشيخ شبلي النعماني من أشهر علماء الهند وأوسعهم اطلاعا في التاريخ . وكتب إلينا هذا الأستاذ الكبير وهو صديقنا وصديق فقيدنا المردود عليه بخبرنا بما شرع فيه من الرد ، ويقترح علينا أن ننشر رده في المنار ، ولما كنا نهمل من الفقيد ثلثي الانتقاد عليه بسمة الصبر ، بل عهدنا منه مطالبة الكتاب بهذا الانتقاد . ونعلم ان الأستاذ الشيخ شبلي النعماني صديقه - ونرى ان تمحيص هذه المسألة اصبح ضروريا - بادرننا الى نشر الرد من غير أن نقرأه ، بل نشر في أثناء رحلتنا الهندية ، ثم قرأناه بعد عودتنا من الهند وعمان والعراق وسورية فأيناه فوق ما كنا نظن من شدة الرد ، ورحي الفقيد بسوء القصد . وكنا علمنا من المتقدم عند لقائه في الهند أنه كان يرى بعض الغلط في تاريخ القديس الاسلامي وغيره من مؤلفات صاحبه فيحمله على الخطأ أو سوء الفهم ، ولكنه لما قرأ مجموع طبعه في العرب جزم بأنه صادر عن سوء قصد . فهذا سبب شدة حملته عليه ، على ما كان من موادته له . وقد كتبنا مقدمة لانتقاد الشيخ شبلي اذ طبع على حديثه بينا فيها ذلك ، واننا لو اطلعنا على ما فيه من الشدة قبل نشره ، لراجعنا الكاتب فيه واستأذناه بحذف النظم واللسان ، عن رجل عددناه صديقا لنا ، وعضوا نافعا في أمتنا ، على اننا لم نسلم مع ذلك من سوء ظنه فينا :

قلت وطأة رد الشيخ شبلي النعماني على الفقيد لشدته ، ولأنه كان يعده من أصدقائه ، واثني عليه غير مرة في هلاله ، فلم يصدق أولا انه هو المنتقد ، واتهمنا بذلك ، وكتب الى الشيخ شبلي كتابا ذكر فيه ذلك ، راجيا ان يكتب اليه متصلا منه ليبين ذلك في الهلال ، ويظهر ان النقد لصاحب المنار !! وقد اطلعني الأستاذ الشيخ شبلي على كتابه ذلك في (لكةنو) أيام كنت فيها ، ورأيت متعجبا منه ، فكان عجيبي أشد من عجبه . وقد ذكرت للفقيد ذلك معاتبيا ، فكان حتي عليه في سوء ظنه بي ، أكبر من حقه علي في نشر النقد - وقد نشر في غيبتي . وقد اتفق لي مثل هذا مع كاتب سوري آخر ، كانت حقوق الصحبة بيني وبينه أقوى منها بيني وبين جرجي بك زيدان ، وكنت أثني عليه للأستاذ الامام واستميله لمساعدته ، فكتب الى الأستاذ كتابا يطعن بي فيه ، ويتهمني بتفجير الأستاذ عنه ، والظمن فيه عنده ، فتعجب للأستاذ من أمري وأمره !!

أما مؤلفاته فهي مطبوعة مشهورة وهالك أسماؤها :

١ التاريخ العام

٢ تاريخ مصر الحديث - جزآن

- ٣ » التمدن الاسلامي . خمسة أجزاء
 - ٤ » الغرب قبل الاسلام . جزء واحد
 - ٥ » الماسونية العام »
 - ٦ » اليونان والرومان » صغير
 - ٧ » انكلترا » لم نره
 - ٨ » اللغة العربية »
 - ٩ » آداب اللغة العربية - ٤ أجزاء
 - ١٠ الفلسفة اللغوية . جزء صغير
 - ١١ انساب العرب القدماء »
 - ١٢ علم الفراسة الحديث »
 - ١٣ طبقات الامم »
 - ١٤ عجائب الخلق »
- (١٥ - ٣٩ قصص (روايات) منها ١٨ قصة تتعلق بتاريخ الاسلام وثلاث تتعلق بتاريخ مصر ، وواحدة غرامية محضه .
- وأما أخلاقه وشمايله فقد كان أديب النفس ، نزيه اللسان والقلم ، بشوش الوجه معتمدا بحبوة الجد ، متنزها عن اللغو والعبث ، محبا للنظام ، حفيا بالأهل ، وصولا للرحم ، عبا للقريب
- ورأى فيه أن عقله كان اكبر من علمه ، ومن فضل عقله على علمه حسن اختيار ما كان يكتب ، وحسن ترتيبه وتبويبه ، فقد كان في هذا وهو من مميزات العقل أبرع منه في تحرير المباحث وتنقيحها ، وتخصيص الحقائق بالقول الفصل فيها ، وسبب ما انتقد وما ينتقد من الغلط على كتبه بحق ، هو أنه كان يقدم على الكتابة في مباحث لم تسبق له دراستها ، معتمدا على مراجعتها من مظانها عند الحاجة اليها ، ومن كان يكتب المقالة في يوم أو ايام أو ساعة أو ساعات ، لاجل أن تنشر في مجلة شهرية ، ويؤلف الكتاب في عدة أشهر لانه وعد بنشره في وقت معين من السنة ، قلما يستطيع أن يجمع بين المواد وتنسيقها وترتيبها ، وبين تخصيص الحقائق فيها وتحريرها . ولعمري الانصاف انه ليقول من يستطيع كتابة تلك الكتب في مثل الزمن الذي كتبها فيها مصنفها ، وهل يوجد في أمنا كثير من أمثال من فقدته اليوم ؟ وقد ترك للامة ما يميزها عنه - تلك المصنفات الجامعة بين الفائدة واللذة ، ونجمله النجيب أميل زيدان الذي أحسن تعليمه وتربيته . وقد رأى قراء الهلال من آثار قلمه فيه ، ما يبشر باستمرار بزوغه عليهم ما داموا مقبلين عليه موازين له ،
- وولا غرو ان يحذو النقي حذو والده ،

يقضي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد
أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولي الألباب

المعراج
١٣١٥

يقدر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه
أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولي الألباب

قال عليه الصلاة والسلام : ان للاسلام سوى و « متارا » كثار الطريق

مصر سلخ رمضان ١٣٣٢ هـ ق ١ الصيف الثالث ١٢٩٢ هـ ش ٢٣ أغسطس ١٩١٤

فَتَكُنْ مِنَ الْمُنْجَاتِ

اقتضينا هذا الباب لإجابة أسئلة المشتركين خاصة ، إذ لا يسع طامة الناس ، ونشترط على السائل أن يبين اسمه ولقبه وطبقة وجملة (وطبقته) وله بعد ذلك أن يرز إلى اسمه بالحروف إن شاء ، وإنا نأخذ كرامة الأستاذ بالتدريج فالأورع ما قدمنا خرا السبب كالحاجة الناس إلى بيان موضوعه ورعا الجنا غير مشترك لمثل هذا ، ولأن معنى على سؤاله شهران أو ثلاثة أن يذكر به مرة واحدة فإن لم تذكره كان لنا عذر صريح لأخفاه

تفسير له (معقبات من بين يديه ومن خلفه) ﴿

(س ٢٠) من صاحب الامضاء في بركة السبع (مصر)

فضيلة الأستاذ ! السلام عليكم ورحمة الله

لي الشرف الرفيع والقدح المعلي بمثل مسطوري بين يديكم ، واني وان لم احظ من الأستاذ بالمعرفة الشخصية فقد عرفني به آدابه الجمة ، وهداني اليه منار هلمه العزيز ، ومشكاة فضيله العميم ، ولا غرو بعد اذا رفعت هذا إليكم مستفتيا عن الآتي :
جاء في كتاب « الاسلام دين الفطرة » للأستاذ الفضال « الشيخ عبد العزيز شاويش » تنديد على بعض « فسري الزمن الغابر

نرى فضيلته قد ذهب مذهبا غير الذي ذهب اليه المفسرون كالجلايين والنسفي وغيرهما . ولقد جاء في كلامه المنشور على « ص ٣٣ و ٣٤ » من الكتاب المشار اليه في تفسير الآية التالية ما لا يتفق مع السابقين :

« عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال » سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار » له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله » الآية . فسر الأوائل المعقبات بالملائكة تعقب على العبد ليل نهار ، ورووا في ذلك حديثا عن كنانة العدوي قال : دخل عثمان بن عفان على رسول الله فقال اخبرني عن العبد كم معه من ملك ؟ قال « ملك على يمينك على حسانتك وهو امين على الذي على الشمال وملك كان من بين يديك ومن خلفك يقول الله له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله » وملك قابض على ناصيتك

فاذا تواضعت لله رفعتك ، واذا تجبرت على الله قصمتك ، وملكك على شفتيك ليس يحفظان عليك الا الصلاة على محمد عليه الصلاة والسلام ، وملكك على فيك لا يدع الحية تدخل اليه . وملكك على يمينك . فهو لاء عشرة املاك على كل آدمي ينزلون وملائكة النهار فهو لاء عشرون ملكا على كل آدمي وبليس بالنهار وولده بالليل « اه وفسر الشيخ شاوئش المستخفي بالليل والسارب بالنهار فقال انهما المتخفان لها وحرسا وجلالوزة الخ وهنا يتضح من سياق كلامه أنه جحد وجود ملائكة تحفظ المبد وصفوة القول انني حيال هذه التفاسير المتضاربة وتلك الآراء المتباينة كرىشة

في مهب الرياح

بيد أن ثقتي بكم واعتمادي على علو كعبكم في العلوم الدينية سيدنيان مني الغرض ويقصيان عني الريب

وها أنا (ذا) على أحر من الجمر ، حتى يرد على القول الفصل ، وما هو شفاء للصدور . ورجائي أن تشمل الاجابة الاسئلة الآتية :

- (١) أي الطرفين أصاب وما وجه أصابه وأيهما الجدير بالاتباع ؟
- (٢) لم لا يعود الضمير في قوله تعالى « له معقبات » على من ذكر اسم الله كقول المفسرين ولم لا أنزل ذلك في الآية أصلا كراي فضيلة الشيخ شاوئش ؟
- (٣) ماهو تفكيك نظام الآية الذي جاء به المفسرون وكيف قطعوا الحال من صاحبها وفرقوا بين الاجزاء التي تتألف منها ؟

(٤) كذب الشيخ شاوئش الحديث ، وبأي وجه يحتمل تكذيبه له مع أن راويه البخاري وهو كما تعلم من رؤوس الرواة وأصحابها سنداً ؟

محمد السيد الجارحي

(ج) اختلاف مفسرو السلف في المعقبات هنا فأخذ الشيخ عبد العزيز شاوئش بما أعجبه وشنع على من قالوا بغيره ، وما كان ينبغي له ذلك - وقد ذكر الحديث المرفوع فيه - واننا لم نطلع على ما كتبه ويظهر مما كتبه السائل انه رد الحديث من غير أن يبني رده على علمه فيه وطعن في سنده ، وأن عبارته توهم أن ما اعتمده في تفسير المعقبات ، مما استنبطته قريحته الوقادة وكان دليلا على تفضيل الأواخر على

الأوائل ! وقد عهدنا منه في مجلته ردّ الأحاديث الصحيحة المتفق عليها إذا لم يعجبه معناها . وحديث كنانة العدوي في تفسير المعقبات ليس في الصحيحين ، وقد عزاه في الدر المنثور إلى ابن جرير ، وخرجه ابن جرير في تفسيره بسند ضيف قال « حدثني المشي قل حدثنا عبد السلام بن صالح القشيري قال ثعالي بن حرب عن حماد بن سلمة عن عبد الحميد بن جعفر عن كنانة العدوي » وذكره . وعبد السلام بن صالح اختلفوا فيه فقالوا انه يروى المناكير واتهمه بعضهم بالوضع ، ولكن انكر الحافظ قول العقيلي فيه انه كذاب . وفي غيره من رجال السند مقال لا محل لبسطه . ولو صح هذا السند عند ابن جرير لما رجح عليه غيره . وقد روى عن ابن عباس انه قال في تفسير المعقبات : يعني ولي السلطان يكون عليه الحراس يحفظونه من بين يديه ومن خلفه الخ كذا في الدر المنثور . وفي تفسيره بسنده عنه قال : ذكر ملكا من ملوك الدنيا له حرس من دونه حرس . وفي رواية أخرى له عنه قل : يعني ولي الشيطان يكون عليه الحرس . وروى أيضا عن عكرمة انه قال في اصحاب المعقبات : هو هؤلاء الامراء . وقال في رواية أخرى انه قال في المعقبات : الموكب من بين يديه ومن خلفه . قال ابن جرير بعد ما روى القولين في المعقبات عن ابن عباس وعن غيره :

« وأولى التأويلين في ذلك بالصواب قول من قال : الهاء في قوله (له معقبات) [راجع الى] من التي في قوله (ومن هو مستخف بالليل) وان المعقبات من بين يديه ومن خلفه هي حرسه وجلاوزته — كما قال ذلك من ذكرنا قوله . وإنما قلنا ان ذلك أولى التأويلين بالصواب لأن قوله (له معقبات) أقرب إلى قوله (ومن هو مستخف بالليل) منه الى قوله (عالم الغيب) فهي لقربها منه أولى بأن تكون من ذكره « فيها » وان يكون المعنى بذلك ، هذا مع دلالة قول الله (واذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له) على انهم هم المعنيون بذلك : وذلك انه جل ثناؤه ذكر قوما أهل معصية له وأهل رية يستخفون بالليل ويظهرون بالنهار ، ويمتنعون من عند أنفسهم بحرس يحرسهم ومنعة تمنعهم من أهل طاعته ان يحولوا

(المنار - ج ٩) (٨٣) (المجلد السابع عشر)

بينهم وبين ما يأتون من معصية الله ؛ ثم أخبر أن الله تعالى ذكره إذا أراد بهم سوءاً لم ينفعهم حرسهم ولا يدفعهم عنهم حفظهم « اه مآقاله وهو الذي تختاره
أما حديث أبي هريرة في الصحيحين والنسائي فهذا نصه « يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار ، ويجتمعون في صلاة الفجر وصلاة العصر . ثم يعرج الذين باتوا فيكم فيسألهم ربهم وهو أعلم بهم كيف تركتم عبادي ؛ فيقولون : تركناهم وهم يصلون وأتيناهم وهم يصلون » ورواه البزار بلفظ « ان لله ملائكة يتعاقبون فيكم - ملائكة بالليل وملائكة بالنهار » الخ . فانت ترى انه لم يرد تفسيراً للآية

ولا أدري أ كذب عبد العزيز شاوئش هذا الحديث وأنكر أن يكون في الملائكة حفظة يتعاقبون في المكلفين ؛ أم أنكر أن يكون ذلك هو المراد من الآية ؛ ظاهر عبارة السؤال الأول ، ولا يبعد ذلك على هذا الرجل فقد عهد منه مثله ، ولا عبرة بقوله ، فلا هو من أهل العلم بالحديث رواية ولا دراية ، ولا بغير الحديث من علوم الدين ، ولكن له مشاركة في الفنون العريضة وبعض العلوم العصرية ، فتصدى بذلك للتشبه بالمصلحين ، الذين يجمعون بين الدين والعقل ، فتجراً على رد الاحاديث الصحيحة بنير علم . وقوله هو المردود ، وحديث الرسول (ص) هو المقبول . ولعل ما ذكرناه يعني عن بقية مباحث السؤال اللفظية غير الواضحة

(السبي والرق في التوراة والانجيل)

(س ٢١) من صاحب الامضاء في الكويت

حضرة الأستاذ السيد محمد رشيد رضا صاحب المنار الأغر

نرجو من فضلكم تبين حكم السبي في الشرائع القديمة هل هو مشروع فيها أم لا ؟ وهل له ذكر في هذه الاناجيل وهذه التوراة الموجودة في أيدي الناس اليوم إثباتاً أو نفياً أم لا ؟ وما هو أحسن جواب للمعتضين به على الدين الاسلامي بدعوى انه من المسيحية أو انه ينافي الانسانية أو ما أشبه ذلك من العبارات

وكيل المنار

سليمان المدساني

(ج) يؤخذ من أسفار العهد القديم التي يسمونها التوراة ان السبي والرق كان مشروعا على عهد الانبياء السابقين ابراهيم (ص) فمن بعده (راجع سفر التكوين ١٤: ١٤) وان شريعة موسى تقضي بأن يستأصل الاسرائيلون الامم التي يغلبونها في الارض المقدسة التي أعطوها فلا يبقوا من أهلها صغيرا ولا كبيرا ، وان يسبوا من غلبهم في غير تلك الارض . وللسبائيا والعبيد والامماء من العبرانيين وغيرهم أحكام متفرقة في سفر الخروج وسفر اللاويين وسفر التثنية . ومنها انه شرع لهم تحرير العبراني دون الغريب ، وكذلك يجب الرقي بالبراني منهم دون غيره

ومن نصوص سفر اللاويين في ذلك ما جاء في الفصل الخامس عشر منه وهو مما ذكره من كلام الرب لموسى بعد توصية الاسرائيلي بأخيه اذا بيع له لفقره قال : « وأما عبيدك وإماءك الذين يكونون لك فمن الشعوب الذين حولكم - منهم تقتنون عبيدا وإماء » وأيضاً من المستوطنين النازلين عندهم ، منهم تقتنون ومن عشارهم الذين عندهم الذين يلدونهم في أرضكم فيكونون ملكاً لكم » وتستملكونهم لأبنائكم من بعدكم ميراث ملك تستعبدونهم الى الدهر . وأما اخوتكم بنو اسرائيل فلا يتسلط عليهم أحد بعنف »

والظاهر من هذه العبارة انه لا يجوز عتق العبد الغريب عندهم ، وأما العبراني فيعتق سنة اليوبيل عندهم الا اذا احب هو ان يبقى رقيقاً ، فعند ذلك تثقب اذنه ويبقى عبدا الى الأبد . وكان لاستعباد العبراني عندهم ثلاثة أسباب : الفقر ، والسرقه اذا لم يجد السارق قيمة المسروق ، وبيع الوالد بنته لتكون سرية ، فاذا تم للصهيونيين ما يريدون من امتلاك فلسطين واقاموا شريعتهم فيها فاتهم يستأصلون أهلها ويستعبدون جميع من يقدر على استعباده من جيرانهم الى الأبد . ولا يرضون ان يكون لأحد معهم حق ولا ملك ، دع الملك الذي صرح سفر التثنية فيه بأنه لا يحل للاسرائيلي ان يجعل عليه ، لكا اجنبيا ليس هو اخاه (راجع ١٧ : ١٤ و ١٥)

وفي الفصل العشرين من سفر التثنية ما نصه « ١٠ حين تقرب من مدينة لكي تحاربها استدعها الى الصلح ١١ فان اجابتك الى الصلح وفتح لك فكل الشعب

الموجود فيها يكون لك للنسخير والسبي ويستبدلك ١٢ وان لم تسالك بل عملت معك حربا فحاصرها ١٣ واذا دفعها الرب اهلك الى يدك فاضرب جميع ذكورها بحد السيف ١٤ وأما النساء والأطفال والبهائم وكل ما في المدينة كل غنيمة فتغنمها لنفسك وكل غنيمة اعدائك التي اعطاك الرب اهلك ١٥ هكذا تفعل بجميع المدن البعيدة منك جدا التي ليست من مدن هؤلاء الامم هنا ، واما مدن هؤلاء الشعوب التي يعطيك الرب اهلك فلا تستبق منها نسمة ما »

تأملوا تأملوا أيها المنصفون ما أشد ظلم الذين ينتقدون الاسلام وهم يدعون الايمان بالتوراة ! فالقرآن يأمر المسلمين اذا اتخنوا في مقاتليهم ، وظهرت لهم الخطبة عليهم ، ان يكفوا عن القتل ، ويكتفوا بالاسر ، ثم شرع لهم في الاسرى ان يمنوا عليهم بالعتق فضلا وإحسانا ، أو يفادوهم ان احتاجوا الى ذلك ، كما قال (٤٧ : ٤) - حتى اذا اتخنتموهم فشدوا الوثاق فإما منا ببداً وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها) واذا تزوج الاسرائيلي امرأة من السبايا يشرع له ان يكرمها لاذلالها . كما في الفصل الحادي والعشرون من سفر التثنية ، وهذا التكريم هو ان يتركها لنفسها اذا لم يسر بها ولا يبيعها ولا يسترقها .

أما الانجيل فقد أقر الاسرائيليين على الرق كما أقر الرومانيين ولم يأمر السادة بالعتق ولا بالرفق ، بل أوصى العبيد بالخضوع والطاعة بغير شرط ولا قيد . ومن وصايا بطرس في رسالته الاولى « أيها الخدام كونوا خاضعين بكل هبة للسادة ليس للصالحين المرفقين فقط بل للصفاء أيضا » الخ ومن وصايا بولس في رسالته الى أهل أفسس « ٦ : ٥ أيها العبيد اطيعوا سادتكم حسب الجسد بخوف ورعدة في بساطة قلوبكم للمسيح » وفي رسالته الى أهل كولوسي « ٣ : ٢٢ أيها العبيد اطيعوا في كل شيء سادتكم حسب الجسد »

وقد شرحنا في عدة مجلدات من المنار عدل الاسلام ورحمته وحكمته في تخفيف وطأة الرق التي كانت عند جميع الامم والملل وتمهيد السبيل الى تحريره ، فهو لم يوجب الاسترقاق كما كان يوجب بعض الملل ، ولكنه أباحه لأن المصلحة قد تقتضيه حتى لمصلحة السبايا ، اذ كانت طبيعة العبران ولا تزال في بعض البلاد على غير

ماهي عليه الآن في ممالك الحضارة . فاذا قتل رجال قبيلة وبقي نساؤهم وأطفالهم ما كانوا يجدون من يكفلهم وينفق عليهم ، ففي مثل هذه الحال قد يكون الاسترقاق خيرا لهم ، اذا كان كاسترقاق الاسلام يهدي الى اطعام الارقاء مما يأكل منه السادة وإلباسهم كما يلبسون ، وعدم تكليفهم مالا يطيقون ، وعدم اهانتهم حتى بالتعبير عنهم بلقب العبد والامة . وناهيك بما شرعه من الاسباب الموجبة لإعتاقهم . وقد فصلنا ذلك في مواضع من مجلدات المنار كما قلنا آنفا فراجع الفهارس تجد ذلك مفصلا ، وتجد حجة الاسلام قائمة على جميع الخلق ولا سيما اليهود والنصارى منهم

أقوال علماء القرن الثالث الاثبات

في عقيدة السلف واثبات الصفات

لما ظهرت بدعة الجهمية في إنكار صفات الله عز وجل وتأويل ماورد منها في الكتاب والسنة هب حفظة الدين وحملته من التابعين ومن بعدهم للرد عليهم ، وتفنيد تأويلاتهم ، والاستمسك بعروة النقل ، حذرا من تحريفها بنظريات العقل ، التي نخدع بها بعض القاصرين ، توهموا انها من قطعيات البراهين ، واننا ننقل من كتاب العلو للذهبي (الذي يطبع في مطبعة المنار) بعض أقوال الأئمة المتبوعين ، الذين يجهل أقوالهم من مجملهم من المعاصرين . ولكن الذهبي ينقل في هذا الكتاب ما صح وما لم يصح ، ويشير الى ضعف الرواية الغضبية أو نكارتها غالبا ، على ان من غلاة الآريين من يقبل كل ما روي في ذلك . قال :

﴿ طبقة الشافعي واحد رضي الله عنهما ﴾

روى شيخ الاسلام أبو الحسن الهكاري والحافظ أبو محمد المقدسي بإسنادهم الى أبي ثور وأبي شبيب ، كلاهما عن الامام محمد بن ادريس الشافعي ناصرا الحديث رحمه الله قل: القول في السنة التي انا عليها ، ورأيت عليها الذين رأيتهم مثل سفيان ومالك وغيرهما — اقرار بشهادة ان لا إله

الا لله، وأن محمدا رسول الله، وإن الله على عرشه في سمائه، يقرب من خلقه كيف شاء، وينزل إلى السماء الدنيا كيف شاء. وذكر سائر الاعتقاد. وبإسناد لا يعرفه عن الحسين بن هشام البلدي قال: هذه وصية الشافعي — أنه يشهد أن لا إله إلا الله — فذكر الوصية بطولها وفيها: القرآن غير مخلوق، وإن الله يرى في الآخرة عيانا، ويسمعون كلامه، وأنه تعالى فوق العرش، إسنادهما وإياه.

قال الحاكم سمعت الأصم يقول، سمعت الربيع، سمعت الشافعي وقد روى حديثا فقال له رجل: تأخذ بهذا يا أبا عبد الله؟ فقال: إذا رويت حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم آخذ به فأشهدكم أن عقلي قد ذهب

(ابن خزيمة وعدة)

سمعت يونس يقول قال الشافعي: لا يقال للأصل لم ولا كيف. أبو ثور وغيره: قالوا سمعنا الشافعي يقول: ما ارتدى أحد بالكلام فافلح. وقال الربيع سمعت الشافعي يقول: المراء في الدين يقسي القلب، ويورث الضغائن. وعن يونس بن عبد الأعلى سمعت الشافعي يقول: لله تعالى أسماء وصفات لا يسم أحدًا قامت عليه الحجة ردها. قال ابن أبي حاتم سمعت الربيع بن سليمان، يقول سمعت الشافعي يقول: من حلف باسم من أسماء الله فحنت فعليه الكفارة، لأن اسم الله غير مخلوق، ومن حلف بالكعبة وبالصفاء والمروة فليس عليه كفارة لأنها مخلوقة

(قلت) تواتر عن الشافعي ذم الكلام وأهله، وكان شديد الاتباع للآثار في الأصول والفروع — مات في رجب سنة أربع ومائتين بمصر

كملا ، عاش أربعاً وخمسين سنة

(القمبي ذاك الامام)

قال فان بن أحمد : كنا عند القمبي رحمه الله فسمع رجلاً من الجهمية يقول (الرحمن على العرش استوى) فقال القمبي : من لا يؤمن ان الرحمن على العرش استوى كما يقر في قلوب العامة فهو جهلي . اخرجهما عبد العزيز القحيطي في تصانيفه . والمراد بالعامّة عامة أهل العلم ، كما ينه في ترجمة يزيد بن هارون امام أهل واسط . ولقد كان القمبي من أئمة الهدى ، حتى لقد تعالى فيه بعض الحفاظ وفضله على مالك الامام . توفي سنة إحدى وعشرين ومائتين من بضع وثمانين سنة ، وهو أكبر شيخ لمسلم مطلقاً

(عفان احد اعلام السنة)

قال ابن أبي حاتم : ثنا يحيى بن زكرياء بن عيسى حدثني يحيى ابن أبي بكر السمسار ، سمعت عفان بن مسلم بعد ما جاء من دار اسحاق بن ابراهيم لما امتعنه في القرآن فقال : له كتب الي ان ادر أرزاقك ان اجبت الي خلق القرآن . فقلت : اعوذ بالله من الشيطان الرجيم (يريدون ان يبدلوا كلام الله - لا إله الا هو الحي القيوم - قل هو الله احد) أخلق هذا ؟ ادركت شعبة وحماد بن سلمة وأصحاب الحسن يقولون : القرآن كلام الله ليس مخلوقاً . قال : اذا قطع أرزاقك . قلت : (وفي السماء رزقكم وما توعدون) قيل كان رزقه في الشهر ألف درهم فترك ذلك لله عز وجل . توفي سنة تسع عشرة ومائتين

«(عاصم بن علي شيخ البخاري)»

روينا عن عاصم بن علي بن عاصم الواسطي قال : ناظرت جها فتبين من كلامه أنه لا يؤمن أن في السماء ربا . قلت : كان عاصم حافظاً من أوعية العلم صادقاً ، حمل عن شعبة وابن أبي ذئب وخلق . ذكر الخطيب في ترجمته أن المتصم وجه من يحزر مجلس عاصم هنذا في رحبة جامع الرصافة ، وكان يجلس على سطح الرحبة ويجلس ائق في الرحبة وما يليها ، فمظم الجمع مرة حتى قال أربع عشر مرة « ثنا ائيث بن سعد » والناس لا يسمون اكثرتهم . وكان المستلي هارون يركب نخلة يستلي عليها ، فحزروا الجمع فكان عشرين ومائة الف . وقال يحيى ابن معين : عاصم بن علي سيد المسلمين . قلت : مات مع القمني في سنة (أي سنة ٢٢١)

﴿الحيدري﴾

أخبرنا اسماعيل بن عبد الرحمن الممدل أنبا عبد الله بن أحمد الفقيه سنة سبع عشرة وستائة أنبا سعد الله بن نصر أنبا أبو منصور الخياط أنبا عبد الغفار بن محمد أنبا أبو علي الصواف أنبا بشر بن موسى الحيدري قال : أصول السنة عندنا ... فذكر أشياء ثم قال : وما نطق به القرآن والحديث . مثل (وقالت اليهود يد الله مغلولة غنت أيديهم) ومثل قوله (والسماوات مطويات بيمينه) وما أشبه هذا من قرآن والحديث : لا تريد فيه ولا تفسيره . ونقف على ما وقف عليه القرآن والسنة ، ونقول (الرحمن على العرش استوى) ومن زعم غير هذا فهو مبطل جهمي .

كان العلامة أبو بكر عبد الله بن الزبير القرشي الاسدي الحيدري

(المنار - ج ٩ م ١٧) كلام يحيى النيسابوري وهشام الرازي في الاستواء ٢٦٦

مفتي أهل مكة وعالمهم بعد شيخه سفيان بن عيينة ، حدث عنه البخاري والكبار . مات سنة تسع عشرة ومائتين

﴿ عالم المشرق يحيى بن يحيى النيسابوري ﴾

قال ابن منده : أنبأ محمد بن يعقوب الشيباني ثنا محمد بن عمرو بن النصر ثنا يحيى بن يحيى قال : كنت عند مالك فجاءه رجل فقال : يا أبا عبد الله ! (الرحمن على المرش استوى) فأطرق ثم قال : الاستواء غير مجهول ، والكيف غير معقول ، والإيمان به واجب ، والسؤال عنه بدعة . قال ابن أبي حاتم سمعت مسلم بن الحجاج : سمعت يحيى بن يحيى يقول : من زعم أن من القرآن من أوله إلى آخره آية منه مخلوقة فهو كافر . كان يحيى بن يحيى إليه المنتهى في الاتقان والورع والجلالة بنيسابور ، قلَّ أن ترى العيون مثله . حمل عن مالك وخارجة بن مصعب والكبار ، ومات سنة ست وعشرين ومائتين

﴿ عالم الري هشام بن عبيد الله الرازي ﴾

قال ابن أبي حاتم : ثنا علي بن الحسن بن يزيد السلمي سمعت أبي يقول : سمعت هشام بن عبيد الله الرازي - وجلس رجلا في التجم فجيء به إليه ليمتحنه - فقال له : أتشهد أن الله على عرشه بائن من خلقه ؟ فقال : لا أدري ما بائن من خلقه - فقال ردوه فإنه لم يتب بعد .

كان هشام بن عبد الله من أئمة الفقه على مذهب أبي حنيفة ، تفقه على محمد بن الحسن ، كان ذا جلالة عجيبة وحرمة عظيمة يبلده ، توفي سنة

أحدى وعشرين ومائتين

ابن أبي حاتم : حدثنا أبو هرون محمد بن خلف الجزار : سمعت هشام ابن عبيد الله يقول : القرآن كلام الله غير مخلوق . قال له رجل : أليس الله تعالى يقول (ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث) ؟ فقال محدث إلينا وليس عند الله بمحدث . قلت لانه من علمه وعلمه قديم فلم عباده منه . قال تعالى (الرحمن علم القرآن) فالمقري يلحق الختمة مائة نفس ومائتين فيعظونه وهو لا ينفصل عنه من شيء ، كسراج أوقدت منه سرجاً ولم يتغير

﴿ فيه المدينة عبد الملك بن الماجشون ﴾

قال ابن أبي حاتم : ثنا يحيى بن زكريا بن عيسى ثنا هرون بن موسى القروي قال : ما سمعت الكلام في القرآن الا سنة تسع ومائتين - جاء نقر الى عبد الملك بن الماجشون وكلموه فانكر ذلك عليهم ، فكان في بعض ما كلمهم به أن قال (قل هو الله أحد) أهذا مخلوق ؟ ثم قال : لو أخذت بشرا المريسي لضربت عنقه .

كان عبد الملك من أجل تلامذة مالك ، وكان أوه عبد العزيز بن الماجشون يفتي مع مالك في دولة المهدي ، توفي عبد الملك في سنة أربع عشرة ومائتين

(المأرجح) سنن طائفة أخرى من تقول هذا الكتاب ، ونبين ان مذهب السلف هو الموافق للعقل السليم دون مذهب الجهمية .

الطامة الصغرى أو الحرب الكبرى

قُلْ هُوَ الْقَادِرُ عَلَى أَنْ يَبْتَثَ ظَلِيمَكُمْ مَذَابًا مِنْ فَوْقِكُمْ أَوْ مِنْ تَحْتِ أَرْجُلِكُمْ أَوْ يَلْبَسَكُمْ لُثُوبًا وَيُذِيقَ بَمَضِّكُمْ بِأْسَ بَعْضٍ .
أَنْظُرْ كَيْفَ نَصَرْتُ الْآيَاتِ لَعَلَّهُمْ يَفْقَهُونَ (سورة الانعام ٦ : ٦٦)

« ان الانسان ليطغى أن رآه استغنى » ، وانه لينسى أن رآه اعتر واستغنى ،
وان مدّ اللغيمان لآلى جزر ، وان غناه لآلى فقر ، وان البغي مصرعه ونعيم ، وإن
علو الجارين لآلى هبوط ذميم

كانت المسألة الشرقية فزاعة أوربة اذا فزعت من سوء العواقب ، ومشاطها
اذا تطيرت من امارات النوائب ، وكانت ترى ان مشكلتها أعقد من ذنب الضب ،
وأن حلها أعسر من تريع الدائرة ، وقد أُنذرها داهية ساستها ، (البرنس بيسارك)
بأن شرارة واحدة من نار حرب بلقانية تكفي لإحراق ممالك أوربة كلها ، ولكنهم
تأملوا بالنذر ، وغرهم ما كانوا يسمونه التوازن الأوربي بين وفاق مثلث وحلاف
مثلث . وألفت دولة الروسية بين المختلفين من الدول البلقانية ، فجعلت البلقان واليونان
والصرب والجبل الأسود إلبا واحدا على الدولة العثمانية . بعد أن أغارت ايطالية على
مملكة كبيرة من ممالكها وهي طرابلس الغرب وبرقة .

ثم سمحت الدول الكبرى كلها للبلقانيين بقتال الدولة العثمانية ، ولكنهم
صرحوا بأنهم لا يسمحون بتغيير ما في خريفة البلقان ، لأن التنازع على تلك الارض
مثار البغي والعدوان ، فاشتعلت نيران الحرب ، وظهر البلقانيون فيها من القسوة
والوحشية والفظائع والقواشش مالا مزيد عليه ، ولم ينبض في قلوب رجال الدول
الكبرى عرق من عروق الرأفة والرحمة ، ولا احتج أحد منهم على تلك المذابح
والفظائع بكلمة ، وانما كان همهم محصورا في حصر الحرب في البلقان ، ومنع شرورها
ان يصل الى ممالكهم الكبار

ثم شرع البلقانيون في قسمة ما استولوا عليه من البلاد العثمانية ، فسمحت لهم الدول بذلك متناسية وعدها بهدم السباح . فوقع بينهم التنازع والتقاطع ، وحل الخلاف محل الخلاف ، ولم يرضهم ما حكم به في القسمة مؤتمر السفراء ، فأوقدوا نار القتال بينهم ، ونقضوا ما أبرمته الدول لهم . ثم دخلت رومانية في الأمر معهم ، وضربت من الغنيمة بسهم ، وكانت القسمة ضئيلة ، غبن بها البلغار ، وكان القديح المعلى لليونان ، واعتزت الصرب أي اعتزاز . وكانت النمسة مسعرة نار الفتنة بينهم ، لتأمن مغبة اعتزاز الروسية بهم .

وقعت الواقعة ، وفتح باب المسألة الشرقية ، وسوّل الفرور للدول الكبرى عملها ، وظننت ان ساستها قدروا بدعائهم على حصر نيرانها في مواقدها ، ومنع شررها ان يتعدى الى ماحولها ، وأن أوربة المملوءة من البارود والديناميت ، أمنت أن تصيبها الشرارة التي أنفدتها بسمرق فيعصمها الحريق . ونسوا عدل الله انعام ، في جميع الأمم والأقوام ، وأنه يعاقب المقر للشر كمجتزحه ، ويجزي الساعي بالخير كفاعله ، (وبدأ لهم من الله ما لم يكونوا يحسبون)

غمر الصرب ما أوتيت من نصر ، ومن سعة في الملك ، ومن عود الصربيين العثمانيين اليها ، فطمعت في صرب النمسيين وفيما يسكنونه من البلاد أيضا ، فزادت جهمياتها السرية الساعية الى ذلك جرأة وإقداما ، حتى اغتال بعض الفدائيين منهم ولي عهد النمسة وقرينته (في ٢٨ يونيو الماضي) في مدينة (بوسنه سراي) عاصمة البوسنه عند زيارتهما لها . وقد ثبت لدى حكومة النمسة والمجر ان هذه الجناية كانت آرميكدة دبرت في (بلغراد) عاصمة الصرب ، وان بعض الضباط وعمال الحكومة من الصربيين هم الذين اعطوا الجناة ما كان معهم من السلاح والقذائف النارية ، وكلهم من جمعية صربية ثورية . فأرسلت حكومة النمسة والمجر بلاغ تهديد وانذار لحكومة الصرب ، شتمل على ما يرهقها ويذلها

فما كلفتها اياه تصريحاً أو ضمناً أن تعترف باشتراك بعض ضباطها ووظيفيها في جناية قتل ولي العهد وزوجه ، وتبرأ من عملهم وتصريح بالأسف لوقوعه — وان تنشر الاعتراف والبراءة في جريدتها الرسمية وجريدتها العسكرية ، — وان تبرأ من

أعمال الجمعيات الصربية المحرصة على عداوة النمسة - وان تحمل جمعية (نارونا) أو (ابرانا) - وان تضبط جميع المطبوعات الصربية المشتعلة على التحريض على النمسة والتنفير منها لهذه الجمعية ولغيرها - وان تمرل جميع الضباط والمستخدمين الذين تثبت لدى حكومة النمسة تهمة تحريضهم على عداوتها - وان تعاقب الشركاء في جنابة اغتيال ولي العهد من الصربيين المقيمين في بلادهم ، ومنهم بعض الضباط والموظفين المعينين باسمهم - ومنها ان تحذف من كتب التعليم كل ما يمد دعوة الى معاداة النمسة ، وتمرل المعلمين الذين يثبون هذه الدعوة - ومنها ان تمنع تهريب السلاح والمواد المفرقة الى ما وراء الحدود - ومنها ان تقبل من تدعيم حكومة النمسة لمساعدة حكومة الصرب على تنفيذ هذه الاقتراحات

كتب إنذار النمسة في ٢٣ يوليو الماضي ، وكلفت الصرب ان تجيب عنه في مدة ٤٨ ساعة . أما الصرب فلم تقبل مطالب النمسة ، وبلغت الدول الانذار وطلبت منها التوسط في الأمر ، وأما الدول فقد اختلف رأيهن - فروسية عدت بلاغ النمسة وسيلة منها الى قتال الصرب وإذلالها ، وصرحت بأنها لاتسكت على ذلك ، وبادرت الى مذاكرة فرنسة وانكلترة ومطالبتهما بالانحداد معهما على الحرب واقتال ، فأسرعت فرنسة الى وعدها بالقيام بجميع عهودها التي فرضها عليها المحالفة . ولكن انكلترة ترددت في الأمر ، ولم تعد بالمساعدة على الحرب ، وطلعت تخاطب سفراءها بلسان البرق ، مجتهدة في رتق الفتق . وأما ألمانيا فقد أظهرت العطف على حليفها ، وارتأت وجوب حصر الخلاف بين النمسة والصرب دون سواهما ، حتى لا يتعدى لهيب النار الى أوربة كلها ، وتبادل عاهل الألمان وقصر الروس البرقيات في وجوب صيانة السلم في أوربة ، وصرح الأول للثاني بأن ذلك موقوف على عدم نصدي روسية للاستعداد للحرب . ولكن روسية بادرت الى تعبئة جيشها تعبئة عامة ، وبلغ ناظر خارجيتها سفيرا انكلترة ان عند حكومته براهين قاطعة على ان ألمانيا تستعد برا وبحرا لمهاجمتها . فروسية بدأت بالتعبئة ججرا ، متهمة ألمانيا بأنها تستعد سرا ، وأنها لاتدعها تسبقها في الاستعداد

والمبادر عما دار بين الدول في هذه المسألة أن ما كانوا يقولونه ويكتبونه كان

له ظهر وبطن ، والظاهر منه أن انكلترة وفرنسة كانتا حريصتين على منع الحرب الأوربية ، ولكن روسية وألمانية لم تدعيا لمن طريقا يسلكانه لذلك . ففي ٢١ يوليو قرر قرار الروسية على التعبئة العامة رسميا ، وألمانية وفرنسة امرتا بذلك في أول أغسطس . وأعلنت ألمانية الحرب على روسية في ٢ منه بناء على اجتياز بعض الجنود الروسية للحدود ، وتنايمت ^(١) سائر الدول الكبرى على الحرب ماعدا إيطاليا فانها لزمّت الحياد

نعم ان وراء الاسباب الرسمية للحرب أسبابا أخرى تقدمتها ترجع الى أصل واحد في السياسة ، وهو تعارض الدول الكبرى في المصالح والمنافع والسيادة والعظمة في الأرض ، فروسية ترمي الى ان تكون ذات السيادة العليا بضم عصبية الشعوب السلافية في البلقان والنمسة اليها ، والتوسل بذلك الى النفوذ من زقافي الآستانة (البوسفور والدرديل) الى البحر الأبيض المتوسط ، الذي هو بين أوربة وآسية وأفريقية بمنزلة القلب من جسد الانسان .

وألمانية تود أن تكون ذات السيادة العليا في أوربة كلها بل في العالم كله ، بالجمع بين القوتين البرية والبحرية ، على أكل ما يصل اليه ارتقاء العلوم الطبيعية ، والفنون الآلية وكانت انكلترة قد سبقت الدول كلها بالهوة البحرية التي جعلت لها السيادة العليا في الاستعمار ، فهي ترى انه يجب عليها أن تحافظ على ما آتاه الله بمجدها وتديرها ، فكانت كلما رأت ألمانية أنشأت بارجة حرية تنشي بارجتين مثلها ، لانها إذا لم تفعل ذلك لاتبث أن تسلبها ألمانية ملكها

وأما فرنسة فهي على ما كان لها من سبق في الفنون والأعمال الحربية ، من برية وبحرية ، لم تكن هذا في العهد الذي عظمت فيه المباراة بين انكلترة وألمانية ، مجتهدة في الاستعداد للحرب الأوربية بحسب ما تخولها ثروتها ومعارفها ، بل اكتفت من العظمة بتوسيع مساحة مستعمراتها ، بالاستيلاء على مملكة المغرب الأقصى بعد إضعافها ، بإيقاع الفتن والحروب الداخلية فيها . وانصرفت الى التمتع بسعة الثروة ونعمة الحضارة ، واكتفت من اتقاء زحف ألمانية عليها بتحصين حدودها ، وبمحاولة

(١) التنايم بالمشاة الصحفية بمعنى التنايم بالوحدة الا أنه خاص بالشر

روسية ثم مودة انكسرة لها ، فكانت تمد روسيا بالقناطير المقطرة من الذهب ،
وتفريها بما يوافق هواها من الاستعداد للحرب ، وتوفر صدها ، وتستثير دفين
حقدها ، وتستخرج كمين ضغنها ، على النمسة وألمانية معا . وكان من مياستها أن
تحتل روسيا المال الذي تقضي الحال انفاقه على الاستعداد الحربي لمباراة لألمانية —
تستفيد بذلك قائلين — استغلال المال بدلا من اخضاعه في زيادة أهبة الحرب ،
وإعداد جند غريب للدفاع عن فرنسا بدلا من تعريض معظم شبانها للقتل ، مع
ممانيت به من قلة النسل ، — ولكن انكسرة حملتها بعد الاتفاق معها على تعزيز
قوتها البحرية ، كما حملت هي روسيا على زيادة العناية بجميع المعدات الحربية ،

بذلك كله أصبحت هذه الدول المريقة في العلم والصناعة ، والثروة والحضارة ،
تفتق مئات الملايين مما تمصه من ثروة البشر وثمرات كسبهم . على الاستعداد لإراقة
دمائهم ، وتدمير حضارتهم ، وكلها مشتركة في هذا الوزر الكبير ، ومصرة على هذا
الخط العظيم ، الذي لا يباحث له الا الطمع في الكسب ، وحب الطوفى الارض ،
وان كانت تموجه بدعوى تأييد السلم بالاستعداد للحرب ، وعدم استعمال هذا السلاح
في غير المتوحشين ، الذين تريد تهذيبهم بللدية والدين ١١

وانما تراهم يمحسون ألمانية أو عاهلها غليوم الثاني بمزيد الألم ، ويرموه بتعمد
انفراق أوربة في بحر من الدم ، لأن أمنه قد صارت بسميه أشد ام الأرض عناية
بالفنون والاعمال العسكرية ، واستعدادا للحروب البرية والبحرية ، حتى اضطرت
صائر الدول اضطارا لمجاراتها في ذلك ، فإذا كانت ألمانية لم ترض من الدول التي
سبقتها الى الاستعمار بمساواتهن لها في حرية التجارة والكسب في بلادهن
ومستعمراتهن ، ولا بما يفتن به من الماء النسي في تجارتها وصناعتها فقامت تستعد
لسلبهن مافي أيديهن ، أو الاستعلاء عليهن ، — فكيف يرضين بأن يعرضن
ملككن للضياع والخضوع لقوة الشعب الجرمانى العسكرية القاهرة ؟

هذه حجة الام الاوربية على ألمانية التي ارادت ان تعامل الدول التي جاراتها
أو سبقتها بالحضارة ، بمثل ما عاملن به الام التي غلب عليها الجهل والبداهة ، وهي
السيادة بقوة العلم والصناعة . على ان الجرائد المصرية الرئيسية كلقلم والاهرام قلت

٦٧٢ اندفاع امم أوربة كلها للحرب وافساد العمران (المنار - ج ١ م ١٧)

لنا عن لندن وباريس ويطرسبرج ان جميع الشعوب تلقت نبأ اعلان الحرب بالسروور والابتهاج ، والفتاف في الشوارع والأسواق ، بل استثنوا الشعب الألماني فرحموا أنه سكاره للحرب ، مسوق اليها بتأثير الماهل غليوم الثاني والطرب العسكري . فان صبح قولهم هذا — ولن بصبح — فهو فضيلة لهذا الشعب على سائر الشعوب الاوربية . ولكنهم ارادوا ان يهونوا امره ، ويبالغوا في ذم عاهله ، فمدحوه بغير قصد ، وسيرجون عن هذا المدح

حسبنا هذه الجملة الوجيزة من بيان أسباب هذه الحرب ومقدماتها ، ونختتم المقال بعبرة المؤمنين بالله فيها ، فنقول ان هذه الحرب تربية من الله تعالى للبشر الذين بني اقويائهم على ضعفائهم ، ولم يشكروا نعم الله عليهم بتسخير الطبيعة لهم ، وعيكتهم بسعة العلم بسفنه فيها ، من جميع أنواع الانتفاع بها ، بل كفروا هذه النعم بالبغي في الأرض ، واستعلاء بعضهم على بعض ، حتى انهم حقروا أخاهم الإنسان الذي لم يصل الى درجتهم في العلم ، فمطلوه — وقد كرمه الله — أدنى منزلة من الحيوانات العجم ، فلو أنهم رأوا قطعا من الانعام أو أسرابا من الطير ، يفتك بعضها ببعض ، وتسرف في الظلم والعدوان ، كما فعل جيرانهم في البلقان ، طالوا بينها ، ومنعوها من التماذي في ظلمها

أما وقد فعلوا ما فعلوا ، ورضوا بما رضوا ، وجعلوا جل همهم الاستعداد لسفك الدماء ودك صروح العمران — فلا بد أن ينتقم الله تعالى منهم لكفرهم بنعمته ، ويزلزل قواهم بما استعلاوا وبنوا به على الضعفاء من خلقه ، وكذلك فعل — فقد جعل الآلات الحربية التي بها يتحكمون وبالا عليهم ، وهذا يا أيهم من فوقهم ومن تحت أرجلهم ، ففتك بهم مناطيدهم وطياراتهم ، ويوارجهم وغواصاتهم ، وألغامهم وبنادقهم ومدافعهم ، وقضي من جموعهم ، أكثر مما أفنوا من اخواتهم البشر بأيديهم ، أو بمساعدتهم وإقرارهم . وأذق بعضهم بأس بعض ، فحصل محالقاتهم واتفاقاتهم وبالا عليهم ، وسببا لتعميم الانتقام بهم . فصدق قول الله الذي صدرنا به الكلام عليهم . وسيصدق وعده أيضا بجعل العاقبة للمتقين ، الذين يحررون الشعوب المظلومة من استعباد الظالمين ، وإنما يرحم الله الراحمين ، والراحمون يرحمهم الرحمن ، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء .

الباب السابع^{*}

من كتاب الاعتصام

(في الابتداع : هل يدخل في الأمور العادية أم يختص بالأمور العبادية ؟)

قد تقدم في حد البدعة ما يقتضي الخلاف فيه : هل يدخل في الأمور العبادية أم لا ؛ أما العبادية فلا اشكال في دخوله فيها ، وهي عامة الباب ؛ اذ الأمور العبادية إما أعمال قلبية وأمر اعتقادية ، وإما أعمال جوارح من قول أو فعل ، وكلا القسمين قد دخل فيه الابتداع كذهب القدريّة والمرجئة ، والخوارج والمعتزلة ، وكذلك مذهب الإباحة واختراع العبادات على غير مثال سابق ولا أصل مرجوع إليه ؛

وأما العبادية فاقضى النظر وقوع الخلاف فيها وامثلتها ظاهرة مما تقدم في تقسيم البدع ، كالمكوس والحديث من الظالم ، وتقديم الجهاد على العلماء في الولايات العلمية ، وتولية المناصب الشريفة من ليس لها بأهل بطريق الوراثة ، وإقامة صور الأئمة وولاية الأمور والقضاة ، واتخاذ المناغل وغسل اليد بالاشنان ، ولبس الطيالس ، وتوسيع الأكام ، واشباه ذلك من الأمور التي لم تكن في الزمن الفاضل والسلف الصالح ، فاتها أمور جرت في الناس وكثر العمل بها ، وشاعت وذاعت فلحققت بالبدع ، وصارت كالعبادات المخترعة الجارية في الأمة ؛ وهذا من الأدلة الدالة على ما قلنا ، وإليه مال القرافي وشيخه ابن عبد السلام ، وذهب إليه بعض السلف.

(٥) تابع لما نشر في ص ٥٩٣

(المجلد السابع عشر)

(٨٥)

(المنار - ج ٩)

فروى أبو نعيم الحافظ عن محمد بن أسلم أنه ولد له ولد - قال محمد ابن القاسم الطوسي - فقال : اشتر لي كبشين عظيمين . ودفع إليّ دراهم ، فاشتريت له واعطاني عشرة أخرى ، وقال لي : اشتر بها دقيقا ولا تنخله واخبره - قال - فنخلت الدقيق وخبرته ثم جئت به ، فقال : نخلت هذا ؛ واعطاني عشرة أخرى وقال : اشتر به دقيقا ولا تنخله واخبره . فخرته وحملته اليه ، فقال لي : يا أبا عبد الله ! المقيمة سنة ، ونخل الدقيق بدعة ، ولا ينبغي ان يكون في السنة بدعة ، ولم أحب ان يكون ذلك الخبز في بيتي بعد ان كان بدعة . ومحمد بن أسلم هذا هو الذي فسر به الحديث اسحاق بن راهويه حيث سئل عن السواد الاعظم في قوله عليه السلام « عليكم بالسواد الاعظم » فقال : محمد واصحابه . حسبما يأتي - ان شاء الله - في موضعه من هذا الكتاب .

وأیضا فان تصور في العبادات، وقوع الابتداع وقع في العادات، لانه لا فرق بينهما . فالامور المشروعة تارة تكون عبادية وتارة عادية، فكلاهما مشروع من قبل الشارع ؛ فكما تقع المخالفة بالابتداع في احدهما تقع في الآخر .

ووجه ثالث وهو أن الشرع جاء بالوعد بأشياء تكون في آخر الزمان هي خارجة عن سنته ، فتدخل فيما تقدم تمثيله ، لانها من جنس واحد .

ففي الصحيح عن عبد الله رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « انكم سترون بمدي اثرة وأمورا تشكرونها - قال فما تأمرنا يا رسول الله ؟ قال - ادوا اليهم حقهم وسلوا حاكم » وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال « من كره من اميره

شيئا فليصبر» وفي رواية «من رأى من اميره شيئا يكرمه فليصبر عليه، فانه من فارق الجماعة شرا فإت مات ميتة جاهلية»

وفي الصحيح ايضا «إذا أسند الأمر الى غير اهله فانتظروا الساعة». وعن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال «يتقارب الزمان، ويتقبض العلم، ويلقى الشح»^(١) وتظهر الفتن، ويكثر الهرج - قال: يا رسول الله ايعا هو؟ قال - القتل القتل». وعن ابي موسى رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم «ان بين يدي لا ياما»^(٢) ينزل فيها الجهل، ويرفع فيها العلم، ويكثر فيها الهرج» والهرج القتل.

وعن حذيفة رضي الله عنه. قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثين، رأيت أحدهما وأنا انتظر الآخر - حدثنا ان الامانة نزلت في جدر قلوب الرجال، ثم علموا من القرآن، ثم علموا من السنة. وحدثنا عن رفعها ثم قال «ينام (الرجل) النومة فتقبض الامانة من قلبه فيظل أثرها مثل الولث»^(٣) ثم ينام النومة فتقبض، فيبقى أثرها مثل أثر الحمل، كجبر دحرجته على رجلك فنفض قفراه ينتثر وليس فيه شيء، ويصبح الناس يتبايمون ولا يكاد احد يؤدي الامانة. فيقال: ان في بني فلان رجلا امينا. ويقال للرجل: ما اعقله! وما اظرفه! وما اجلده! وما في قلبه مثقال حبة خردل من ايمان» الحديث.

وعن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال «لا تقوم الساعة حتى تقتل فئتان عظيمتان، يكون بينهما مقتلة عظيمة،

(١) في رواية احمد والشيخين هنا زيادة «ويظهر الجهل» (٢) اهله: بين يدي الساعة، وروي بلفظ «ان من ورائكم أياما» الخ رواه الترمذي وابن ماجه عنه (٣) الولث بنية الماء او النبيذ او العجين في الاناء والقيل من المطر

دعواهما واحدة، وحتى يبعث دجالون كذابون قريب من ثلاثين، كلهم يزعم انه رسول، وحتى يقبض العلم - ثم قال - وحتى يتناول الناس في البنيان « الى آخر الحديث .

وعن عبد الله رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « تخرج في آخر الزمان احداث الاسنان ، سفهاء الاحلام ، يقرؤن القرآن لا يجاوز تراقيهم ، يقولون من قول خير البرية ، يرقون من الدين كما يرق السهم من الرمية »

ومن حديث ابي هريرة رضي الله عنه انه عليه السلام قال « بادروا بالاعمال فتنا كقطع الليل المظلم ، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا فيبيع دينه بمرض الدنيا » وفسر ذلك الحسن قال : يصبح محرما لدم اخيه وعرضه وماله ، ويمسي مستحلا له . كأنه تأوله على الحديث الآخر « لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض » والله اعلم .

وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « ان من اشراط الساعة ان يرفع العلم ، ويظهر الجهل ، ويفشو الزناء ويشرب الخمر ، ويكثر النساء ، ويقل الرجال ، حتى يكون للخمسين امرأة قيم واحد »

ومن غريب حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « اذا فعلت امتي خمس عشرة خصلة حل بها البلاء - قيل وما هي يا رسول الله ؟ قال - اذا صار المغنم دولا ، والامانة مغنيا ، والزكاة مفرما ، واطاع الرجل زوجته وعق أمه ، وبر صديقه وجفا اباه ، وارتفعت الاصوات في المساجد ، وكان زعيم القوم اذلهم ، واكرم

الرجل مخافة شره ، وشربت الخمر ، ولبس الحرير ، واتخذت القيان والمعازف ، ولمن آخر هذه الامة أولها ، فليرتقبوا عند ذلك رجحا حمراء ، وزلزلة وخسفا ، او مسخا وقذفا »

وفي الباب عن أبي هريرة رضي الله عنه قريب من هذا وفيه « ساد القبيلة فاسقهم ، وكان زعيم القوم اذلمهم » وفيه « ظهرت القيان والمعازف » وفي آخره « فليرتقبوا عند ذلك رجحا حمراء وزلزلة وخسفا وآيات تتابع كنظام بال قطع سلكه فتتابع »

فهذه الاحاديث وأمثالها مما اخبر به النبي صلى الله عليه وسلم انه يكون في هذه الامة بعده إنما هو في الحقيقة تبديل الاعمال التي كانوا أحق بالعمل بها ، فلما عوضوا منها غيرها ، وقشا فيها كانه من المعمول به تشريعا ، كان من جملة الحوادث الطارئة على نحو ما بين في المبادات .

والذين ذهبوا الى أنه مختص بالمبادات لا يسمون جميع^(١) الاولون . أما ما تقدم عن التراقي وشيخه فقد مر الجواب عنه ، فانها معاصي في الجملة ، ومخالفات للمشروع ، كالكوس والمظالم ، وتقديم الجهال على العلماء ، وغير ذلك ؛ والباح منها كالمناخل إن فرض مباحا - كما قالوا - فانما إباحته بدليل شرعي فلا ابتداء فيه ، وإن فرض مكروها - كما أشار اليه محمد بن أسلم - فوجه الكراهية عنده كونها عدت من المحدثات ، اذ في الامر : أول ما أحدث بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم المناخل - أو كما قال - فلتأخذ بظاهره من أخذ به كمحمد بن أسلم . وظاهره ان ذلك من ناحية

(١) كذا ولا بد ان يكون قد سقط من هنا كلام . ولعل أصله : لا يسمون جميع ما قاله الاولون . او جميع ما ذهب اليه الاولون

السرف والتشم الذي أشار الى كراهيته قوله تعالى (اذهبت طياتكم في حياتكم الدنيا) الآية ^(١) لا من جهة انه بدعة ؛

وقولهم : كما يتصور ذلك في العبادات يتصور في العادات - مسلم ؛
وليس كلامنا في الجواز العقلي ، وانما الكلام في الوقوع ، وفيه النزاع .
وأما ما احتجوا به من الاحاديث فليس فيها على المسئلة دليل
واحد ، اذ لم ينص على أنها بدع أو محدثات أو ما يشير الى ذلك المعنى ؛
وأيضاً ان عدوا كل محدث العادات بدعة ، فليعدوا جميع ما لم يكن فيهم
من المآكل والمشرب والملابس والمسائل النازلة التي لا عهد بها في الزمان
الاول بدعا ، وهذا شنيع ؛ فان من العوائد ما تختلف بحسب الازمان
والامكنة والاسم ، فيكون كل من خالف العرب الذين ادركوا الصحابة
واعتادوا مثل عوائدهم غير متبعين لهم . هذا من المستنكر جدا ؛ نعم
لا بد من المحافظة في العوائد المختلفة على الحدود الشرعية والقوانين الجارية
على مقتضى الكتاب والسنة ؛

وأيضاً فقد يكون التزام ^(٢) الواحد والحالة الواحدة أو العادة
الواحدة تعباً ومشقة لاختلاف الاخلاق والازمنة والبقاع والاحوال ؛
والشريعة تأتي التضييق والخرج فيما دل الشرع على جوازه ولم يكن ثم
معارض . وانما جعل الشارع ما تقدم في الاحاديث المذكورة من فساد
الزمان واشراط الساعة لظهورها وفحشها بالنسبة الى متقدم الزمان ،

(١) لعل ابن اسلم يخص كراهة الدقيق المنخول بما كان اداء لسنة كالمقينة ليفعلها
كما كانوا يفعلونها (٢) يباح بالاصل لعل مكانه « الزي »

فان الخير كان أظهر، والشركان اخفى وأقل، بخلاف آخر الزمان فان الامر فيه على العكس، والشرف فيه اظهر والخير أخفى .

وأما كون تلك الاشياء بدعا فغير مفهوم على الطريقتين في حد البدعة فراجع النظر فيها تجده كذلك .

والصواب في المسئلة طريقة أخرى وهي تجمع شتات النظرين، وتحقق المقصود في الطريقتين، وهو الذي بني عليه ترجمة هذا الباب، فلنفرد في فصل على حديثه والله الموفق للصواب .

فصل

افعال المكلفين بحسب النظر الشرعي فيها على ضربين: احدهما ان تكون من قبيل التعميدات، والثاني أن تكون من قبيل العادات . فاما الاول فلا نظر فيه هاهنا .

وأما الثاني — وهو المادي — فظاهر النقل عن السلف الاولين ان المسئلة تختلف فيها، فمنهم من يرشد كلامه الى ان العادات كالمباديات، فكما انا مأمورون في العبادات بان لا نحدث فيها، فكذلك العادات — وهو ظاهر كلام محمد بن أسلم، حيث كره في سنة العقيقة مخالفة من قبله في أمر مادي، وهو استعمال المناخل، مع العلم بأنه معقول المعنى؛ نظرا منه — والله أعلم — الى ان الأمر باتباع الاولين على العموم غلب عليه جهة التعبد . ويظهر أيضا من كلام من قال: أول ما أحدث الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم المناخل . ويحكى عن الربيع بن أبي راشد أنه قال: لولا اني أخاف من كانت قبلي لكات الجبابة مسكني الى

ان أموت . والسكنى ^(١) عادي بلا إشكال . وعلى هذا الترتيب يكون قسم العاديات داخلا في قسم العباديات ؛ فدخول الابتداع فيه ظاهر . والأكثرون على خلاف هذا ، عليه نبني الكلام فنقول :

ثبت في الاصول الشرعية أنه لا بد في كل عادي من شائبة التعبد ، لأن ما لم يعقل معناه على التفصيل من الأمور به أو المنهي عنه فهو المراد بالتعبد ، وما عقل معناه وعرفت مصلحته أو مفسدته فهو المراد بالعادي ؛ فالطهارات والصلوات والصيام والحج كلها تعبدية ، والبيع والنكاح والشراء والطلاق والاجارات والجنايات كلها عادي ، لأن أحكامها معقولة المعنى ، ولا بد فيها من التعبد ، اذ هي مقيدة بأمور شرعية لاخيرة للمكلف فيها ، كانت اقتضاء أو تحجيها ، فان التخيير في التعبدات إلزام ، كما ان الاقتضاء إلزام — حسبما تقرر برهانه في كتاب الموافقات — واذا كان كذلك فقد ظهر اشتراك القسمين في معنى التعبد ، فان جاء الابتداع في الامور العادية من ذلك الوجه ، صح دخوله في العاديات كالعباديات ، والا فلا .

وهذه هي النكته التي يدور عليها حكم الباب ويتبين ذلك بالامثلة ، فأتى به القرافي ^(٢) وضع المكوس في معاملات الناس ، فلا يخلو هذا الوضع المحرم أن يكون على قصد حجب التصرفات وقتاً ما ، أو في حالة ما ، لنيل حطام الدنيا ، على هيئة غضب الغاصب ، وسرقة السارق ، وقطع القاطع للطريق ، وما أشبه ذلك . أو يكون على قصد وضعه على الناس

(١) ربما سقط من هنا كلمة « أمر » (٢) لعله سقط من هنا كلمة « من

جواز » أو « في مسألة »

(النار - ج ٩ ص ١٧) تقديم الجاهل على العلماء في المناصب وجعلها أرباباً ٦٨١

كالدين الموضوع والأمر المحتوم عليهم دائماً ، أو في أوقات محدودة ، على
كيفية مفروضة ، بحيث تضاهي المشروع الدائم الذي يحمل عليه
العامّة ، ويؤخذون به وتوجه على الممتنع منه العقوبة ، كما في أخذ زكاة
المواشي والحراث وما أشبه ذلك .

فأما الثاني فظاهر أنه بدعة ، إذ هو تشريع زائد ، إلزام للمكلفين
يضاهي إلزامهم الزكاة المفروضة ، والديات المفروضة . والغرامات المحكوم
بها في أموال النصاب والمتعدين بل صار في حقهم كالمبادات المفروضة ،
واللوازم المحتومة ؛ أو ما أشبه ذلك ، فمن هذه الجهة يصير بدعة بلا شك ،
لأنه شرع مستدرك ، وسن في التكليف مبيح ، فتصير المكوس على هذا
الفرض لها نظران : نظر من جهة كونها محرمة على الفاعل أن يفعلها
كسائر أنواع الظلم ، ونظر من جهة كونها اختراعاً لتشريع يؤخذ به
الناس إلى الموت كما يؤخذون بسائر التكاليف ، فاجتمع فيها نهيان :
نهى عن المعصية ، ونهى عن البدعة ؛ وليس ذلك موجوداً في البدع في
القسم الأول ، وإنما يوجد به النهي من جهة كونها تشريعاً موضوعاً على
الناس أمر وجوب أو نذ ، إذ ليس فيه جهة أخرى يكون بها معصية ،
بل نفس التشريع هو نفس المنوع ؛

وكذلك تقديم الجاهل على العلماء ، وتولية المناصب الشريفة من

لا يصلح^(١) بطريق التوريث ، هو من قبيل ما تقدم ، فإن جعل الجاهل
في موضع العالم حتى يصير مفتياً في الدين ، ومعمولاً بقوله في الأموال

(١) أي لا يصلح لها

٦٨٢ اباحة بعض المحرمات للأئمة والحكام. زخرفة المساجد (للتأريج ٩م ١٧)

والدماء والابضاع وغيرها ، محرم^(١) في الدين . وكون ذلك يتخذ ديدنا حتى يصير الابن مستحقا لرتبة الاب - وان لم يبلغ رتبة الاب في ذلك المنصب - بطريق الوراثة أو غير ذلك ؛ بحيث يشيع هذا العمل ويطرد ويرده الناس كالشرع الذي لا يخالف بدعة^(٢) بلا اشكال ، زيادة الى القول بالرأي غير الجاري على العلم ، وهو بدعة أو سبب البدعة كما سيأتي تفسيره ان شاء الله ، وهو الذي بينه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله « حتى اذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤساء جهالا ففسثوا فافتروا بغير علم فضلوا وأضلوا » وانما ضلوا واضلوا لانهم افتروا بالرأي إذ ليس عندهم علم .

وأما اقامة صور الأئمة والقضاة وولاية الامر على خلاف ما كان عليه السلف ، فقد تقدم أن البدعة لا تتصور هنا ، وذلك صحيح ؛ فان تكلف أحد فيها ذلك فيبعد جدا ، وذلك بفرض أن يعتقد في ذلك العمل انه مما يطلب به الأئمة على الخصوص تشريعا خارجا عن قبيل المصالح المرسلة ، بحيث يمد من الدين الذي يدين به هؤلاء المطلوبون به ؛ أو يكون ذلك مما يمد خاصا بالأئمة دون غيرهم ، كما يزعم بعضهم أن خاتم الذهب جائز لدوي السلطان ، أو يقول : ان الحرير جائز لهم لبسه دون غيرهم ، وهذا أقرب من الاول في تصور البدعة في حق هذا القسم .

ويشبهه على قرب زخرفة المساجد ، إذ كثير من الناس يعتقد أنها من قبيل ترفيع بيوت الله ، وكذلك تعليق الثريات الخطيرة الاثمان ،

(١) قوله « محرم » خبر قوله « فان جعل الجاهل » (٢) « بدعة » خبر قوله « وكون ذلك »

حتى يعد الاتفاق في ذلك اتفاقاً في سبيل الله ؛ وكذلك اذا اعتقد في زخارف الملوك واقامة صورهم انها من جملة ترفيع الاسلام واظهار معاملته وشعائره ، أو قصد ذلك في فعله أولاً بأنه ترفيع للاسلام لما لم يأذن الله به ؛ وليس ما حكاه القرافي عن معاوية من قبيل هذه الزخارف ، بل من قبيل المعتاد في اللباس والاحتياط في الحجاب مخافة من انخرق خرق يتسع فلا يرفع - هذا ان صح ما قال ، والا فلا يعول على نقل المؤرخين ومن لا يعتبر من المؤلفين ، وأحرى أن ينبني عليه حكم ^(١)

وأما مسألة المناخل فقد مر ما فيها ، والمعتاد فيها انه لا يلحقها أحد بالدين ولا بتدبير الدنيا بحيث لا ينفك عنه كالتشريع فلا تطول به ؛ وعلى ذلك الترتيب ينظر فيما قاله ابن عبد السلام من غير فرق ؛ فبين مجال البدعة في الماديات من مجال غيرها ، وقد تقدم أيضاً فيها كلام فراجع ان احتجت اليه .

وأما وجه النظر في أمثلة الوجه الثالث من أوجه دخول الابتداع في الماديات على ما أريد تحقيقه ؛ فنقول : ان مدار تلك الاحاديث على بضع عشرة خصلة ، يمكن ردها الى اصول هي كلها أو غالبها بدع ؛ وهي قلة العلم وظهور الجهل ، والشح ، وقبض الامانة ، وتحليل الدماء والزنا والحريير والقناء والربا والخمر ، وكون المنعم دولا ، والزكاة مفرمك ، وارتفاع الاصوات في المساجد ، وتقديم الاحداث ، ولعن آخر الامة أولها ، وخروج الدجالين ، ومفارقة الجماعة .

(١) لعل الاصل « وأحرى الا ينبني عليه حكم »

أما قلة العلم وظهور الجهل فبسبب التفقه للدنيا ؛ وهذا إخبار بمقدمة أنتجتها الفتيا بغير علم - حسبما جاء في الحديث الصحيح « ان الله لا يقبض العلم انتزاعاً ينتزعه من الناس » الى آخره - وذلك ان الناس لا بد لهم من قائد يقودهم في الدين بحجرائهم ، والا وقع الهرج وفسد النظام ، فيضطرون الى الخروج الى من انتصب لهم منصب الهداية ، وهو الذي يسمونه عالماً ، فلا بد أن يحملهم على رأيه في الدين ، لان الفرض انه جاهل ، فيضلهم عن الصراط المستقيم ، كما انه ضال ؛ وهذا عين الابتداع ، لانه التشريع بغير أصل من كتاب ولا سنة. ودل هذا الحديث على أنه لا يؤتى الناس قط من قبل العلماء ، وانما يؤتون من قبل انه اذا مات علماءهم أقتى من ليس بعالم فتؤتى الناس من قبله ؛ وسيأتي لهذا المعنى بسط أوسع من هذا ان شاء الله .

•

وأما الشح فانه مقدمة لبدعة الاحتيال على تحليل الحرام ؛ وذلك ان الناس يشحون بأموالهم فلا يسمحون بتصرفها في مكارم الاخلاق ومحاسن الشيم ، كالا حسان بالصدقات والهبات والمواساة والايثار على النفس . ويليه أنواع القرض الجائر ؛ ويليه التجاوز في المعاملات بإظهار المعسر ، وبالا سقاط كما قال (وأن تصدقوا خير لكم ان كنتم تعلمون) ، وهذا كان شأن من تقدم من السلف الصالح . ثم نقص الاحسان بالوجوه الأول فتسامح الناس بالقرض ؛ ثم نقص ذلك حتى صار الموسر لا يسمح بما في يديه فيضطر المعسر الى أن يدخل في المعاملات التي ظاهرها الجواز وباطنها المنع ، كالربا والسلف الذي يحجر النفع فيجعل يمعاً في الظاهر ،

ويجري في الناس شرعاً شائعاً، ويدين به العامة، وينصبون هذه المعاملات متاجر. وأصلها الشح بالأموال وحب الزخارف الدنيوية والشهوات المأجلة. فإذا كان كذلك فالخري أن يصير ذلك ابتداءً في الدين، وأن يجعل من أشرط الساعة.

فإن قيل: هذا اجتماع من مكان بعيد، وتكلف لا دليل عليه. فالجواب: أنه لو لا أن ذلك مفهوم من الشرع لما قيل به، فقد روى أحمد في مسنده من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول «إذا ضن الناس بالدينار والدرهم، وتبايعوا بالعينة، واتبعوا أذناب البقر، وتركوا الجهاد في سبيل الله، أنزل الله بهم بلاء فلا يرفعه حتى يراجموا دينهم» ورواه أبو داود أيضاً وقال فيه «إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلاً لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم»

فتأمل كيف قرن التبايع بالعينة بضنة الناس؛ فأشعر بأن التبايع بالعينة يكون عن الشح بالأموال. وهو محقول في نفسه؛ فإن الرجل لا يتبايع أبداً هذا التبايع وهو يجد من يسلفه أو من يعينه في حاجته، إلا أن يكون سفيهاً لا عقل له. ويشهد لهذا المعنى ما أخرجه أبو داود أيضاً

عن علي رضي الله عنه قال: «سيأتي على الناس زمان عضوض بعض اللومر على ما في يديه، ولم يؤمر بذلك. قال الله تعالى (وما أقتم من

شيء فهو بخلفه وهو خير الرازقين) ونشد شرار خلق الله، يبايعون كل مضطر. ألا إن بيع المضطر حرام! المسلم أخو المسلم لا يظلمه

٦٨٦ كتاب في الحيل الدينية . تكفير واضحه ومن رضي به (المنار - ج ٩ م ١٧)

ولا يخونه ؛ ان كان عندك خير فمُد به على أخيك ، ولا تزده هلاكاً الى هلاكه .

وهذه الأحاديث الثلاثة — وان كانت أسانيدھا ليست هناك — مما يعضد بعضه بعضاً ؛ وهو خبر حق في نفسه يشهد له الواقع . قال بعضهم : عامة العينة إنما تقع من رجل يضطر الى ثقة يضمن عليه المومر بالقرض إلا أن يرجحه في المائة ما أحب ، فيبيعها ثمن المائة بضعفها أو نحو ذلك ؛ ففسر بيع المضطر ببيع العينة . وبيع العينة إنما هو العين بأكثر منها الى أجل — حسبما هو مبسوط في الفتاوى — فقد صار الشح إذا سبباً في دخول هذه المفاصد في البيوع .

فان قيل : كلامنا في البدعة لا في فساد المعصية ، لان هذه الاشياء يروع فاسدة فصارت من باب آخر لا كلام لنا فيه .

فالجواب : ان مدخل البدعة هاهنا من باب الاحتيال الذي أجازہ بعض الناس ، فقد عده العلماء من البدع المحدثات ، حتى قال ابن المبارك في كتاب وضع في الحيل : من وضع هذا فهو كافر ، ومن سمع به فرضي به فهو كافر ، ومن حمله من كورة الى كورة فهو كافر ، ومن كان عنده فرضي به فهو كافر . وذلك انه وقع فيه الاحتيالات بأشياء منكورة ، حتى احتال على فراق الزوجة زوجها بأن ترتد .

وقال اسحق بن راهويه عن سفيان بن عبد الملك : ان ابن المبارك قال في قصة بنت أبي روح حيث أمرت بالارتداد ، وذلك في أيام أبي غسان . فذكر شيئاً ، ثم قال ابن المبارك وهو مغضب : أحدثوا في

الاسلام، ومن كان أمر بهذا فهو كافر، ومن كان هذا الكتاب عنده أو في بيته ليأمر به أو صوبه ولم يأمر به فهو كافر - ثم قال ابن مبارك : - ما أرى الشيطان يحسن مثل هذا، ثم جاء هؤلاء فأفادها منهم فأشاعها حينئذ، وكان لحسنها ^(١) ولم يجد من يعضيها فيهم، حتى جاء هؤلاء.

وانما وضع هذا الكتاب وأمثاله ليكون حجة على زعمهم في أن يحنلوا للحرام حتى يصير حلالا، وللواجب حتى يكون غير واجب. وما أشبه ذلك من الامور الخارجة عن نظام الدين، كما أجازوا نكاح المحلل، وهو احتيال على رد المطلقة ثلاثا لمن طلقها، وأجازوا اسقاط فرض الزكاة بالهيئة المستعارة؛ وأشبه ذلك. فقد ظهر وجه الاشارة في الاحاديث المتقدمة المذكور فيها الشرح، وانها تتضمن ابتداء كما تتضمن معاصي جملة.

*

وأما قبض الامانة فعبارة عن شياع الخيانة، وهي من سمات أهل النفاق، ولكن يوجد في الناس بعض انواعها تشريعا، وحكيت عن قوم ممن ينتمي الى العلم، كما حكيت عن كثير من الامراء، فان أهل الحيل المشار اليهم إنما بنوا في بيع العينة على اخفاء ما لو أظهروه لكان البيع فاسدا، فآخفوه لتظهر صحته، فان بيعة الثوب بمائة وخمسين الى أجل ^(٢) لكنها أظهرت بواسطة الثوب، وأنه هو المبيع والمشتري، وليس كذلك؛ بدليل الواقع.

وكذلك يهب ماله عند رأس الحول قائلا بلسان حاله ومقاله :

(١) لعل الاصل « ولو كان بحسنها لم يجد » الخ (٢) أين خبر « ان » ؟

أنا غير محتاج الى هذا المال وأنت احوج اليه مني . ثم يهبه ، فإذا جاء الحول الآخر قال الموهوب له اللواهب مثل المقالة الاولى ، والجميع في الحالين ، بل في الحولين في تصريف المال سواء ؛ أليس هذا خلاف الامانة ؟ والتكليف من أصله أمانة فيما بين العبد وربّه ، فالعمل بخلافه خيانة .

ومن ذلك أن بعض الناس كان يحقر الزينة ويرد^(١) من الكذب ، ومعنى الزينة التدليس بالعيوب ، وهذا خلاف الامانة والنصح لكل مسلم . وأيضاً فإن كثيراً من الاصرء يحتاجون اموال الناس اعتقاداً منهم أنها لهم دون المسلمين . ومنهم من يعتقد نوعاً من ذلك في الغنائم المأخوذة عنوة من الكفار ، فيجمعونها في بيت المال ، ويحرمون الغائبين من حظوظهم منها تأويلاً على الشريعة بالمقول . فوجه البدعة هاهنا ظاهر . وقد تقدم التنبيه على ذلك في تمثيل البدع الداخلة في الضروريات في الباب قبل هذا — . ويدخل تحت هذا النمط كون الغنائم تصير دولاً . وقوله « سترون بعدي أثرة وأمورا تنكرونها — ثم قال — أدوا اليهم حقهم وسالوا الله حقكم » .

*

(لها بقية)

الأدب . وكلام الصوفية فيه^(*)

فصل

وأما الأدب مع الرسول صلى الله عليه وسلم فاقترآن مملوء به ، فأمر الأدب معه كمال التسليم له والالتقياد لأمره وتلقي خبره بالقبول والتصديق ، دون أن يحملة معارضة خيال باطل بسميه معقولا ، أو يحملة شبهة أو شكيا ، أو يقدم عليه آراء الرجال وزبالات أذهانهم ، فيوحده بالتحكيم والتسليم والالتقياد والاذعان ، كما وحد المرسل بالمباداة والخضوع والذل والإيابة والتوكل ، فهما توحيدان لانجاة للعبد من عذاب الله الأبهما - توحيد المرسل وتوحيد متابعة الرسول ، فلا يحاكم إلى غيره ولا يرضى بحكم غيره ، ولا يقف تنفيذ أمره وتصديق خبره على عرضه على قول شيخه وإمامه ، وذوي مذهبه ومطائفه ومن يعظمه ، فإن أذنوا له ففقه وقبل خبره ، وإلا فإن طلب السلامة أعرض عن أمره وخبره وفوضه إليهم ، والا حرفة عن مواضعه ، وسعى تحريفه تأويله وحلا فقال : تؤولونه ونحمله . فلأن يلتقى العبدُ ربه بكل ذنب على الإطلاق ما خلا الشرك بالله خير له من أن يلقاه بهذه الحال

وقد خاطبت يوما بعض أكابر هؤلاء فقلت له : سألتك بالله لو قدر أن الرسول صلى الله عليه وسلم حي بين أظهرنا وقد واجهنا بكلامه وبخطابه - أكان فرضا علينا أن نطيعه من غير أن نعرضه على رأي غيره وكلامه ومذهبه ؟ أم لا نطيعه حتى نعرض ما سمعناه منه على آراء الناس وعقولهم ؟ فقال : بل كان الفرض المبادرة إلى الامتثال من غير التفات إلى سواء . فقلت : فما الذي نسخ هذا الفرض عنا ؟ وبأي شيء ؟ فوضع أصبعه على فيه وبقي باهتا متعجرا وما نطق بكلمة

هذا أدب الخواص معه ، لا مخالفة أمره والشرك به ، ورفع الأصوات وازعاج الأعضاء بالصلاة عليه والتسليم ، وعزل كلامه عن اليقين ، وإن استفاد منه معرفة الله أو يتلقى منه أحكامه . بل الممول في باب معرفة الله على المقول المنهكة المتعبة

(*) نموذج من كتاب مدارج السالكين للإمام العارف الحق ابن قيم الجوزية . وقد اطلال في بحث الأدب مع الله تعالى ثم قال

المتناقضة ، وفي الاحكام على تقليد الرجال وآرائها . والقرآن والسنة انما تقرأها تبركا ، لا انا نتقى منها اصول الدين ولا فروعه . ومن طلب ذلك ورامه عادينا وسعينا في قطع دابره واستئصال شأنه (بل قلوبهم في غمرة من هذا ولهم أعمال من دون ذلك هم لما عاملون * حتى اذا أخذنا مترفيهم بالعذاب اذا هم يجأرون * لا يجأروا اليوم انكم منا لا تنصرون * قد كانت آياتي تسلي عليكم فكنتم على أعقابكم تكصون * مستكبرين به سامرا تهجرون * أفلم يدبروا القول ؟ أم جاءهم مالم يأت آباءهم الاولين ؟ * أم لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون ؟ أم يقولون به جنة ؟ بل جاءهم بالحق وأكثرهم الحق كارهون * ولواتبع الحق أهواءهم ففسدت السموات والارض ومن فيهن ، بل اتيناهم بذكرهم فهم عن ذكرهم معرضون * أم تسألهم خراجا ؟ فخراج ربك خير وهو خير الرازقين * وانك لتدعوهم الى صراط مستقيم * وان الذين لا يؤمنون بالآخرة عن الصراط لنا يكون)

والناصح لنفسه العامل على نجاتها ، يتدبر هذه الآيات حق تدبرها ، ويتأملها حتى تأملها ، وينزلها على الواقع يرى المصعب ، ولا يظنها اختصت بقوم كانوا فبانوا « قل الحديث واسمعي يا جارة » والله المستعان

ومن الادب مع الرسول صلى الله عليه وسلم ان لا يتقدم بين يديه بأمر ولا نهي ولا اذن ولا تصرف حتى يأمر هو وينهى ويأذن ، كما قال تعالى (يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله) وهذا باق الى يوم القيامة ولم ينسخ . فالتقدم بين يدي سنته بسد وفاته ، كالتقدم بين يديه في حياته ، لا فرق بينهما عند ذي عقل سليم . قال مجاهد رحمه الله : لا تفتاتوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء حتى يقضيه الله على لسانه . وقال الضحاك لا تقضوا أمرا دون رسول الله صلى الله عليه وسلم . وقال ابو عبيدة : تقول العرب لا تقدم بين يدي الامام وبين يدي الاب . أي لا تعجلوا بالأمر والنهي دونه ، وقال غيره : لا تأمروا حتى يأمر ولا تنهوا حتى ينهي .

ومن الادب معه أن لا ترفع الاصوات فوق صوته فانه سبب لحبوط الاعمال ، فإذا اذن برفع الآراء وتأنج الافكار على سنته وما جاء به ؟ ترى ذلك موجبا لقبول الاعمال ، ورفع الصوت فوق صوته موجب لحبوطها ؟

ومن الادب معه أن لا يجمل دعاءه كدعاء غيره قال تعالى (لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا) وفيه قولان للمفسرين (أحدهما) انكم لا تدعونه باسمه كما يدعوا بعضكم بعضا بل قولوا : يا رسول الله ! يا بني الله ! فعلى هذا المصدر مضاف الى المفعول ، أي دعاءكم الرسول . (الثاني) ان المعنى لا تجعلوا دعاءه لكم بمنزلة دعاء بعضكم بعضا ان شاء أجاب وان شاء ترك ، بل اذا دعاكم لم يكن لكم بد من اجابته ، ولم يسمكم بالتخلف عنها ألبتة . فعلى هذا المصدر مضاف الى الفاعل ، أي دعاءه اياكم

ومن الادب معه انهم اذا كانوا معه على أمر جامع من خطبة أو جهاد أو باط لم يذهب أحد مذهباً في حاجته حتى يستأذنه ، كما قال تعالى (انما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله واذا كانوا على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه) فاذا كان هذا مذهباً مقيداً بحاجة عارضه لم يوسع لهم فيه الا باذنه ، فكيف يذهب مطلق في تفاصيل الدين أصوله وفروعه دقيقة وجليله ؟ هل يشرع الذهاب اليه بدون استئذانه ؟ (فاسألوا أهل الذکر ان كنتم لاتعلمون)

ومن الادب معه ان لا يستشكل قوله بل تستشكل الآراء لقوله ، ولا يمارض نفسه بقياس بل نهذر الاقيسه وتلقى (١) لنصوصه ، ولا يحرف كلامه عن حقيقته تخيال يسميه أصحابه مقولاً ، نعم هو مجبول ، وعن الصواب معزول . ولا يوقف قبول ما جاء به على موافقة أحد ، فكل هذا من قلة الادب معه صلى الله عليه وسلم ، وهو عين الجرأة

فصل

وأما الادب مع الخلق فهو مما ملتهم على اختلاف مراتبهم بما يليق بهم ، فلكل مرتبة أدب ، والمراتب فيها أدب خاص ، فمع الوالدين أدب خاص ، وللأب منها أدب هو أخص به ، ومع العالم أدب آخر ، ومع السلطان أدب يليق به ، وله مع الاقران أدب يليق بهم ، ومع الاجانب أدب غير أدبه مع أصحابه وذوي انسه ،

ومع الضيف أدب غير أدبه مع أهل بيته .
 ولكل حال أدب - فلا كل أدب وللشرب أدب ، ولركوب والدخول
 والمخرج والسفر والاقامة والنوم أدب ، وللبول أدب ، وللكلام أدب ، وللسكوت
 والاستماع أدب .

وأدب المرء عنوان سمادته وفلاحه ، وقلة أدبه عنوان شقاوته ووباره ، فما
 استجلب خير الدنيا والآخرة بمثل الأدب ، ولا استجلب حرمانها بمثل قلة الادب
 فانظر الى الادب مع الوالدین كيف نجى صاحبه من حبس الفارحين اطبقت عليهم
 الصخرة ، والاخلاق به مع الام تأويلا واقبالا على الصلاة كيف امتحن صاحبه بهدم
 صومعته ، وضرب الناس له ورميه بالفاحشة ، وتأمل أحوال كل شقي ومفترو ومدبر
 كيف تجرد قلة الادب هو الذي ساقه الى الحرمان ، وانظر قلة أدب عوف مع خالد
 كيف حرره السلب بعد ان برد يديه ، وانظر أدب الصديق رضي الله عنه مع النبي
 صلى الله عليه وسلم في الصلاة ان يتقدم بين يديه فقال : ما كان ينبغي لابن ابي
 قحافة ان يتقدم بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ، كيف أورثه مقامه والامامة
 بالامة بعده ، فكان ذلك التأخر الى خلفه ، - وقد أوما اليه ان اثبت مكانك -
 جزا لا سميا الى قدام ، بكل خطوة الى وراء مراحل الى قدام تنقطع فيها اعتناق
 المظي . والله اعلم

فصل

قل صاحب المنازل (الادب حفظ الحد بين الغلو والجفاء بمعرفة ضرر العدوان)
 هذا من احسن الحدود . فان الانحراف الى احد طرفي الغلو والجفاء هو قلة الادب ،
 والادب الوقوف في الوسط بين الطرفين ، فلا يقتصر بحدود الشرع عن تمامها
 ولا يتجاوز بها ما جعلت حدودا له ، فكلاهما عدوان والله لا يحب المعتدين ، والعدوان
 هو سوء الادب . وقال بعض السلف : دين الله بين الغالي فيه والجافي عنه ، فإضاعة
 الادب بالجفاء كن لم يكمل أعضاء الوضوء ولم يوف الصلاة آدابها التي سنّها رسول
 الله صلى الله عليه وسلم وفعلها ، وهي قريب من مئة ادب ما بين واجب ومستحب .

واضعته بالقلو كالوسوسة في عقدانية ورفع الصوت بها، والجهر بالاذكار والدعوات التي شرعت مرأى، وتطويل ما السنة تخفيفه وحذفه، كالشهاد الاول والسلام الذي حذفه سنة. وزيادة التطويل على ما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم لا على ما يظنه سراق الصلاة والتقارون لها ويشتهرونه، فان النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن ليأمر بأمر ويخالفه، وقد صانه الله من ذلك. وكان يأمرهم بالتخفيف ويؤمهم بالصفات، ويأمرهم بالتخفيف وتقام صلاة الظهر فيذهب الذهاب الى البقيع فيتضي حاجته ويأتي أهله ويتوضأ ويدرك رسول الله صلى الله عليه وسلم في الركعة الاولى. فهذا هو التخفيف الذي أمر به، لا قصر الصلاة وسرقها، فان ذلك اختصار بل اقتصار على ما يقع عليه الاسم ويسمى به مصليا. وهو كأكمل المضطر في المحمصة ما يسد به رمقه، فليته شبع على القول الآخر. وهو كجائع قدم اليه طعام لذيذ جدا فأكل كل منه رقعة أو اقمطين فاذا يغنيان عنه؟ ولكن لو احس بجوعه لما قام عن الطعام حتى يشبع منه وهو يقدر على ذلك، لكن القلب شبعان من شيء آخر.

ومثال هذا التوسط في حق الانبياء عليهم السلام ان لا يغلو فيهم كما غلت النصراني في المسيح، ولا يجفوا عنهم كما جفت فيهم اليهود، فالتصاري عبدوهم، واليهود قتلهم وكذبوهم، والامة الوسط آمنوا بهم وعزروهم ونصروهم واتبعوا ما جاؤا به.

ومثال ذلك في حقوق الخلق ان لا يفرط في القيام بحقوقهم، ولا يستغرق فيها بحيث يشتغل بها عن حقوق الله او عن تكميلها او عن مصلحة دينه وقلبه، وان لا يجفوا عنها حتى يبطئها بالكلية، فان الطرفين من المدوان الضار، وعلى هذا الحد، فحقيقة الادب هو المدل، والله اعلم

فصل

قال ﴿ وهو على ثلاث درجات ، الدرجة الاولى منع الخوف ان يتعدى الى اليأس ﴾ (١) وحبس الرجاء ان يخرج الى الامن ، وضبط السرور ان يضاهي الجراءة

يريد انه لا يدع الخوف ينفذ به الى حد يوقه في القنوط والياس من رحمة الله ، فان هذا خوف مذموم . وصحت شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله يقول : حد الخوف ما حيزك عن معاصي الله فما زاد على ذلك فهو غير محتاج اليه . وهذا الخوف الموقع في الاياس اساءة ادب على رحمة الله تعالى التي سبقت غضبه وجبل بها . وأما حبس الرجاء ان يخرج الى الامن . فهو ان لا يبلغ به الرجاء الى حد يأس منه العقوبة ، فانه لا يأمن مكر الله الا القوم الخاسرون . وهذا اغراق في الطرف الآخر ، بل حد الرجاء ما طيب لك العبادة ، وحملك على السير ، فهو بمنزلة الرياح التي تسير السفينة ، فاذا انقطعت وقفت السفينة ، واذا زادت ألقها الى المهالك ، واذا كانت بقدر أوصلت الى البنية .

واما ضبط السرور ان يخرج الى مشابهة الجرة . فلا يقدر عليه الا الاقوياء . او يلبس العزائم الذين لا تستغرم السراء فتقلب شكرهم ، ولا تضعفهم الضراء فتقلب صبرهم ، كما قيل :

لاتقلب السراء منهم شكرهم كلا ولا الضراء صبر الصابر

والنفس قرينة الشيطان ومصاحبة وتشبه في صفاته ، ومواهب الرب تبارك وتعالى تنزل على القلب والروح ، فالنفس تسرق السمع ، فاذا نزلت على القلب تلك المواهب وثبت لتأخذ قسطها منها وتصيره ، من عذتها وحواصلها ، فالمسترسل معها الجاهل بها يدعها تستوفي ذلك ، فيتنا هو في موهبة لقلب والروح وعدة وقوة له ، اذ صار ذلك كله من حاصل النفس وآلتها وعددها ، فصالت به وطفت لآلتها رأت غناها به ، والانسان يظن ان رآه استغنى بالمال ، فكيف بما هو أعظم خطرا وأجل قدرا من المال ، بما لانسبة بينهما من علم أو حال أو معرفة أو كشف ؟ فاذا صار ذلك من حاصلها انصرف العبد به . ولا بد الى طرف مذموم من جرأة او شطط او اذلال ونحو ذلك ، والله كم ههنا من قنبل وسليب وجريح يقول : من اين أتيت ؟ ومن اين ذهبت ؟ ومن اين أصبت ؟ واقل ما يماقب به من الحرمان بذلك أن ينطق عنه باب الزيد ، ولهذا المارفون وأرباب البصائر اذا نالوا شيئا من ذلك انصرفوا الى طرف القل والانكسار ومطالبة عيوب النفس ، واستدعوا حارس الخوف ،

وحافظوا على الرباط بملازمة الثغر بين القلب وبين النفس ، ونظروا الى أقرب المخلوق من الله وأكرمهم عليه وادفاهم منه وسيلة واعظمهم عنده جاها ، وقد دخل مكة يوم الفتح وذقته تمس قربوس سرجه انخفاضا وانكسارا وتواضعا لربه تعالى في مثل تلك الحال التي عادة النفوس البشرية فيها ان يملكها سرورها وفرحها بالنصر والظفر والتأييد ويرفعها الى عنان السماء ، فالرجل من صان فتحه ونصيبه من الله وواراه عن استراق نفسه وبخل عليها به ، والماجر من جاد لها به ، فياله من جود ما أقبحه وسماحة ما أسفه صاحبها ! والله المستعان .

فصل

قال ﴿ الدرجة الثانية الخروج من الخوف الى ميدان القبض ، والعمود (١) ﴾

عن الرجاء الى ميدان البسط ، ثم الترقى عن (٢) السرور الى ميدان المشاهدة ذكر في الدرجة الاولى كيف يحفظ الحديدين المقامات حتى لا يتعدى الى غلو أو جفاء ، وذلك سوء أدب ، فذكر من الخوف ان يخرج الى اليأس (٣) والرجاء ان يخرج الى الامن ، والسرور ان يخرج الى الجراءة . ثم ذكر في هذه الدرجة أدب الترقى من هذه الثلاثة الى ما يحفظه (٤) عليها ولا يضيها بالكلية ، كان في الدرجة الاولى لا يبلغ به بل يكون خروجه من الخوف الى القبض ، يعني لا يزال الخوف بالكلية ، فان قبضه لا يؤيسه ولا يقنطه ولا يحمده على مخالفة ولا بطالة ، وكذلك رجاءه لا يقعد به عن ميدان البسط ، بل يكون بين القبض والبسط ، وهذه حال الكمال ، وهي السير بين القبض والبسط ، وسروره لا يقعد (٥) به عن ترقيه الى ميدان مشاهدته ، بل يرقى بسروره الى المشاهدة ، ويرجع من رجائه الى البسط ، ومن خوفه الى القبض . ومقصوده ان ينتقل من اشباح هذه الاحوال الى ارواحها ، فان الخوف شبح والقبض روحه ، والرجاء شبح والبسط روحه ،

(١) في ب « والعمود » (٢) وفيها « من » (٣) وفيها « الا يأس » (٤) كتب

في هامش ن « له يحفظها » وكان يجب ان يزيد كلمة « عليه » (٥) ب « يقصد »

والسرور شبع والمشاهدة روحه ، فيكون حظه (١) من هذه الثلاثة ارواحها وحقائقها ، لاصورها ورسومها .

فصل

قال (الدرجة الثالثة معرفة الادب ، ثم الفناء (٢) عن التأديب بتأديب الحق ، ثم الخلاص من شهود اعباء الادب) قوله « معرفة الادب » يعني لا بد من الاطلاع على حقيقته في كل درجة ، وانما يكون ذلك في الدرجة الثالثة ، فانه يشرف منها على الادب في الدرجتين الاولين ، فاذا عرفه وصار له حالا فانه ينبغي له ان يفنى عنه ، بان يطلب عليه شهود من اقامه فيه فينسب اليه تعالى دون نفسه ، ويفنى عن رؤية نفسه وقيامها بالادب بشهود الفضل لمن اقامه فيه ومته ، فهذا هو الفناء عن التأديب بتأديب الحق . قوله « ثم الخلاص من شهود اعباء الادب » يعني انه يفنى عن مشاهدة الادب بالكلية لاستغراقه في شهود الحقيقة في حضرة الجمع التي غيبته عن الادب ، فتناؤه عن الادب فيها هو الادب حقيقة ، فيستخرج حينئذ من كلفة حمل اعباء الادب وأثقاله ، لان استغراقه في شهود الحقيقة لم يبق عليه شيئا من اعباء الادب . والله سبحانه وتعالى أعلم .

(١) ن « حفظه » (٢) في نسخة المتن « الفنى »

البروغرام الصهيوني السياسي

﴿ بقلم الزعيم الصهيوني اوسيشكن ﴾

شرعت جريدة فلسطين بترجمة هذا الكتاب بالعربية ونشره تباعاً فيها ، فرأينا ان نقل بعض فصوله عنها بمناسبة ما نشرناه في الاجزاء الماضية عن الجنسية في البلاد العثمانية ، ولما فيها من العبر

الفصل الاول

ان المساعي التي بذلها الشعب الاسرائيلي للخلاص من منقاه بمدان مضى عليه فيه نحو النفي عام ، قد تحولت منذ ٢٥ سنة من حالة التفكير والسكون الى حالة الحركة والعمل ، وذلك لاعادة حياته السياسية الحرة في بلاد اجداده

ولقد كان ملاقاء اليهود من المذابح وما قاسوه من الاضطهادات في غربي روسيا من اكبر البواعث على اخراج هذه المجهودات من حيز الفكر الى حيز العمل . ومن يتبع تلك المساعي يجد انها كانت تتغير وتطور تبعا للظروف ومجاراتها لما كان يضعه الزعماء من البروفرمات والخطط . فجميعات «عجة صهيون» و«الصهيونية الروحية» و«الصهيونية السياسية» لم تكن الا وسائط مختلفة وطرقاً متعددة ترمي جميعها الى غاية واحدة وتوصل الى غرض واحد

— الصهيونية السياسية —

كل امة تسعى وراء كيان سياسي مستقل حر يجب عليها توصلها لغايتها هذه ان تراعي ثلاث حالات ضرورية : حالة الشعب — وحالة

البلاد - وحالة الظروف الخارجية

١ حالة الشعب : من الشروط الاولى لكل امة تسعى وراء الاستقلال السياسي والاقتصادي والادبي ان يكون شعبها على شيء من الاستعداد لذلك، كأن يكون ذا شعور قومي راق، وجميعات قوية منظمة، ورؤس اموال كبيرة عمومية، وصبر على احتمال المصائب، واهم من ذلك كله ان يكون مستعدا دائما لتضحية مصالحه الخاضرة امام الصالح العام المستقبل . فاذا كانت هذه الشروط جميعها لا توجد في الشعب ولم تبدل المساعي اللازمة لا يجادها فيه، استحال على الامة ان تنشئ لنفسها مركزا سياسيا حرا

٢ حالة البلاد : اما حالة البلاد أو الارض التي تريد الامة ان تستقل بها استقلالا سياسيا فيجب ان تكون ملكا لها بالفعل من الوجهتين الاقتصادية والعقيلة، اعني ان تكون جميع قوى تلك الارض الحيوية في يد شعبها، وان كانت الارض نفسها تحت سيادة غيره اسما . وان يكون للشعب بها علاقة روحية، وتكون تربتها مشبعة من دمه وعرق جبينه، والا كانت غير صالحة للاستقلال

٣ حالة الظروف الخارجية : ثم لو فرضنا ان الشعب كان جامعا لكل شروط الاستقلال وكانت حالة البلاد موافقة له، فاستقلاله فيها وعلان حكمه عليها، لا يتيسر ان له الا اذا ساعدته الظروف الخارجية أيضا، لارتباط مصالح جميع الشعوب بعضها ببعض وإن تشعبت الطرق المؤدية اليها . ولذلك كان لا بد في كل حركة قومية من بروغرام سياسي تمشي عليه لاجتناب ما ربما يقف في طريقها من المثرات، واقناع الحكام والمحكومين

بإخلاص تلك الحركة وما ينجم عنها من الفوائد ، مع السعي في الوقت نفسه باستمالة الرأي العام الاجنبي ، واستخدام احسن ما فيه من القوى العقلية والانسانية لمنفعة تلك الحركة ، والا اصابها الفشل

الفصل الثاني

ان احسن بروغرام يجب السير عليه في كل حركة قومية تتطلب الخلاص والاستقلال هو العمل لها من الجهات الثلاث المذكورة. وبهذه الطريقة فقط تتقدم وتتقوى من يوم الى يوم ومن سنة الى اخرى . فيصلح حال الشعب ويسهل عليه امتلاك البلاد ، وتصبح الظروف الخارجية ملائمة له ، وتكون جميع القوى التي تملكها الامة قد استخدمت لفائدة تلك الحركة . فينما تسمى جماعة مثلا لتكثير رؤوس الاموال واقعام خزائن الشعب منها ، تكون غيرها ساعية وراء تعليم العامة وانماء مداركها وشعورها ، وينما تكون جماعة ترود البلاد وتدرس حالتها ، تأتي اخرى لاستثمارها واستثمارها ، وينما يقوم البعض بشرح رغبات الامة وغاياتها امام الشعوب الاجنبية ، يسمي آخرون بالتعارف مع الملوك والوزراء وما يترتب على ذاك من الامور السياسية. لان على مجموع هذه الاعمال المتفرقة التي يقوم بها الافراد والجماعات في جهات متعددة وفي وقت واحد يتوقف نمو الحركة ونجاحها .

وبالمعكس فان النتيجة تكون عقيمة أو قليلة الفائدة^(١) اذا حصر المسمى

(١) هذه عبارة تستعملها الجرائد على انها منطقية وما هي بمنطقية، ولكنها فاسدة . فالنتيجة لا تكون عقيمة وانما تسمى المقدمات التي ليس لها نتيجة صحيحة مقدمات عقيمة أي غير منتجة ، ولفظ المعكس مستعمل في غير محله ايضا . والمراد من الكلام ان نتيجة ما يأمن السعي يكون ضد نتيجة ما تقدم

في جهة واحدة ، وبقيت قوى كثيرة مهملة بدون عمل . ومن المحتمل أيضاً ان يكون هذا العمل الناقص ذا نتائج محزنة في المستقبل ، لان اقل مريض يطرأ عليه بوقف مجراه يفقد العملة نشاطهم ومراكزهم ، وتقع عامة الشعب في أزمة شديدة ، وتصبح الحركة في طور حرج جداء ، وفي ذلك من الاضرار مالا يحصى على احد .

أما اذا كان العمل مشتركاً وفي جهات متعددة فحسب جزئ منه في جهة يماذله نجاح جزء آخر في جهة اخرى . وهكذا تبقى الحركة سائرة سيراً طبيعياً مطرداً

لتتصور الآن ان الظروف الخارجية كانت موافقة لرغبات امة ما ، تريد ان تجد تاريخها وحياتها الاستقلالية في أرض ما ، ووافقت الحكومات والشعوب جميعها على رغبتها هذه ، ولم تجد مانعاً خارجياً يقف في سبيلها ، ولكن شعبها كان من جهة قليلة الثقة بقواه الخاصة قليل الاستعداد لبلوغ الغاية التي تري اليها ؛ لا جمعيات منظمة لديه ، ولا اموال عمومية تساعد على اغتنام الفرص المهمة واستخدامها ، فماذا تكون النتيجة ؟ تكون النتيجة حينئذ ان تلك الفرصة المهمة التي صنعت ثروت ، وربما لانموذ في عدة قرون . ومثل هذه الفرص عرضت مرتين لليهود عند ما طردوا من اسبانيا في ايام الدوق جوزيف دي نكسوس فلم يستخدموها .

ثم لو تصورنا عكس ذلك ورأينا الشعب مستعداً للحياة الاستقلالية ولديه جميع الوسائط اللازمة وكانت البلاد في قبضة يده فعلاً ولكن الظروف الخارجية كانت لا تساعد ولا تسمح له بالحصول على بغيته ، إما

لأنه لم يهتم بهاء، وأما لأنها لم تكن على استعداد تام لقبول فكرته، فإذا تكون النتيجة؟ تكون النتيجة: إذ ذاك أن الشعب يضطر إلى أن يبقى تحت العبودية والنير في انتظار أيام أحسن. ومثل هذه الحالة تنطبق الآن تماماً على حالة أرمينيا العثمانية التي وإن كان استقلالها أمراً لا بد منه، إلا أن ذلك يطول مادامت الظروف الخارجية غير موافقة له.

على أنا إذا وجدنا لما تقدم مثلاً صعب علينا جداً أن نجد في التاريخ العام كله من أوله إلى آخره حالة مفاجئة أسوأ من حالة شعب ذكي متعلم راق كالشعب اليهودي هبّ لجمع شتات قواه وتنظيم رؤس أمواله، وشعر بوجوب استمالة شعوب وحكام العالم أجمع لمساعدته والاختذ بيده، فوجد بعد كل هذا العناء أن البلاد التي ينشدها وهي غاية أمانه ومطمح انظاره ومرمى مساعيه التاريخية بين أيدي شعب آخر يضارعه اجتهاداً ولا يقل عنه في مداركه الاقتصادية. ولذلك فاني ("أشعر بوجل شديد وترنح في أعصابي عندما أنصور أن الشعب الإسرائيلي ربما وجد نفسه في مثل هذه الحالة يوماً ما إذا ظلت مساعي بعض زعمائه منصرفة إلى جهة واحدة. وحينئذ قل: السلام على تاريخه المملوء بالآلام والاضطهادات وعلى أمانه وموضوع أحلامه وآماله، وقل: السلام على مستقبله الذي أضرب به جمل الزعماء، أكثر من مساعي الأعداء

(١) يكثر مثل هذا التعبير في الجرائد وكتابة بعض المتأخرين - أعني الجمع بين لام التعليل وفاء السببية بهذه الصيغة - وقد يكون المقام لأحدهما فقط. والاستعمال الفصيح في الجمع بينهما أن يقال: فلذلك أشعر بوجل شديد. فإن حُجج إلى التأكيد قيل: فاني لذلك أشعر بوجل الخ

الفصل الثالث

ان سبب قلة نجاح الحركة الصهيونية في الخمس وعشرين سنة الاخيرة يرجع معظمه الى النقص في العمل -جمعية «عجة صهيون» لم تهتم في بحر عشر سنوات في غير امر البلاد وحالة الارض فقط، فلم تفكر في اعداد الشعب لها وانماء مداكه العقلية، ولا بانشاء رهوس اموال عمومية، ولم تعرف ان تحول هذه الحركة الى حركة رسمية سياسية، ولم تجرب ان تستميل اليها الدول الاجنبية، بل اكتفت بان تظهر في مظهر الحسن بانشاء بعض مستعمرات تعيش من مال الاحسان، ولذلك انتهت هذه المدة الاولى من تاريخ الصهيونية بازمة سنة ١٨٩١ .

على ان المدة الثانية التي تلت تلك الازمة وهي مدة انتشار الصهيونية الروحية لم تكن باسعد حظاً من الاولى، فقد أهمل فيها امر البلاد كما أهمل في التي قبلها امر الظروف الخارجية . وبعد خمس سنين انصرفت في اثناها جميع المساعي الى التعليم الداخلي وتنبية الشعور العقلي فقط، نبغ عدد قليل جُلُّهُ من الخياليين، فلم يجدوا لما تعلموه فائدة محسوسة او عملاً مادياً، وبقي مجموع الامة جامداً، وأصبحت الحركة الصهيونية مهددة بالموت - الى ان عقد المؤتمر الاول فابتدأت به المدة الثالثة وهي عصر الصهيونية النهي، فبشت الحركة من مرقدتها ودبت في الامة روح جديدة، لانها وجدت في المؤتمر ضالتها، ووافقت قراراته هوى في نفسها .

ان جميع الصيونييين الحقيقيين اصحاب الوجدان ومفكري الامة رأوا في بروغرام مؤتمر (بال) الاول ادغام البراهمات السابقة باخرى جديدة حوت صفوة ما تقرر، وخلاصة رغبات الامة، ولا سيما في تصريحه جلياً على

مسمع من العالم أجمع، باننا نجاهد لانشاء حكومة يهودية في فلسطين، وانه لا بد لنا لتصل الى هذه الغاية من اربعة امور :

١ - امتلاك فلسطين اقتصاديا وادبيا

٢ - تنظيم قوى الشعب وانشاء رؤوس اموال مامة له

٣ - انماء الشعور القومي في الشعب وترقيته

٤ - السعي بكل طرق السياسية لجعل جميع الظروف الخارجية موافقة لنا. وفي الحقيقة ان الشجاعة الادبية التي اظهرها هذا المؤتمر في اعلان حقوق الامة الاسرائيلية على فلسطين، والخطوة الجلية الصريحة التي رسمها بلوغ هذه الغاية، والقوة المعنوية التي تجلت من خلال ابحاثه، - كان فعلا في الشعب اليهودي فعل المعجزات. فانه تنبه من سباته العميق، وفي كل محل بلغت اليه اخبار المؤتمر عقدت الاجتماعات، وألقيت الخطب، فأسست الجمعيات، وتألقت الشركات. ومنذ ذلك الحين اخذ العمل يتقدم بسرعة وبجد واجتهاد عظيمين، فاشتد ساعد الجمعية الصهيونية وانشأت صندوق المال المالي، وانضمت لها قوى سياسية خارجية، وظهر لنا من نتيجة مقابلات الملوك والوزراء بان حركتها ستتمى وتتقوى على مرّ الايام

غير ان القريب من مركز ادارة هذه الحركة والواقف على ما جرياتها، يلاحظ في الحال ان الخطأ العظيم الذي كانت الصهيونية تنألم منه في مدتها الاولى والثانية - واعني به قيادة الحركة من جهة واحدة فقط وتوحيد المساعي وصرفها وراء نقطة واحدة من نقط البروغرام - مازال يرتكب حتى الآن، وذلك بسعيها وراء العمل السياسي فقط لاجتباب الضربات الخارجية

اما الجهات الاخرى فلم يلفت اليها بل اُهملت بالكلية
فالامر الاول من بروغرام مؤتمر (بال) وهو امتلاك «فلسطين»
اقتصاديا وادبيا كان من نتيجة قلة الاهتمام به ان اللجنة التي عينها المؤتمر
للنظر في المسائل الاستعمارية لم تعمل شيئا، لانه لم يدخل صندوقها شيء
من المال، ووجد مديرو هذه الحركة في فلسطين انفسهم بعد ست سنوات
أنهم لم يتقدموا خطوة الى الامام، بل ظلوا في ذات النقطة التي ابتدأوا منها
ثم ان الآداب الاسرائيلية لم تتقدم أيضا تقدما محسوسا، وكانت
مسألة البحث في احيائها تبدو في كل مؤتمر كشبح مرعب. والدليل على
ذلك النجاح البطيء الذي صادفته اللغة العبرانية في السبع السنوات الاخيرة
مع انها من اكبر العوامل على تنبيه الشعور القومي

الفصل الرابع

ظهر مما تقدم ان ادارة العمل من جهة واحدة لا يمكن ان تأتي
بالفائدة المقصودة، ففي الوقت الذي كانت فيه مساعي الرؤساء جميعها
منصرفة الى العمل السياسي، كان بقية الاعضاء يطلبون بالحاح شغلا عمليا
آخر، ولكن هذا الشغل لم يكن موجودا، والعمل السياسي كما لا يخفى
لا يصلح له الا رجال مخصوصون، وهكذا اُهملت نفسها التي عليها مدار
الحركة، ولم يلفت الى حفظ المواصلات معها، وارسال قوى جديدة اليها،
كما انه لم يهتم احد للاعمال العقلية وتنبيه الشعور القومي، وجل ما عمل اذ
ذلك كان منحصرا في جمع المال واللقاء الخطب، الى ان جاء المؤتمر الرابع.
وهذا بدلا من ان يكون صهيونيا أي ان يهتم بقيادة الحركة في الطريق

السويّ اقترح وضع بروغرام خلاصته : انشاء جمعيات للتعاون وجمعيات خيرية وجمعيات اسعاف لايطعام الجياع وصندوق للتسليف . فحصل للحركة الصهيونية دخلا في كل شيء حتى في جمعيات رجال المطافى الحرة ، فكانت النتيجة ان الغرائم انحلت وشعر الناس بأن هذه الاعمال لاتصل بهم الى الناية

ثم حدث ما هو انكى من ذلك فقد استقر في الافهام أن الصهيونية السياسية رغم ما بذلته من المساعي واستفادته من وعد الحكومات بمعارضتها ، هي عاجزة عن تغيير طرق معيشة الشعب اليهودي واصلاح احواله وتحسين معاملته ودفع الحيف عنه في اكثر البلاد التي يقطنها ، ولذلك كان كل عمل الصهيونية في نظر الامة الاسرائيلية لايساوي شيئا . وقد اصاب الناس في هذا الاعتقاد لان امورهم الاقتصادية كانت تزداد سوءا من يوم الى يوم ، والمهاجرين يغادرون بلادهم بالالوف ، والحرائق والمذابح والاضطهادات يتلو بعضها بعضا ، والافواه تردد باصوات طالية قائلة : اعطونا عملا ، نريد شغلا . فلم يجدوا من الصهيونية ما يحقق آمالهم فيها . ومما زاد في الطين بلة على اُرد ذلك قيام عثرة جسيمة في طريق سياستنا اضطرتها في سنتها السابقة ان توقف عملها مدة من الزمن فوقعت الحركة من جميع الجهات .

على ان وقوف دولاب الحركة هذا لم يكن ليضرها بمقدار ما اضرت بها فكرة بعضهم في استثمار اوغندا . وهي اعظم غلطة ارتكبت في مدة الخمس وعشرين سنة الماضية من تاريخ الصهيونية ، لان الانظار تحوالت

اذ ذاك الى هذه الوجهة . وانشقت الحركة الى قسمين، وانتشبت الحرب بين الاخوة وتمزق العمل فكان من نتيجة ذلك حدوث أزمة هائلة . وبعد ان كان الصيونيون قبل المؤتمر السادس اقوياء - لا في سياستهم او في اموالهم او في جمعياتهم فقط بل في اتحادهم ووحدة مبادئهم - جاءت هذه الفكرة فهدمت ذلك الاتحاد الى سنين كثيرة، وزادت عليه فهدمت بما احدثته من التأثير السيء على زعيمنا الاكبر هرتسل العظيم منشئ المؤتمرات، وذلك عندما رأى صروح عمله تنهار واتعابه تذهب أدراج الرياح . ان الامة الاسرائيلية تجتاز الآن زمناً مخيفاً فقد اصبحت لا قائد لها ولا بروغرام ، واصبح افرادها لا ثقة للواحد منهم بالآخر ، والكل يجهل ما تؤدي اليه هذه الحالة . ومن يعلم ماذا يضر لها المؤتمر السابع ، وهل هو يجري على خطة المؤتمر السادس ويتم ما ابتدأ به من هدم جميع ما اشتغلنا فيه مدة ٢٥ سنة ؟ او هو يستخرج من اليأس قوة عظيمة فيسمى للتكفير عن تلك الزلة الهائلة التي ارتكبها المؤتمر السادس فيضع خطة جديدة لادارة العمل .

انني اريد ان اعتقد أنه سيختار الخطة الثانية لان السبيل الموصل اليها سهل هين، وهو الرجوع الى بروغرام مؤتمر بال بمجملته ومافيه من الصراحة .

الفصل الخامس

ان النقطة الاساسية في بروغرام مؤتمر بال هي انشاء وطن سياسي حرّ مستقل للشعب الاسرائيلي في فلسطين . ويفهم من هذا بوضوح ان

الغاية الوحيدة من الحركة الصهيونية هي انشاء بلاد سياسية حرة مستقلة لليهود في فلسطين؛ لا ايجاد ملجأ او مركز روحي لهم، وقد ذكرت فلسطين ولم يذكر غيرها لان كل سمي يرمي الى بلاد غير فلسطين ليس هو من الصهيونية في شيء، واجر بالقائمين به ان لا يستظلوا بالعلم الصهيوني لنشر فكرتهم. ولذلك اصبح من واجب المؤتمر السابع ان يهدم ما وضعه اولئك المنافقون المتظاهرون بالصهيونية، ويزيد على بروغرام المؤتمر الاول كلمة واحدة لها معنى كبير وهي كلمة « فقط » أي « في فلسطين فقط » ويحتاط بمادة اخرى يضيفها الى القوانين الاساسية الصهيونية تضمن لمجموعها عدم التنقيح والتغيير فيها

وهناك أيضاً اشياء اخرى يجب على المؤتمر تقريرها. منها ان يصادق على طرق العمل التي وردت في المواد الاربع المذكورة في بروغرام مؤتمر بال. وان لا ينقص حرفاً منها ولا يزيد عليها شيئاً من شأنه ان يصرف الاذهان الى طرق أخرى كانشاء ملجأ أو مستعمرات خيرية، فاذا عمل ذلك سهل عليه انهاض الحركة من كبوتها والقبض على ازمتهما والسير بها في اقوم طريق. وهانحن اولاء نأتي الآن على شرح تلك المواد الاربع من بروغرام مؤتمر بال لا كما وردت بالترتيب ولكن بحسب درجاتها في الاهمية وما يترآى لنا من سهولة تناولها. (له بقية)

[النار]

لنلخص من هذا الكتاب الصهيوني الا هذه الفصول لكفت من يعتبر من العرب الفلسطينيين وغيرهم عبرة وبياناً لمقاصد هؤلاء الصهيونيين. وليعلم من لم يكن يعلم دين هذه الأمة وتاريخها أن الصهيونيين اذا تم لهم ما يريدون فانهم لا يقفون

« في أرض الميعاد ، التي يؤسسون ملكهم الجديد فيها مسلحا ولا نصرانيا . وليست أرض الميعاد أو فلسطين عندهم ما نسميه نحن الآن فلسطين فقط ، بل هي في عرفهم وتحديد كتبهم الدينية تمتد الى سورية حتى «النهر الكبير» أي نهر الفرات . فهذه بلاد لا يجوز عندهم أن يقيم فيها أحد غير الاسرائيليين . وفي سفر (تثنية الاشتراع) ان الرب أمرهم عند دخولهم فيها بعد خروجهم من مصر على يد موسى (ص) أن لا يستبقوا من أهلها نسمة مّا . والنص في ذلك تجد في باب الفتاوى .

نعم انهم لا يبيدون الآن من فيها من غير اليهود بالسيف والنار كما فعل اسلافهم من قبل ، بل يبيدونهم بهوثي الكيد والمال ، وهما قوتان لهذا الشعب الصغير ترهبهما كبرى الأمم والدول . حتى ان دولة الروسية القوية القاهرة انشأت تستميل في هذه الايام يهود بلادها على قتلهم لثلاثي يحدوثوا فيها أحداثا وقتنا داخلية ترتزل أقدامها في هذه الحرب التي تقتضي مصلحة الدول المحاربة فيها أن لا يكون لها شغل داخلي يشغلها . فإذا عسى أن يفعل العرب أصحاب فلسطين من أسباب المحافظة على وطنهم وأملاكهم فيه على تفرأوقهم جبل السواد الأعظم منهم بكنه الخطر وكنه قوته مزاحمهم ، وعلى جهلهم أيضا بالقوة أنفسهم وبطريق الانتفاع بها ؟

لا أقول إنه لا يمكن أن يعملوا ولكن أقول لا بد من الروية والحزم وقوة الاجتماع ، ولا بد من المسارعة الى تنظيم وسائل الدفاع ، وليعلموا انه لا يكاد يوجد شعب من شعوب الأرض غافل عن قوته واستمداده كالشعب العربي . قوته واستمداده كامنان فيه كمن النار في حجر الصوان تحت الثلج ، فمن ذا الذي يزيل أو يذيب الثلج عن هذا الحجر الصلب ، وأين مقدحة الحديد التي تهدح النار من هذا الزند ؟ ستجيب عن هذين السؤالين الايام ، فان الجواب عنهما أحداث واقفال لا أحاديث ولا كلام .

باب اهلر اسئلة والمناظرة

(تمثيل القصص)

بسم الله الرحمن الرحيم

الى فضيلة الرشيد المرشد ، شائد منار السنة ، مولانا السيد محمد رشيد رضا ،
أيده الله وأيد ثمرات معاه آمين
السلام عليكم ورحمة الله . إني أحد اليكم الله الأمر بالتواصي بالحق ، وأصلي وأسلم
على صفوة الخلق ، وآله وصحبه ألسنة الصديق

(أما بعد) فقد رأيت لفضيلتكم في الجزء السابع من المجلد السابع عشر من
مناركم الاغرفوى في حل التمثيل وحضوره علل فيها الحل بأنه لانص على حرمة
وليس ذريعة لفساد حتى يحرم سدا للذرائع ، فلا يحرم الا على من يغريه بمحرم ، مالم
يكن موضوعه منكرًا بحيث يكون موضوع القصة المثلة عملا محظورا فيحرم اذا ،
ولا عبرة بوجود نساء في موضعه كاشفات الرؤوس والسواعد اذ الغالب أن يكن
كافرات غير مخاطبات بالفروع ، وأن يكون الناظر لمقصود التمثيل قطع ، على أنهم
كثيرا ما يُرَيْنَ في الطرق على تلك الصفة فلا فرق بين رؤيتهن كذلك فيها
ونظرن بهذه الصفة في موضع التمثيل . هذا معنى ما جاء في جوابكم . وفيه أن كون
التمثيل لانص على حرمة يرد بأن حضور النساء كاشفات على مامر مبديات زينتهن
المبالغ في التأنق فيها جزء من التمثيل الفرامي وذلك محرم بنص (قل للمؤمنين يغضوا
عن أبصارهم) (ولا يبدن زينتهن) الآية . والنصوص المانعة من حضور المنكر
والقريب فيه . وعدم كونه ذريعة فساد يرد بأنها نعلم بالسهر أن الاكثر يتهاقون جدا
على التمثيل الفرامي لالشي سوى وجود أولئك النساء ، بدليل أنهم لا يقتنون كذلك
بما لا يحضره ، ونسمع الكثير يسألون عن حال الممثلات من حيث نحو الجمال قبل
السمي الى التمثيل ، حتى لقد أخذ هذا الضرب من التمثيل وسيلة لمحض التكسب
به كثير من فاسدي الاخلاق الذين لا يعقل أن يقصدوا تهذيب غيرهم ، وصحنا

كثيراً غلب مفارقة التمثيل بلهجون بوصف جمال الممثلات وروث زينتتهن ورخامة أصواتهن ، وأنبأنا بعض من حضروا ذلك التمثيل ثم تابوا لما رأوا من سجيته أنه بأن من الحضور من كان مستصحباً نظارة تجعل المثلة كأنها إلى جنبه ، وهذا مما يؤكده سوء أثر نظرهن ، وبالغ هذا المنبئ في سوء آثار حضور التمثيل المذكور وأنه لا يكاد يسلم من ذلك أحد مما كان ورعاً ، على أنه يحضره كثير ممن لا عناية لهم بالأخلاق ، ولا وازع يزعمهم عن الاسترسال في مطلق الشهوات ، فيخرجون وقد استفحل الداء في نفوسهم ، واستولت الاضطرابات على قلوبهم ، وكون الكفار غير مخاطبين بالفروع مختلف فيه ومعمد الشافعية والمالكية الخطاب لدخولهم في عموم الوعيد والآية (ماسلككم في سقر ، قالوا لم نك من المصلين) الخ ولأن سلم جواز السفر للكافرات لم يسلم جواز حضور مكائهن حال السفر مع نظرهن ، للامر بنقض البصر وتحريم النظر لغير الوجه والكف بالسنة دون فرق بين مؤمنة وكافرة . وهو مقتضى حكمة تحريم النظر ، وهو كونه يريد الزنا - كما ورد - بل سعي في الصحيح زنا العين ، وقد أطلتم في بعض أبحاث المنار القول في مفاسد النظر بما يعلم به أن مفسدته تطلب مصلحة التمثيل الغرامي - ان كانت -

أما كون الناظر انما يلاحظ مقصود التمثيل ، فخلافاً لما عهدنا في كثير . نعم من الناس من هو كذلك ولكن قليل ما هم . وأما التسوية بين نظر السافرات في مواضع التمثيل ونظرهن في الطرق فقد يرد بأن الماشي في الطريق غير مستقر في موضع فتصادفه منهن من تصادفه بدون قصد أو به ، مع شدة الحاجة إلى المشي فيه ، ومع كون اللاتي فيه لا يتأتقن في الزينة تأتق الممثلات اللاتي يتخترن من أجل الطبقات ، ويبددن من الزينة ما تجلب به الرجال للتمثيل ويبالغن في ترخيم أصواتهن عند قراءة الأشعار الغرامية التي قد تحدث وحدها في النفس آراء سيئة ، فما الظن إذا حدث من نسوة على هذه الصفات بهذا الترخيم على مرأى من الرجال الذين جيلوا على شدة الميل إلى مثل ذلك ؟ فهذا كله يقتضي أن مفسدة مثل هذا التمثيل خالصة ، على أن لنا عما يقصد منه من الاعتبار والتهديب غنى بآداب ديننا التي جاء بها القرآن والآثار وحكم العارفين ، فما بالنا نفرغ في طلب العطفة إلى هذا الأمر الذي

ضره أضعاف فمه ؛ اني لأعتقد أن لتمثيل القصص الغرامية الخطأ الأوفر في افساد أخلاق المصريين والمصريات ، الذين عرف بالاستقراء فرط شغفهم بالشهوات ، وتمكالبهم على الرخاوف وان كانت محظورات ، وعدم مبالاتهم بالتهتك . ولذا كنت اود أن تمسحوا في مناركم الأغر مكاناً لانتقاد ذلك التمثيل والتغيز منه جداً مادام على غير صفة شرعية . والآن أرجو ابانة رأيكم بعدما ذكرت لكم ما عندي ليسئين الحق اتم استبابة لأزلم عضداً للحق والحقيقة ما (محمد زهران)

[المنار] ان ما ذكره اخونا الكاتب من وصف التمثيل خاص بتمثيل القصص الغرامية المعهود بمصر ، وهو مبني على السماع والمبالغة في دهوى براعة جمال المثلثات ودرخامة أصواتهن واقتتان الرجال بهن . وكلام المنار السابق في التمثيل المطلق . ومنه ما يقوم به الرجال وحدهم وما يقوم به نساء لسن من مظنة الفتنة في شيء . واذا ثبت ان التمثيل الذائع هنا مصدر للفتنة ، ولتريفة للمفسدة ، فهو مما جزمنا بتحريمه في كلامنا السابق . ومن الغريب جعله آية نهي المؤمنات هن ابداء زينتهن نصاً على وجوب ذلك على الكوافر بمعنى مطالبتهن به كالمسلات ، وجعل هذا مذهباً للشافعية ؛ وانما المذهب ان الكفار يماقبون على ترك فروع الشريعة في الآخرة بدليل آية المدر التي ذكرها . بل قال «لصوم الخطاب» وانما الخطاب في الآية فهو مؤمنات . وفي الرسالة مسائل أخرى قابلة للبحث والنقد ولا حاجة الى ذلك ، وحسبنا ان نقول ان حكم هذا التمثيل منوط بما فيه من المصلحة أو المفسدة والثاني هو الذي يحظر دون الأول

(المعازف - آلات اللهو)

بسم الله الرحمن الرحيم

فضيلة الأستاذ الاوحد رافع منار الدين وحامي حوزة السيد محمد رشيد رضا الحسيني أتيجح الله تعالى مساعيه واكثر في المسلمين من أمثاله السلام عليكم ورحمة الله . اني أحمد اليكم الله الذي وفقكم لاجل الخدمات الاسلامية ، وأصلي وأسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه وسائر القاميين بنصرة

الشريعة المحمدية

(أما بعد) فقد كنت منذ بدء اشتغالي بالعلم شديد التعطش الى معرفة الحق في مسألة آلات الملاهي فكنت أراجعها في كل كتاب يسر لي من كتب المقلدين والمستقلين فلا يشفى لي غليل ، حتى أتيت لي مراجعتها في نيل الاوطار مرارا فكاد يثجج صدري بتحقيق ذلك العالم الرباني ، وكنت أقرأ في المنار الأسى اجوبة امثلة في هذا الشأن فحمل استيفاء البحث على اول اجزاء المجلد التاسع وتاليه فيشتد شغفي لاقتنائها حتى يسر ذلك ، فأتممت الفكر بمطالعة المبحث فيها فإذا حاصل ما زدت به على الشوكائي في نيل الاوطار ان رجحتم ادلة الاباحة على ادلة الحظر بمواقعتها للبراءة الأصلية ومقتضى الفطرة وسباحة الدين وكونها صحيحة دون ادلة الحظر . وقولكم : ان ادلة الحظر تحظر المآزف والدف - منها قطعاً - اي فتكون معارضة لاحاديث جواز الدف . فقدم هذه لما مر - وقولكم : ان غناء النساء الثابت جوازه في الصحيح اشد الملاهي تأثيراً في النفس . أي فنيه أولى بالجواز - وقولكم عقب قل كلام الشوكائي : ومعلوم ان نذر الحرام او المكروه لا ينمقد ، وإذا يبطل دعوى الشوكائي نهوض ادلة المانعين شبهة على المنع - وقولكم في حاشيتي صفحتي ٤٦ و ٤٧ من الجزء الاول بعد قل كلام الشوكائي في رد الحافظ ابن حجر على ابن حزم في دعواه اقتطاع حديث المآزف الذي في الصحيحين مانعه : ومنه تعلم ان الحافظ ابن حجر والشوكائي يعترفان بأنه لم يصح من الاحاديث الواردة في حظر آلات اللهو الا الحديث الاول مما اوردنا . - وزيادات أخرى أوردتها في بحث القياس الفقهي في السماع وفي خلاصة البحث

أما ترجيح ادلة الجواز لمواقعتها لاصل الاباحة ولتقتضى الفطرة ويسر الشريعة فاعلم ان يصح لو تعارضت ادلة الجواز وادلة المنع ، ولا تعارض ، اذ القاعدة الأصولية تقتضي تخصيص احاديث تحريم المآزف بغير ما صح في الاحاديث جوازه من الدف والغناء كما هو الشأن في تخالف العام والخاص ، وإذا لم يحرم الشافعية ما ذكر من الدف والغناء حيث أمنت الفتنة بالشاني ، وخص المالكية جواز الدف في النكاح او كل سرور ووقفاً مع ظاهر الوارد . وادري هذا قريباً واحوط

وأما الترجيح بصحة أدلة الجواز وضعف مقابله ففيه انكم اعترقتم تبعاً للحافظين بصحة حديث البخاري في المعازف ، وهو كاف في اثبات المنع غير انه يخص بأحاديث الدف والغناء كما مر ، وبذا علم ما في قولكم ان أدلة المنع تحظر المعازف والدف منها

وأما كون غناء النساء اشد الملاءمة تأثيراً في النفس فغير مسلم على العموم ، اذ ليس غناء كل امرأة اشد تأثيراً من كل لحن آخر ، بل كثيراً ما يكون صوت العود مثلاً اشد تأثيراً من غناء بعض النساء

على أنه بعد صحة الحديث بتحريم المعازف المراد بها غير الغناء والدف بدليل الأحاديث الأخرى لا مساعاً لهذا اذ لا يجوز إلغاء حديث صحيح لمجرد توهم مخالفته لمقتضى اقياس الأولوي على ما في حديث آخر ، لانه لا وثوق لنا بأن عليه جوازها في هذا الحديث هي ما فهمناه ، اذ لا مانع من كون العلة شيئاً آخر لم يبلغه ادراكنا ، فلماذا لا نجتمع بين الأدلة ما أمكن ونعمل بجميعها امثالاً لما أمرنا به من الاخذ بكل ما أتانا به الرسول (ص) ؟

وأما كون الامر بضرب الدف لمن نذره يدل دلالة واضحة على جواز الملاءمة لعدم انعقاد نذر المنهي عنه — ففيه أن اذا اتما يدل جلياً على جواز ضرب الدف فقط فيخصص بذلك وبأحاديث الغناء حديث منع المعازف كما سبق فيبقى باقيها على المنع ، فكيف يقال: ان الامر المذكور قد منع نهوض أدلة المنع شبهة

وأما كون اقتصار الحافظ على رد تضعيف حديث البخاري في المعازف يدل على أنه يرى ضعف سائر الباب ففيه انه قد يكون سكوتة عن بيان حالها لعدم علمه به لضعفها

وبعد فاني أرى ان ما استنتجته الشوكاني من كلامه الطويل من ان المقام مقام شبهة فقط لا يصلح نتيجة لبحثه فانه يقل أجوبة المجوزين عن حديث البخاري المعلق وردّها ، فلم منه أن الحديث حجة للمانعين ، وقد قال في خلال البحث ان الأحاديث ينهض مجموعها حجة لتعاضدها ، فقد نصر المانعين بحجتين سلمهما . وما احتج به المجوزين من نحو عموم (ويحل لهم الطيبات) يرد بتخصيصه بئينك الحجتين

وبعد دلالة السنة على المنع لا مساغ لمقاس فقهي ولا غيره الا قياس مع وجود دليل من كتاب أو سنة . فصفوة بحث الشوكاني نصرة المانعين وترجيح التحريم ، لا مجرد ان المقام مقام شبهة

نعم قد يقال ان لفظ المعارف جمع محلي بآل وهو للعموم فعنى استحلال المعارف استحلال جميعها حتى نحو الغناء المبيح على محرم فيكفي في تحقق معنى الحديث تحريم مثل ذلك ويكون هذا جماعاً مقبولاً بين الأدلة يتفق مع القياس الفقهي ومع الامور التي رجحتم بها أدلة الجواز

وقد يرد كون مجموع أحاديث الحظر غير الاول ينهض حجة بأن تعدد الاحاديث الضعيفة انما يقتضي بلوغ درجة الحسن اذا كان الضعف لنحو سوء حفظ الراوي لا لفسقه أو اتهامه بكذب والاول غير متحقق هنا فلا جزم بالحسن . ولو ان الشوكاني ذكر هذين النقضين لانتج بجهته ما ذكره من أن الموضوع موضوع شبهة فخلاصة بحث الفقير هو مارآه الشوكاني أخيراً من الاشتباه لا مارأيتموه . وقد أطلعت فضيلتكم عليه كي تروه أو تردوه . ولي وطيد الامل ان تعيروا ذلك عناية تامة احقاقاً للحق ، وإزالة للثام الشبهة عن وجهه ، لا برحمتهم علما للمهتدين ، ونبراساً للمستضيئين ؟

محمد زهران

خادم العلم الشريف بيندر المحمودية (بحيرة)

وأحد مشركي المنار الاغر

[المنار]

يؤخذ من لسان العرب وغيره من المعاجم ان العزف يطلق في اللغة على اللهو وعلى اللعب وعلى بعض الاصوات كالغناء والنواح والرعد والريح ، وصوت الرمل اذا هبت بها الريح ، وقيل ان هذا هو الذي كانت العرب تطلق كلمة « عزيف الجن » على ما يسمع منه في الليل . ويطلق بكثرة على الدف أو صوته . والعزيف الصوت . قال في اللسان : عزف يعزف عزفا لها . والمعارف الملاحي ، واحدها معزف ومعرفة . وعزف الرجل يعزف اذا أقلم في الاكل والشرب . وقيل واحد المعارف عزفة على غير قياس ، ونظيره ملامح ومثابه في جمع شبهة ولمحة ، والملاعب التي يضرب بها

يقولون للواحد والجمع معارف رواية عن العرب . فإذا افرد المعرف ضرب من الطنابير ويتخذها أهل اليمن . وغيرهم يجعل العود معزفا . وعزف الدف صوته . وفي حديث عمر أنه من بعزف دَف فقال ما هذا ؟ قالوا ختان ، فسكت . العزف اللعب بالمعازف وهي الدفوف وغيرها مما يضرب به . . وكل لعب عزف اه المراد

فمن تأمل هذه المعاني يعلم أنها هي التي كانت تراد من العزف والمعازف في عصر النبي (ص) ولم يصح نص بتحريم شيء منها ، وكان أشهر آلات الملاحي في ذلك العصر الدف . . وقد ثبت في السنن العملية والتولية إباحته واستحبابه في بعض الأوقات كالعرس . وسائر آلات اللهو التي لم تكن في ذلك العصر معروفة أو مشهورة يصح إطلاق لفظ المعازف عليها كما يصح إطلاق لفظ الخمر على المسكرات التي حدثت بعد عصر الوحي وإن لم تكن تخطر هذه ولا تلك في بال من كان يطلق اللفظ قبل وجودها . ولو جاء في الكتاب أو السنة نص صريح في تحريم المعازف لكان أول ما يتبادر إلى فهم الصحابة منه تحريم ما كان ذاتها في عصرهم منه كالدف . ثم يلحق به غير الذائع وغير المعروف عندهم بعموم اللفظ إذا كان الوضع اللغوي يساعد على ذلك ، أو بطريق القياس إذا التحدث العلة .

وقد علمنا من عبارة لسان العرب أن تسمية العود معزفا ليس متفقا عليها . ولو كان المشهور من المعازف التي كانت في عصره (ص) محرما لورد النص عليه في الكتاب أو السنة المشهورة لتوفر الدواعي على نقل ذلك واشتغاره ، ولم يصح حديث مشهور ولا دون المشهور في التخصيص على تحريم شيء منها ، بل صح ما يدل على الإباحة كما يعلم أخوانا الباحث المتقدم . واشتهر عن بعض كبار الصحابة والتابعين وأئمة الحديث كرواة الصحيحين والسنن أنهم كانوا يديحون الغناء والاقطار لا الدفوف فقط . وكان جمهور هؤلاء من أهل المدينة الذين هم أجدر الناس بمعرفة السنن المتبعة في عصر النبي (ص)

أما الحديث الذي هو موضوع البحث والسؤال فليس نصا ولا ظاهرا في إنشاء حكم تحريم المعازف ولا خبرا بمعنى إنشاء ذلك . وإنما هو حديث آحادي في الإخبار عن شيء يقع في المستقبل ، كالأحاديث في اشراط الساعة وأماراتها الواردة

في سياق الكلام عن الساعة ، أوفي مناسبات أخرى : كحديث أبي هريرة عند احمد ومسلم « صنفان من أهل النار لم أرهما بعد — قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس ، ونساء كاسيات عاريات ، عميلات مائلات ، على رؤوسهن كأسنمة البخت ، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا » فهذا الحديث ليس إنشأ لتحريم حمل السياط التي تشبه أذناب البقر (وهي التي نسميها الكرابيج) وضرب الناس بها ، ولا لتحريم كل وصف من أوصاف النساء التي فيه . ولكنه يدل ضمنا على ان كلا من الصنفين يتلبس بمحرم يستحق به عذاب الله تعالى . ان لم يكن في جزئيات ما وصف به ففي جهاتها ومجموعها . ولا بد ان يكون لتلك المحرمات أدلة تدل عليها من شرع الله تعالى في غير هذا الحديث .

فأنا أفهم حديث المعازف الذي نتكلم فيه — كما أفهم هذا الحديث : أفهم ان حديث أبي هريرة يبين حال رجال من الظلمة يحملون نوعا من السياط يضربون بها الناس بغير حق ، لانهم أنشؤا لأنفسهم شريعة في عقاب المذنبين اليهم بذلك . فحمل السياط التي تشبه أذناب البقر ليس محرما اذ لا دليل على تحريمه ، وضرب الناس بها اذا كان في اقامة حد الله تعالى على الوجه المشروع ليس محرما أيضا . ولكن ضرب الكرابيج الذي كان معهودا بمصر محرم شرعا لأنه من الظلم البين ، وحرمة معلومة من الدين بالضرورة . وكذلك النساء الكاسيات العاريات بما يلبسن من الشفوف التي تحكي ما تحتها من البدن ، لا دليل في الشريعة على تحريم هذا منهن اذا فعلته امام أزواجهن فقط ، ولك ان تقول مثل هذا في سائر أوصافهن في الحديث . ولكن وجد في هذا العصر نساء يبرزن بهذه الصفات مع الاجانب ، وقد فسدن وفسدن بذلك كثيرا من الناس ، فكل أفعالهن هذه محرمة بلا ريب . وعلى هذا النحو ومثل هذا الفهم أفهم حديث أبي عاصم او أبي مالك « ليكون قوم من أمتي قوم يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف » معناه سيوجد من أمتي قوم يغلب عليهم الجهل بالدين أو التأويل للنصوص حتى توافق أهواءهم ، فيقعون في الحرام معتقدين بالجهل أو بالتأويل انه حلال ، كاستحلالهم الفروج بالحلال من

الطلاق الثلاث ، وبالسري بالحرائر اللواتي يبيعن آبائهن أو يختطفن من بلادهن ، وكذلك يستحلون لبس الحرير الذي هو متعى الزينة التي لا تليق إلا بالنساء باعتقاد أن المحرم منه ما كان حريرا خالصا ، وما يلبسونه مشوبا بقطن أو كتان - مثلا - ويستحلون الخمر التي يستحدثونها بدعوى أن المحرم لذاته منها ما كان من عصير العنب ، ولا يحرم من غيره إلا القدر المسكر الذي لا يميز شارب به السماء من الأرض - مثلا - ويستحلون المعازف المستحدثة على الوجه الذي بين في رواية الحديث الأخرى « بعزف عل رؤوسهم بالمعازف والمغنيات » والمراد بالمغنيات هنا القيان المشار اليهن في حديث علي وأبي هريرة عند الترمذي في الخصال الخمس عشرة التي يترتب عليها نزول البلاء بهذه الأمة قبل الساعة ومنها « وظهرت القيان والمعازف وشربت الخمر » فالمراد من ذلك شيء لم يكن في زمنه (ص) مع العلم بأن كل هذه المفردات كانت موجودة ، وهو ما استحدثه بعض الفساق من الجمع بين العزف والغناء وشرب الخمر ، ويدل عليه قول بعض علماء اللغة في تفسير القينة وهو أن المراد بها الجارية البيضاء التي تعني للرجال في مجلس الشرب . فاقتران المعازف بالقيان وشرب الخمر هو الخبر عنه بأنه من أسباب حلول البلاء وإن لم يذكر ذلك في كل رواية للحديث - وهو حديث واحد لا يعرف المراد منه إلا بعد معرفته كله - وكثيرا ما يكون الاختصار على بعض ألفاظ الحديث سببا للجهل المراد منه . ومثله في هذا الحديث « وأطاع الرجل امرأته وعق أمه وأدنى صديقه وأقصى أباه » فإطاعة المرأة وإدناه الصديق ليس منكرا في الدين وإنما كان أنكر باعتبار اقترانه بعقوق الأم وإقصاء الأب . أو فهم منه أن اطاعة المرأة وإدناء الصديق في اتباع الهوى والمنكرات .

وحمل القول إتي أفهم الحديث الذي نحن بصدد البحث فيه كما أفهم أمثاله مما ورد في أنباء المستقبل التي أخبر بها النبي (ص) فأجزم بأنها ليست تشريعا وإنما هي أخبار بأشياء ستحدث بعده فما دل منها على تحريم شيء عرف في شرعه دليل تحريمه فالأمر فيه ظاهر من هذه الجهة ، وما دل على تحريم شيء لا يعرف فيه دليل على تحريمه فلا بد أن يكون ما أخبر به (ص) سيقع على وجه محرم ، وإن يكون غنى به وقوعه على ذلك الوجه ، كحديث الرجال الذين بأيديهم سياط

كأذنان البقر الخ وغيره .

فهذه الأحاديث لا يقع التعارض والترجيح بينها وبين نصوص الكتاب والسنة في التحليل والتحریم كما فعل الباحث إذ جعل السنن العملية والقولية التي صحت في إباحة المعازف والغناء مخصصة لعموم لفظ المعازف في حديث « ليكون أناس من أمي » كأنه هو الأصل في تحریم ما ذكره ، وكأن النبي (ص) أراد بما سمعه وما أجاز به وأقره أو ندب إليه من سماع الدفوف والغناء في الوقائع المختلفة تخصيص ذلك العموم ، وجعل ما كان يقع في عصره من عزف الناس وسماعهم بسائق الفطرة استثناء من ذلك الأصل التشريعي العام ! ولا يفهم هذا الفهم ويقول هذا القول ذو ملكة عربية إلا إذا حصر نظره في تحكيم قواعد أصول الفقه في أمرين أحدهما لفظ يدل على حرمة المعازف مطلقاً وثانيهما لفظ أو عمل يدل على إباحة بعضها . فهو يعد الأول بمعنى « حرمت عليكم المعازف » أو « اجتنبوا المعازف » أما إذا نظر في أسلوب الحديث وسياقه الذي يبيّن وقارنه بأمثاله من الأحاديث فإنه يجزم بما جزمنا به . ويعلم أن تحریم الشيء ابتداءً وجعله حكماً شرعياً لا يكون بمثل تلك العبارة ، وناهيك بشيء من مقتضى الفطرة عهد من الناس في كل زمان ومكان . فلو أراد الشارع تحریم مثله لحرمه بنص صريح يبلغه جمهور الأمة ، وتوفر الدواعي على نقله بالتواتر أو الاستفاضة

فلم مما شرحنا أن هذا الحديث لم يقصد به تحریم ما ذكر وإنما قصارى ما يدل عليه أنه سيوجد قوم يسرفون في ذلك اسرافاً مقترناً بالفساد ، وبمنكرات قبيحة محرمة بنص الكتاب ، كشرب الخمر وتهتك القيان ، وأنهم يستحلون ذلك بعد معازفهم الإفسادية من قبيل المعازف التي أباحها الشرع لترويح النفس في بعض الأحيان ، أو السرور بنعمة الله في أيام الأعياد والأعراس وقدم المسافرين ، من غير أن يقتن بها منكر من المنكرات المحرمة في الدين ، كما يستحلون بعض الخمر بعدّها من قبيل النبيذ المباح الذي هو تقيع نحو التمر والزبيب في الماء الذي لم يختص فيه صير مسكراً . وما شدد من شدد من الفقهاء في إطلاق تحریم السماع إلا لمثل هذه المقاسد التي قتن بها المغرمون به حتى صارت من لوازمه عندهم . وما

أنكر عليهم من أنكر من المحدثين والفقهاء والصوفية إلا تعميم التحريم ، وتكلف الاستدلال عليه بالآيات والأحاديث ، ولم يسلم لهم دليل مما استدلووا به . كما يعلم من الكتب المؤلفة في إباحته ومن مثل نيل الأوطار والأحياء وشرحه .
 والقول الفصل أن الأصل في العزف والمعارف (ومنه الغناء واللعب) الحل .
 وأنه ورد في السنة ما يؤيد هذا الأصل كلعب الحبشة في المسجد وغناء الجوّاري وسماع الدف والأذن به ، وإن الحرمّة تعرض لبعض ذلك ، كما تعرض لبعضها الاستحباب ، ولا يبعد أن تصل معارف الحرب إلى درجة الوجوب إذا كانت الحرب شرعية ، فقد ثبت بالتجارب المتعددة المفيدة لقطع أن معارف الحرب التي يسمونها « موسيقى » تنشط المقاتلين وتحفز همهم وتزيد في ثباتهم وإقدامهم وجراتهم ، وتزيل الشعور بالتعب والمشقة أو تخففه عنهم ، كما يفعل الحدااء بالأبل . فإذا كان الثبات والإقدام من الواجبات بنص قوله تعالى (فاثبتوا) وبمهوم الأدلة الأخرى ، فقد تكون المعارف في بعض الأحيان داخلة في قاعدة « ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب »

هذا وإن من أصول دين الفطرة ، والشريعة السمحة ، الثابتة بالنصوص القطعية والمعلومة من الدين بالضرورة ، - أصل اليسر وتقي الحرج . وعدم تحريم شيء على الناس إلا لضرره ، ورفع الإصر والأغلال عن الأم التي كانت قبله ، حتى إن النبي (ص) علل أمره للحبشة باللعب في مسجده بإظهار هذه المزية في الإسلام أفنهم هذه الأصول الثابتة ، والقواعد الراسخة ، ونستنبط من حديث آحادي روي بالمعنى في سياق الأخبار عن المستقبل ، وذكر بعض الرواة من ألفاظه وقبوده ما لم يذكره غيره ، - أن الأصل في آلات اللهو أن تكون محرمة في الإسلام وإن وجدت يباعث الفطرة عند جميع الأمم ، ولم تحرمها قبله الأديان الإلهية في ملة من الملل ، ثم نفرع عن هذا الأصل أن إباحة كل آلة منها تحتاج إلى نص من الشارع يخص ذلك الأصل العام ، إن لم يمكن تأويله وتطبيقه عليه كما فعل المشددون ؛ كلا إن الأمر بالعكس كما تقدم ، ولا سبيل إلى تحريم شيء من ذلك بخصوصه ، وإنما يجزم بحرمته ما فيه مفسدة ظاهرة من سماع التمساق وعزفهم الذي نراه في عصرنا مصداقا للحديث ، وبهذا الشرح نستغني عن بيان رأينا في سائر مباحث هذه الرسالة

باب الاخبار والآراء

(الحرب الأوروبية . والدولة العثمانية)

كان أخوف ما نحاف على دولتنا قبل هذه الحرب اتفاق الدول الكبرى على تقسيم بلادها الى مناطق نفوذ اقتصادي ، يتبعه النفوذ السياسي ، فتمهد كل منهن السبل في منطقتها ، للاستيلاء التام عليها ، وتنتظر الفرص لاعلان امتلاكها ، وكنا قد رأينا جوار هذا الاتفاق ، ومنها الاتفاق ، مع فرصة على منافعها في سورية ومع انكثرة على العراق . بازاء ما لألمانية من الحقوق بامتياز سكة الحديد بين الاستانة وبغداد .

أما وقد وقع بين تلك الدول ما كانت تتممخض به حوادث الاعصار وتشخص لرؤية أهواله الأبصار ، فقد سئجت لها فرصة لم شعثها ، وتوفير نورنها ، وجمع كلمة شعوبها ، واعداد وسائل الدفاع الوطني في بلادها . وازالة ما للجانب من النفوذ والامتياز فيها ، مع حفظ حقوقهم ، وتأمينهم على أنفسهم وأموالهم ، بحيث تكون مستقلة في داخليتها حق الاستقلال ، ولا تكون دون الجبل الاسود والبلغار واليونان ، وما شرعت فيه من الاستعداد العسكري وتميئة الجيش المنظم يجب أن تراعي فيه الاقتصاد . وتجمله وسيلة للاستفادة من الحياد ، ولا شك ان الامة كلها تشدأزرها في ذلك « وعند الشدائد تذهب الاحقاد »

هذا ما نراه وما يراه كل من نعرف من العقلاء الذين ذاكرناهم في هذه المسألة من محرب وترك وغيرها . وأنا لنعلم مع ذلك ان بين الحكومة الاتحادية والدولة الألمانية اتفاقاً سرياً قبل الحرب ، والظاهر ان الثانية جعلته ذريعة لاستخدام جيش الأولى في قتال أعدائها .

الدولة قريبة العهد بحزب لم يبق في خزانها مالا ، ولا في مسالحها سلاحاً ، وقد أيد بها مئات الألوف من خير جندها ، والامة فقيرة لا تستطيع ان تمد الدولة عن سعة عما تستطيع ان تحارب به دولة كبيرة كالروسية وحدها ، فكيف تحاربها ومعها انكثرة وفرنسة واليابان ، وبعض حكومات ابلقان . وهذا الحرب قد تستمر عدة أعوام ؟ كم تسوق من الجند الى روسية وكم تبقى لحماية بلادها الواسعة ، وثغورها غير محصنة ؟ واذا غلب جيش لها في رجاء من الاجاء ، أو احتاج الى الميرة والذخيرة والسلاح ، فكيف النبل الى إمداده من الارحاء الاخرى . والبحار محرومة عليها ، ولا سكة حديدية تصل بين أقطارها ؟

المعراج

١٣١٥

أوتي حرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب
يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد

أوتيتك - بن هداهم الله وأنتكهم أولو الألباب
في الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه

قال عليه الصلاة والسلام : إن الإسلام سوى و « منارا » كثار الطريق

مصر سلخ شوال ١٣٣٢ هـ ق ١ الخريف الأول ١٢٩٣ هـ ش ٢٠ سبتمبر ١٩١٤

فَتَاوَى الْمَسْأَلَاتِ

الفتاوى هذا الباب لأجابة أسئلة المشتركين خاصة إذا لاسم طاعة الناس ونشر طرق على السائل أن يبين اسمه ولقبه وبلده ومهله (وظائفه) وله بعد ذلك أن يرمز إلى اسمه بالحروف أو شاء وأما ذكر الأسئلة بالتدريج فالباورما قدما متأخر السبب كحاجة الناس إلى بيان موضوعه وربما أجبنا غير مشترك لهذا هذا ولن نفي على سؤاله شهران أو ثلاثة أن يذكره مرة واحدة فإن لم نذكره كان لنا مذهب صريح لا نقاله

(علم الله بصفاته . الرضاع من الجدة)

(س ٢٢) من صاحب الامضاء الجاوي بمصر

سيدي الاستاذ الاكبر السيد رشيد رضا زاده الله من مرضاته

أما بعد فاني ألقى الى مسألتان من البلاد . إحداها مسألة علمه سبحانه بصفات كمالاته . فأنها قد شوهت أفكار الاغلب من أهل بلادي في (سومترا) اذ لم يوجد منهم للآن من يفصل القول المحكوم بالدليل أو السنة فيتبعونه يقولون . هل يعلم الله أعداد بنية صفاته التي هي صفات الكمالات خلاف العشرين مثل كذا أو كذا من العدد . أم لا ؟

فان أجبتهم بنعم، فما المراد بقولهم ان صفات الكمالات من غير نهاية . فان المتبادر من معنى تلك الكلمة معلوم وظاهر . وان أجبتهم بلا فما المراد أيضا بقول الآية (وأحصى كل شيء عددا) ثم ألا يعد عجزا عليه سبحانه وتعالى لو فرضنا أنه لا يعلم تلك الأعداد ؟ . فهاهي (ذي) المسئلة الاولى .

أما الثانية فهي مسألة الرضاعة . يقول فيها السائل . هل عثر من مفهوم الكتاب أو السنة أو من قول بعض العلماء على إن الطفل اذا رضع من جدته من جهة الأم يؤدي الى وقوع الطلاق بين والدي الطفل فيقع الطلاق واحدا اذا رضع الطفل مرة وامنتين اذا كان مرتين وثلاثا اذا كان ثلاث مرات فأنكم المسألتان احترت عليهما (١) اذ قلبت كثيرا من كتب الفقه ومن كتب

(١) الصواب ان يقول : حرت أو تحيرت فيهما .

(المنار - ج ١٠) (٩٣) (المجلد السابع عشر)

التوحيد لعل اعثر من عبارة تحمل عقد تينك المسئلتين فلم أجد . وحقيقة انهما لغريبتان بجانب فهمي القصير ولذلك وجهت بهما الى بحر علومكم راجيا ان تحلوا وثاقهما وما ذلك على واسع علومكم بعظيم .

ابراهيم بستاري سراج الجاوي

تحريرا في ٢١ شعبان سنة ١٣٣٢

(علم الله تعالى بصفاته)

الجواب عن المسألة الأولى : ان الله سبحانه وتعالى يعلم صفاته بلا شك ، سواء كان مراد العلماء بقولهم : ان صفات الله لانهاية لها ولا حصر - أنها كذلك بالنسبة الى علم الخلق ، أو في الواقع ونفس الأمر . ولا إشكال في ذلك فان الله تعالى يعلم ما لا نهاية له من الحوادث أيضا كالحوادث التي تكون في الجنة والنار وسائر العالم في المستقبل الذي لانهاية له

وههنا يحسن التذكير بأمرين هما أهم من تينك المسألتين : أحدهما أنه سبحانه وتعالى قد وصف نفسه في كتابه وعلى لسان رسوله (ص) بصفات من الكمال معروفة ، والألفاظ الدالة عليها هي أسماءه الحسنى . وحكمته في ذلك ان نعرف بها كماله وعظمته وآثار فضله ورحمته فينا ونعمه علينا ، لنزداد بذكرها إيمانا وتركيزا لانفسنا وحبنا في الكمال وأفعال البر ، لا لأجل ان نعددها عدا ، ونبحث فيما زاد عنها ، ثم نشغل أنفسنا بالفكر والكلام في امكان إحصائها أو عدمه ، وفي كيفية علمه بها ، واحاطته بعددها ، فان أمثال هذه المباحث مما لم نكلفه ولا نرى لنا فائدة فيه ، بل ربما يضر البحث فيها بضعيف العلم أو الفهم ويحدث له شكوكا في الدين . ولهذا قال العلماء في تفسير الاحصاء من حديث « ان لله تسعة وتسعين اسما

من أحصاها دخل الجنة » (١) : أي من احصاها حفظا لمعانيها وعلمها بها وإيماناً - أو من استخرجها من كتاب الله تعالى وكلام رسوله (ص) لأجل ان يزداد بها إيمانا ومعرفة بربه عز وجل ويدعوه بها - أو من أطاق العمل بما تهدي اليه من الكمال والبر - أو من أخطرها بباله وتفكر في معانيها عند ذكرها بتلاوة القرآن وللأذكار المأثورة خاشعا معتبرا متديرا راغبا راها . هذا مجمل مقالوه في معنى الاحصاء ولك ان تقول به كله . ولم يقل أحد يعتد بعلمه وفهمه ان المراد عدها بالأرقام أو إحصائها على السبع . ولم يثبت برواية صحيحة انه (ص) عدها لهم .

(١) رواه احمد والشيخان والترمذي والنسائي وابن ماجه وغيرهم عن أبي هريرة

(المنار - ج ١٠ م ١٧) المشكل من كلام العلماء لا يعد مشكلا في الدين ٧٣٩

واستشكلوا روايات عددها من جهة المتن ، كما تكلموا فيها من جهة السند . قال الحافظ ابن كثير في تفسيره : والذي عول عليه جماعة من الحفاظ ان سرد الاسماء مدرج في الحديث وانهم جمعوها من القرآن . واجابوا عن ذلك بما لا حاجة الى ذكره هنا . وقد ورد في بعض روايات الحديث الضعيفة « وما من عبد يدعو بها الا وجبت له الجنة » رواه الديلمي من حديث علي كرم الله وجهه . وفي أخرى « من دعا بها استجاب الله له » رواه ابن منبج عن أبي هريرة . وليس فيهما ذكر الاحصاء . وعندنا فوق ذلك كله قول الله عز وجل في سورة الاعراف (ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه) وقوله في سورة الاسراء (قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيا ما تدعوا فله الاسماء الحسنى) فهو تعالى يهدينا الى ان ندعوه ونضرع اليه بهذه الاسماء الحسنى لاشتغالها على أحسن المعاني الدالة على منتهى السكمال والفضل

الامر الثاني - لا ينبغي لأحد ان يجعل ما لا يفهمه من كلام العلماء وما لا يتضح له انه صواب - مشكلا من مشكلات الدين ، بل يحسن ان يعده كأن لم يقل ، ولا سيما أقوال المتكلمين واصطلاحاتهم التي استنبطتها قرأتهم لتأييد مذاهبهم والرد على مخالفهم ، فان فيما قالوه الخطأ والصواب ، وما اذا احتيج اليه للرد على خصم كان في زمنهم لا يحتاج اليه في زمن آخر . وكذلك ما صوروا به عقيدة الاسلام التي يدافعون عنها ، لا ينبغي ان يحمل هو الاسلام الذي يلقيه المسلمون في كل عصر ، ويجعلون حظه من حياية الدين الدفاع عنه .

مثال ذلك ما كتبه السنوسي رحمه الله تعالى من العقائد ولا سيما العقيدة الصغرى التي انتشرت في المشرقين والمغربين ، وحذا حذوه فيها معلمو المدارس الرسمية وغيرها حتى فيما يضمونه من العقائد للمبتدئين . وقاعدتها في الالهيات ان الواجب على كل مكلف شرعا انه يؤمن بأنه يجب لله تعالى عشرون صفة ويستحيل عليه أضدادها . واصطلاحه في هذه الصفات مخالف لما كان يفهمه السلف وأهل اللغة من معنى كلمة صفة ومن اطلاقهم الايمان بصفات الله تعالى . فهو يعد الامور الاعتبارية والعدمية صفات ، فالوجود والمخالفة للحوادث - أي عدم الاحتياج الى المكان والنحو - صفتان لله تعالى عنده ، والقدرة وكونه تعالى قادرا صفتان متغايرتان . ولم ينقل مثل هذا عن أحد من الصحابة ولا التابعين ، دع عدم ذكره في القرآن او في كلام الرسول (ص) فكيف تقتصر عليه وتجعله هو العمدة في تلقين عقيدة الاسلام ، ونجعل ما عساه يخالفه ولو في عدد الصفات محلا للشكال ؟

(مسألة رضاع الطفل من جدته)

وأما الجواب عن المسألة الثانية فهو أننا لم نطلع في الكتاب ولا في السنة ولا في كتب الأئمة على كلام يدل بمنطوقه أو مفهومه على أن الطفل إذا رضع من جدته لأمه رضعة تطلق أمه من أبيه طلاقة واحدة وإذا رضع مرتين تطلق طلقتين وإذا رضع ثلاثا تطلق ثلاثا . وإنما الطلاق كلام يقوله الرجل يدل على حله لعقدة الزوجية ، والله أعلم .

(كلمات الاستقلال والاعتماد على النفس والاجتهاد)

(س ٢٣) من أحد المشتركين السوريين بمصر

سيدي الاستاذ الحكيم السيد محمد رشيد رضا دام ثقله

المعروض بعد التحية أن بعض الأفاضل منتقد استعمال كلمة : « الاعتماد على النفس » أو « الاستقلال الشخصي » بمعنى اجتهاد الانسان ، ودليله في ذلك عدم استعمال العرب له ، ولما لم يكن يفتق مني بأن ذلك الاستعمال محمول على اجتهاد المرء الذي هو ضد كسله وخموله فقال بأن المستعملين ذلك لا يعنون منه سوى اجتهاده في كل حاجياته بحيث لا يعتمد على غيره ألبتة كما هو ظاهر ذلك الاستعمال - جئكم بهذه الكلمات راجيا منكم البيان الوافي المقنع لمثل ذلك المنتقد - في المنار الأغر ولسكم الفضل

(ج) قال في القاموس المحيط : واستقله حمله ورفعته وأقله (أي أطاق حمله وهذا أصل المعنى) . الطائر في طيرانه ارتفع . وقال غيره : استقل الطائر نهض للطيران وارتفع . وقال الزبيدي فيما استدركه على القاموس في هذه المادة من شرحه : والاستقلال الاستبداد يقال : هو مستقل بنفسه ، ضابط لأمره . و : هو لا يستقل بهذا ، أي لا يطيقه اهـ

وأما الاعتماد على الشيء فأصله الاتكاء عليه والتورك عليه . ومنه العمد والعمود الذي يقام عليه البناء والاعتماد على المرء عبارة عن الاتكال عليه ونوط الأمور به . ومنه عمدة القوم وعميدهم وعمودهم ، وهو سيدهم الذي يعتمدون عليه في مصالحهم . هذا ما يؤخذ من جميع معاجم اللغة

وأما الاجتهاد فهو بذل الجهد والمشقة في تحصيل الشيء . سواء استقل الانسان بالسعي والعمل أو اعتمد على مساعدة غيره مع بذل جهده

فإذا تدبرت معاني هذه الالفاظ ترى أن المنتقد مخطئ ، وإن استعمال كلمة الاستقلال فيما نستعملها فيه فصيح ولا تحل محلها كلمة الاجتهاد

شعر منشور

في

العربية والعرب

[من إنشاء فؤاد الخطيب أستاذ الآداب العربية في مدرسة غردون الكلية بالخرطوم]
لاجرم أن اللغة العربية ، أجزل اللغات السامية ، وأوسعها مجالا ، وأحكمها استعمالا ، لا يذهب من العشي بسلاستها ، ولا يعبث كثر الغداة بطلاوتها .
ولقد طاحت دول ، وبادت ملل ، فاستسرت لغاتها ، وعفت آياتها ؛ وتلك اللغة تدور مع الاحقاب ، في غلائل الآداب ، وغلواء الشباب ، لا يرهقها هرم ، ولا يخلقها قدم . فكانتها وهي ابنة القرون الخالية ، والام الماضية ، نشأت في اليوم الحاضر ، أو أمس الدابر ، فجاءت دفعة واحدة مستوفية أقسام جمالها ، وصحة ابنية اسمائها وأفعالها ؛ تجول بها أسلات الالسة وأطراف اليراع ، في صدور المحافل وبطون الرقاع ، فتنظم فرائدها ، وتعلق شواردها ، فلا تشذ نادرة ، ولا تند بادرة .
أجل . ان السيف الباتر ، والجبروت القاهر ، والمكاتب المتماوجة بالزحام ، والمدارس المكتظة بالطلاب ، والصحف الذائعة في الآفاق ، والوفود الضاربة في الاصقاع — لم تحول لغة عن أصلها ، ولم تجذب أمة بجبلها . فأين ذلك مما وقع للعربية ، مع تلك الشراذم البدوية ؟ قالها لم تنهب الأرض في قطار ، ولم تجزع ^(١) الفضاء في منطاد ، ولم تمخر البحار بالبخار ؛ بل جابت المسارح ، ورادت المسكمان ، وطافت المجامع ؛ فوجلجت كل مصر ، وسكنت كل نفس ، وقالت لكل شيء : حسبك فانك عربي منذ اليوم .

فسقى النيث ذلك العهد القديم ، ورعى الله ذلك العربي الصميم ؛ فانه كان نورا في الظلمات ، وهدى في الشبهات ؛ اذا جال في مضمار الفكر ، وراوح بين النظم والنثر ؛ صور على الطرس ، حقيقة النفس ، فذاجتك بأسرارها ، وحدثتك بأخبارها ؛ فاذا الغيب تكاد تراه عينك ، واذا الوهم تكاد تلمسه يداك .

فهكذا الأدب ، وكذلك العرب ؛ فلقد سبروا غور العلم ، ومشوا الى اعماق
الفهم ، فاتنزعوا العقول من عقالمها ، واستلوا الوجود من العدم ، واستخرجوا اليقين
من الريب ، وتغلغلوا بين الذرة واجزائها ، وتسربوا بين العصا ولحائها ، فكاتبوا
وكل سحر غير سحرهم باطل ، وكل بلد خيموا فيه بابل

اللهم سبحانه ! اينطق العربي بالحكمة الناصعة ، ويهتف بالثقافية الرائعة ،
فتكاد لحلاوة أبياتها ، تقبل أفواه رواتها — وهو في ذلك المنقطع من الارض ،
يهم في ظلمات بعضها فوق بعض ، اذا مشت عيونه فني صميم القفر ، واذا وقفت به
فعلى اديم الصخر .. ؟

فلا يزال في الوجود ، كالمثل الشرود ، تتاقفه الاقطار ، وتتخطفه الاسفار ،
فن هضاب يحوم فيها كالعقبان ، الى بطاح يعمل فيها كالسيدان ، ومن مجالدة
زعزع نكباء تنسف التلال ، الى مكابدة هاجرة سحراء تأكل الظلال .

فما ثم مرتع شائق فيستمد من جماله البيان . وما ثم مورد رائق فينتج من
عذبه اللسان ، وانما هي ارجاء عابسة ، وبيداء طامسة . تجول فيها الافكار فتكل ،
وتدور فيها الابصار فتضل .

فسلام على تلك الجزيرة الجرداء ، ومرحى لتلك الجاهل الخلاء ، فوالله ماتعوزها
الرياض مبثوثة الزراني والانماط ، ولا الحقول مبسوطة البرود والرياط ، ولا النير
يترقق ، على حصباء تتألق ، فقد نبتت فيها حسنة الزمان ، وتفجرت منها ينابيع
العرفان ، فغنيت بنصرة الآداب ، عن بهجة الاعشاب ، وبكمال السكان ، عن
جمال المسكن ، بل كانت مسبح الروح الامين ، وموئل الدنيا والدين ، فتبارك الله
احسن الخالقين ،

فأي نياط لا يتقطع ، وأي مهجة لا تصدع ؟ وقد أودى اولئك السكرام ،
وتنكرت تلك الايام ، حتى تبارى الرهام ، واستنسر الحمام ، ولم يبق غير أمة مكسال ،
لا تتحرك الا بزلزال ، ولا تقطع من اشواط الدهر ، الا مسافة العمر من القبر .

فأين بنو قحطان ، وفتيان عدنان ؟ فيهبوا بالنفوس من غمرتها ، وينهضوا باللغة
من كبوتها ، فتلك مفاخر بلادهم ، وما أثر أجدادهم ، مل الانجاد والاقوار ، وطالع

الدفاتر والأسفار ، وإنما لتطوي بالمرء مراحل العصور والأجيال ، ونطل به على عالم الحقائق من ملكوت الخيال .

أما والله لولا تنطس بعض المتزمتين^(١) ، وسد هم على اللغة أبواب التعريب والاشتقاق ، فحجروها في الحواشي ، واقبموها في المتون — لما ازور الطلاب عنها ، وامتلأوا نفور منها ، وكان العلم كل العلم ان يعض المرء كلام غيره ، ويلوك أقوال سواه ، فيتشقق بالمذاهب العقيمة ، ويتبجح بالأمثال السقيمة ، وإن قعد به العجز عن انشاء قهرة ، وتصوير فكرة ، ولم يغن عنه سواد الحدود والمصلحطات ، وما أفنّ فيه من الشواهد والنكات .

ولا بدع فإن الأصول وسيلة والانشاء غاية ، ولشد ما بينهما من شامع الفرق وواسع البون . وكم بين الماء والسراب ، والقشور واللباب !

وأما من رزق قريحة وقادة ، وبصيرة نقادة ، واحاطة بما لامندوحة عنه من قواعد اللغة وأصول العربية ، ثم راض نفسه على مراوالة أساليب العرب ومناحيهم ، وتوفر على مطالعة تراكمهم وقراميمهم ، فقد اكتسب من ملكتهم ، ما أخرجه الى لهجتهم قبات وما يترضه عي ولا ترتهنه لكنة ، ولا تحيف بيانه عجمة .

وهل البلاغة — لعمري — إلا بصقال الديباجة ، ومتانة الاسلوب ، وحلاوة الأداء ، تسكون المعاني اعلق بالخطر ، وأسرى في السمع ، وافعل في النفس ؟ أرايتك — وقد ثقفت الالفاظ المتخيرة ، وعرفت أين تضع يدك في سبكها وتأليفها — كيف تهز القلوب وتخلب الالباب ، وتملك قياد الأهواء ؟ ..

ولله در ابي هلال العسكري اذ قال في الصناعتين : « ان مدار البلاغة عليه تحسين اللفظ . وليس يطلب من المعنى إلا ان يكون صوابا » . وقال ابن الاثير : ان اللفظة الواحدة تنتقل من هيئة الى أخرى فتحسن أو تقبح . هذه لفظة الارض فانها لم ترد في القرآن الكريم الا مفردة سواء أفردت بالذكر عن السماء كما في قوله تعالى (والله أنبتكم

(١) المتزمت من يظهر بمظهر الزميت وهو الكثير السكون والسكوت وقارا ورزاة ، والتنطس التألق والتدقيق والاستقصاء في الاشياء . يريد مبالغة بعض أهل العلم في المحافظة على القدم من استعمال اللغة

من الارض نباتا) أو قرنت بالسماء مفردة كما في قوله تعالى (ويمسك السماء أن تقع على الارض الا بذنه) أو مجموعة كما في قوله تعالى (الله الذي خلق السموات والارض) ؛ ولو كان استعمالها بلفظ الجمع مستسحنا لكان هذا الموضع أو شبهه أليق به. ولما أراد أن يأتي بها مجموعة قال (الله الذي خلق سبع سموات ومن الارض مثلهن) وكذلك قول أفصح الخلق لبعض النساء « ارجعن مأزورات غير مأجورات ». وحسبك ان المعاني المنقولة من لغة الى أخرى تفقد ماءها ، وتفارق صفاءها ، وما ذلك الا لانها انسلخت من برودها المعلقة ، وانخلعت من قوالبها المحكمة . فكانت شبحا ناحلا، وخيالا ماثلا .

وليت شعري ماذا يضر المعاني ، اذا أجيبت لها المباني ، فكانت شرعاً في المتانة . وسواء في الصياغة ؛ ولا سيما وقد جاشت غوارب العجمة ، وفشت لوثة الاعمى ، ومست الحاجة الى شد أواصر اللغة ، وتقويم مناد اللسان .

الا وانه لمن البر بالادب ، والخبرة الصادقة على العرب ؛ أن ينسج المتأدب على منوال الفصحاء ، ويطلع على غرار البلغاء ، - فذلك تاريخ آبائنا ، يصبح بنا من وراثتنا ، وكله دموع تثرى ، لا ألفاظ تتلى ، (وما يذكر الا أولو الاباب) والله الموفق الى الصواب .

التعريف بكتاب الاعتصام

وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا * وَمَنْ يَعْصِمْ بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ

العلماء المستقلون في هذه الامة ثلة من الاولين ، وقليل من الآخرين ، والامام الشاطبي من هؤلاء القليل ، وما رأينا من آثاره الا القليل ، رأينا كتاب (المواقفات) من قبل ، ورأينا كتاب (الاعتصام) اليوم ، فأشددنا قول الشاعر :

قليل منك يكفيني ولكن قليلك لا يقال له قليل

أدخل دار الكتب الخديوية وارم بصرك الى الألوף من المصنفات في خزائنها ، تر أن كثرتها قلة ، وكثيرها قليل ، لأن القليل منها هو الذي تجد فيه علما صحيحا لا تجده في غيره ، لأنه مما فتح الله به على صاحبه دون غيره . وقد كان كتاب (الاعتصام) من هذا القليل ، فأحسننا نظارة المعارف الى الامة الاسلامية كلها باجابة مجلس ادارة دار الكتب الخديوية الى طبعه

اتفق علماء الاجتماع والسياسة والمؤرخون من الامم المختلفة على أن العرب ما نهضوا نهضتهم الاخيرة بالمدينة والعمران الا بتأثير الاسلام في جمع كلمتهم ، واصلاح شوؤنهم النفسية والعملية ، ولكن اضطرب كثير من الناس في سبب ضعف المسلمين بعد قوتهم ، وذهاب ملكهم وحضارتهم ، فنسب بعضهم كل ذلك الى دينهم ، ومن يتكلم في ذلك على بصيرة يثبت ان الدين الذي كان سبب الصلاح والاصلاح ، لا يمكن أن يكون سبب الفساد والاختلال ، لان العلة الواحدة ، لا يصدر عنها معلولات متناقضة ، فاذا كان لدين المسلمين تأثير في سوء حال خلفهم ، فلا بد أن يكون ذلك من جهة غير الجهة التي صلحت بها حال سلفهم ، وما هي الا البدع والمحدثات التي فرقت جماعتهم ، وزحزحتهم عن الصراط المستقيم

من أجل ذلك كان تحرير مسائل البدع والابتداع مما ينفع المسلمين في أمر دينهم وأمر دنياهم ، ويكون أعظم عون لدعاة الاصلاح الاسلامي على سعيهم .

وقد كتب كثير من العلماء في البدع ، وكان أكثر ما كتبوا في الترهيب والتنفير ،
والرد على المبتدعين . ولكن الفرق التي يرد بعضها على بعض ، يدعي كل منها أنه
هو الحق ، وأن غيره الضال والمبتدع ، إما بالأحداث في الدين ، وإما بجعل
مقاصده ، والجهود على ظواهره ، وما رأينا أحداً منهم هُدي إلى ما هُدي إليه
(أبو اسحاق الشاطبي) من البحث العلمي الاصولي في هذا الموضوع ، وتقسيمه
إلى أبواب يدخل في كل واحد منها فصول كثيرة

لولا أن هذا الكتاب ألف في عصر ضعف العلم والدين في المسلمين لكان
مبدأ نهضة جديدة لإحياء السنة ، وإصلاح شؤون الأخلاق والاجتماع ، ولكان
المصنف بهذا الكتاب وبصنوه كتاب الموافقات — الذي لم يسبق إلى مثله سابق
أيضاً — من أعظم المجددين في الإسلام . فثله كمثل الحكيم الاجتماعي عبد الرحمن
ابن خلدون ، كل منهما جاء بما لم يسبق إلى مثله ، ولم تنتفع الأمة — كما كان يجب —
بعلمه

كتاب الموافقات لاند له في بابه (أصول الفقه وحكم الشريعة وأسرارها)
وكتاب الاعتصام لاند له في بابه ، فهو ممتع مشبع ، ولم يمه المصنف رحمه الله
تعالى . وقد صدره بمقدمة في غربة الإسلام وحديث « بدأ الإسلام غريباً » المنبئ
بذلك . ثم جعل مباحث ما كتبه في عشرة أبواب

(الباب الاول) في تعريف البدع ومعناها (الثاني) في ذم البدع وسوء متقلب
أهلها (الثالث) في أن ذم البدع والمحدثات عام ، وفيه الكلام على شبه المبتدعة ،
ومن جعل البدع حسنة وسيئة (الرابع) في مأخذ أهل البدع في الاستدلال
(الخامس) في البدع الحقيقية والاضافية والفرق بينهما (السادس) في أحكام
البدع وأنها ليست على رتبة واحدة (السابع) في الابتداع : يختص بالعبادات ، أم
تدخل فيه العادات ؟ (الثامن) في الفرق بين البدع والمصالح المرسلات والاستحسان
(التاسع) في السبب الذي لأجله اقررت فرق المبتدعة عن جماعة المسلمين
(العاشر) في الصراط المستقيم الذي انحرفت عنه المبتدعة .

وفي هذه الابواب مباحث تشبه فيها المسائل ، وتعارض الدلائل ، وتتنفج

الشبهات ، وتترأى في معارض البيانات ، حتى يعز تحرير القول فيها ، والفصل بين قوادعها وخوافيها ، الأعلى من كان مثل المصنف في نور بصيرته ، وغزارة مادته ، وقوة عارضته ، وفصاحة عبارته

ومن أغمض هذه المسائل ما كان سنة أو مستحبا في نفسه وبدعة لوصف وهيئة عرضت له ، كالإزام المصلين المكث بعد الصلاة لاذكار وأدعية مأثورة يؤدونها بالاجتماع والاشتراك ، حتى صارت شعارا من شعار الدين ، ينكر الناس على تاركها دون فاعليها ، وقد أطال المصنف في إثبات كونها بدعة وأورد جميع الشبه التي دعت بها ، وكر عليها بالنقض فهدمها كلها

ومالي لا أذكر لعلماء الشرع الاعلام ، ولأهل السياسة من علماء الحقوق والامراء والحكام ، أهم ماشرحه لهم هذا الكتاب من أصول الاسلام ، وهو بحث المصالح المرسلة والاستحسان ، من أصول مذهبي مالك وأبي حنيفة النعمان . وبهما يظهر اتساع الشرع لمصالح الناس في كل زمان ومكان ؟

بين المصنف وجه اشتباه ماسمونه البدع المستحسنة ، بالاستحسان الفقهي والمصالح المرسلة . ثم كشف كل شبهة . وأزال كل غمة . فبين أن البدع ليست من هذين الاصلين في ورد ولا صدر ، ولا تتفق معها في علة ولا غرض ، فإن البدعة كيفما كانت صفتها استدراك على الشرع وافقيات عليه ، وأما مسائل المصالح المرسلة والاستحسان فهي موافقة لحكمته ، وجارية على غير المعين من عموم بيناته وأدلت . وقد أورد المصنف ما قيل في تعريف ذينك الاصلين ووضح ذلك بالشواهد والامثلة ، فلو انك قرأت جميع ما تداوله المدارس الاسلامية من كتب أصول الفقه وفروعه ، لا تثبت وانت لا تعرف حقيقة المصالح المرسلة والاستحسان ، كما تعرفها من هذا البحث الذي أوردها المصنف فيه تابعة لبيان حقيقة البدعة لا مقصودة بالذات من أراد أن يعرف فضل الاسلام وسماحته ، وسهولته ومرونته ، فليأخذه من ينبوعه ، وليستعن على فهمه بهؤلاء الحكماء الذين يشددون في انكار البدع ، ويدعون المسلمين الى السنة التي كان عليها السلف ، ويرون ضلال من يزيد في العبادات عليهم ، أشد وأضر من ضلال من ينقص في غير أصول الفرائض عنهم ،

ويوسعون على الناس في أمور العادات ، بناء على أصل الإباحة في الأشياء ، وإن ظن كثير من الجاهلين ، أن هذا هو عين الجود في الدين ، وجعله ديناً خاصاً بأهل البداوة ، لا يطبق احتمالاً أهل المدنية والحضارة ، والأمر بالضد ، والله الأمر من قبل ومن بعد

كان هذا الكتاب كنزاً مخفياً لا توجد منه في هذه الأقطار إلا نسخة بخط مغربي في كتب الشيخ محمد محمود الشنقيطي المحفوظة في دار الكتب الخديوية ، فاستخرجه مجلس إدارتها في العام الماضي واقترح طبعه ، فوافق ذلك رغبة صاحب السعادة أحمد حشمت باشا ناظر المعارف لذلك العهد ، وعهد إلي بطبعه بشروط بينها في الكتاب الذي كتبه إليّ بذلك . وأرسلت إليّ دار الكتب الجزء الأول منه مذبوحاً نسخاً جديداً على أوراق متفرقة لتجمع حروف الطبع عنها . فتصفحت بعضها فألفيت فيها غلطاً وتحريفاً كثيراً حتى في الأحاديث ، فكتبت في حاشية ما جمعت حروفه منها ليكون نموذجاً للطبع تصحيحاً لما ظهر لي غلطه ، وتحريفاً لحديث « بدأ الإسلام غريباً » الذي بنى عليه المصنف مقدمة الكتاب وجعله الأصل في وجه الحاجة إليه . وفسرت فيها بعض الكلام الغامض وأطلعت على ذلك صديقي الأستاذ الفاضل السيد محمد البيلوي وكيل دار الكتب الخديوية الذي يرجع إليه في تصحيح الكتب التي تطبع على نفقتها ، وقلت له يعز عليّ أن يطبع هذا الكتاب النفيس من غير أن يصحح أصله ويعلق عليه شيء . وأنا أتبرع بما أراه ضرورياً من ذلك ، ومطبعتي تبرع بتصحيح الطبع أيضاً . ولو كنت في سعة من وقتي لخرجت أحاديثه كلها ، وبذلت العناية بمراجعة كل نقوله من مظانها ، وبغير ذلك من تصحيحه . فقال : نحن نرى من التوفيق أن يطبع هذا الكتاب تحت نظرك وإشرافك ، ونرى أنك أجدر وأحق بتصحيحه

ما تيسر لي قراءة شيء من الكتاب في وقت فراغ ، بل كانت المطبعة تعرض علي الأوراق عند إرادة الاشتغال بطبعها ، فكنت أرى الغلط فيه أنواعاً - (أحدها) ما قطع بأن صوابه كذا كتحرير بعض الآيات ، أو الأحاديث المعزوة إلى مخرجها ، وتحريف أو تصحيف بعض الكلام ، فأنا أصحح هذا ولا أذكر في

الحاشية ما كان في الاصل الا قليلا (ثانيها) ما أظن ان صوابه كذا . وهو ما اكتب في الحاشية « لعل أصله كذا » أو ما يفيد هذا المعنى (ثالثها) ما أشبه في أصله ما هو . ففنه ما أفهم المراد منه بالقرينة ، فأما ان أشير اليه في الحاشية ، وإما ان أتركه للقارى . ويقل فيما تركته التحريف الذي لا يفهم المراد منه مطلقا ، أو الا بعد تأمل طويل .

وقد يرى القارى في بعض المواضع منه كلمات بين هذه العلامات () التي يعبرون عنها بالاهلة أو الاقواس أو بدونها وقد تكون من حرف صغير ، ويرى ان المعنى لا يلتزم الابهاء ، ويحزم بأنها من الاصل ، وانما ميزناها بما ذكر ليعلم انها من المصحح ، ويرى في بعض المواضع علامة الاستفهام بين قوسين هكذا - (؟) ويشار بها الى خفاء في تلك المواضع أو غلط لم نهتد الى أصله . ولكن لم نلزم ذلك في كل مواضع الغلط لمبهم

وقد تركت تصحيح بعض الاحاديث والآثار التي أحفظها من كتب الصحاح والسنن على غير ما وردت عليه في الكتاب ، امثلا يكون بعض المحدثين الذين لم نطلع على كتبهم رواها بسياق المصنف . وكتبت بازاء بعض ذلك علامة المراجعة على أوراق الطبع ، مريدا بذلك ان تعيده المطبعة الى للتأمل فيه أو مراجعته في مظانه . وعلمت بعد ذلك ان المطبعة كانت تراجع في بعض ذلك نسخة الكتاب المغربية فاذا رأت المعد للطبع موافقا لها طبعته ولم تعده الي ؛ فيفوتني ما أريد من تصحيحه

وجملة القول انني على ما أقاسي من العناء في تصحيح الكتاب لا أدعي انه قد تيسر لي تصحيحه كما أحب . وانما أقول انه بصحيح تصحيحا يمكن القارى من فهمه ، فلا يكاد يخفى عليه منه الا النادر من المفردات أو الجمل التي لا يخل خفاؤها بفهم المسألة التي عرضت له فيها . فهذا هو الطريق الذي سلكته في تصحيحه ، يئسه قبل الأعمام ، وعسى الله ان يوفقني بالخبر الى زيادة العناية وحسن الختام ما

محمد رشيد رضا

وكتب في ١٥ شوال سنة ١٣٣٢

منشئ المنار ، وناظر مدرسة دار الدعوة والارشاد

ترجمة الامام الشاطبي

من كتاب نيل الابتهاج ، بتطريب الديباج ديباج ابن فرحون باختصار

هو ابراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الغرناطي ابو اسحاق الشهير بالشاطبي
الامام العلامة ، المحقق القدوة ، الحافظ الجليل المجتهد ، كان أصوليا مفسرا ، فقيها
محدثا ، لغويا بيانيا ، نظارا ثبنا ، ورعا صالحا ، زاهدا سنيا ، اماما مطلقا ، مجاذا
مدققا ، جدليا بارعا في العلوم ، من افراد العلماء المحققين الاثبات ، وأكابر الأئمة
المتقنين الثقات ، له القدم الراسخ والامامة العظمى في الفنون - فقها وأصولا ،
وتفسيرا وحديثا ، وعربية وغيرها - مع التحري والتحقيق ، له استنباطات جليلة ،
ودقائق منيفة ، وفوائد لطيفة ، وابحاث شريفة ، وقواعد محررة محكمة ، كان على قدم
راسخ من الصلاح والعفة والتحري والورع ، حريصا على اتباع السنة ، مجانبا
للبدع والشبهة ، ساعيا في ذلك مع تثبت تام ، متحرقا عن كل منجور للبدع واهلها ،
وقع له في ذلك أمور مع جماعة من شيوخه وغيرهم في مسائل

وله تأليف جليلة ، مشتملة على ابحاث نفيسة ، وانتقادات ونحقيقات شريفة ،
قال الامام الحفيد ابن مرزوق في حقه : انه الشيخ الاستاذ الفقيه ، الامام
المحقق العلامة الصالح ، أبو اسحاق . انتهى ، وناهيك بهذه التحلية من مثل هذا
الامام ، وانما يعرف الفضل لأهله أهله .

أخذ العربية وغيرها عن أئمة ، منهم الامام المفتوح عليه في فنها مالا مطمع
فيه لسواه ، مجاذا ، وحفظا ، وتوجيها ، ابن الفخار الألبيري ، لازمه الى ان مات ،
والامام الشريف رئيس العلوم اللسانية ، أبو القاسم السبتي ، شارح مقصورة حازم ،
والامام المحقق أعلم أهل وقته ، الشريف أبو عبد الله التلمساني ، والامام علامة وقته
باجماع ، أبو عبد الله المقرئ ، وقطب الدائرة شيخ الحلة ، الأمير الشهير ، أبو سعيد
ابن لب ، والامام الجليل ، الرحلة الخطيب ، ابن مرزوق الجد ، والعلامة المحقق
المدرس الاصولي ، ابو علي منصور بن محمد الزواوي ، والعلامة المفسر المؤلف
ابو عبد الله البلسني ، والحاج العلامة الرحلة الخطيب ابو جعفر الشقوري . ومن
اجتمع معه ، واستفاد منه ، العالم الحافظ الفقيه ، ابو عباس القباب ، والمفتي
المحدث ابو عبد الله الحفار ، وغيرهم .

اجتهد وبرع ، وفاق الاكابر ، والتحق بكبار الأئمة في العلوم ، وبالع في التحقيق ،
وتكلم مع كثير من الأئمة في مشكلات المسائل من شيوخه وغيرهم ، كالتقريب وقاضي

الجماعة الفشتالي ، والامام ابن عرفة ، والولي الكبير أبي عبدالله ابن عباد . وجرى
 له معهم البحوث ومراجعات ، اجلت عن ظهوره فيها ، وقوة عارضته وامامته ،
 منها مسألة مراعاة الخلاف في المذهب (١) فيها له بحث عظيم مع الامامين القباب
 وابن عرفة . وله ابحات جليلة في التصوف وغيره . وبالجملة فقدرة في العلوم فوق
 ما يذكر ، وتحليلته في التحقيق فوق ما يشهر .

ألف تواليف نفيسة ، اشتملت على تحريرات للقواعد ، وتحقيقات لمهمات
 القوائد . منها شرحه الجليل على الخلاصة في النحو . في أسفار أربعة ~~كبارة~~ ، لم
 يؤلف عليها مثله بحثا وتحقيقا فيما أعلم . وكتاب (الموافقات) في أصول الفقه سماه
 « عنوان التعريف بأصول التكليف » كتاب جليل القدر جدا لا نظير له ، يدل
 على امامته ، وبمد شأؤه في العلوم ، سيما علم الاصول . قال الامام الحفيد بن
 مرزوق : كتاب الموافقات المذكور ، من انبل الكتب ، وهو في سفرين . وتأليف
 كبير نفيس في الحوادث والبدع في سفر في غاية الاجادة ، سماه (الاعتصام)
 وكتاب (المجالس) شرح فيه كتاب البيوع من صحيح البخاري . فيه من
 القوائد والتحقيقات ، مالا يعلمه الا الله . وكتاب (الافادات والانشادات) في
 كراسين فيه طرف وتحف . وملح ادبيات وانشادات . وله أيضا كتاب (عنوان
 الاتفاق) في علم الاشتقاق) وكتاب (أصول النحو) . وقد ذكرهما معا في
 شرح الألفية . ورأيت في موضع آخر انه اتلف الاول في حياته وان الثاني
 اتلف ايضا . وله غيرها . وفتاوي كثيرة
 ومن شعره لما ابتلي بالبدع :

بليت يا قوم والبلوى متنوعة بمن اداريه حتى كاد يردني
 دفع المضرة لاجلها لمصلحة فحسبي الله في عقلي وفي ديني
 انشدهما تلميذه الامام ابو يحيى بن عاصم له مشافهة .

اخذ عنه جماعة من الأئمة كالامامين العلامتين ابي يحيى بن عاصم الشهير
 وأخيه القاضي المؤلف ابي بكر بن عاصم . والشيخ ابي عبدالله البياني ، وغيرهم .
 وتوفي يوم الثلاثاء ثامن شعبان سنة تسعين وسبع مائة ولم أقف على مولده رحمه الله .
 (فائدة) وكان صاحب الترجمة ممن يرى جواز ضرب الخراج على الناس ،
 عند ضعفهم وحاجتهم ، لضعف بيت المال عن القيام بمصالح الناس ، كما وقع
 للشيخ المالقي في كتاب الورع . قال : توظيف الخراج على المسلمين من المصالح
 المرسله ، ولا شك عندنا في جوازه ، وظهور مصلحته في بلاد الاندلس في زماننا

(١) شار الى هذه المسألة في المقدمة الثالثة عشرة من كتاب الموافقات

الآن . لكثرة الحاجة لما يأخذه المدر من المسلمين ، سوى ما يحتاج اليه الناس ، وضعف بيت المال الآن عنه ، فهذا يقطع بجوازه الآن في الأندلس ، وإنما النظر في القدر المحتاج اليه من ذلك ، وذلك هو كقول الامم ، ثم قال اثناء كلامه : ولعلك تقول كما قال الفاضل ، لمن اجاز شرب العصير بعد كثرة طبعه وصار ربا : احالتها والله يا عمر . يعني هذا الفاضل احالت الخمر بالاستمرار الى نقص الطبع . حتى تحل الخمر بمقالك ، فاني أقول - كما قل عمر رضي الله عنه : والله لا أحل شيئا حرمه الله ، ولا أحرم شيئا أحله ، وان الحق أحق ان يتبع (ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه)

وكان خراج بناء السور في بعض مواضع الاندلس في زمانه موظفا على أهل الموضع ، فسئل عنه امام الوقت في الفتيا بالاندلس الاستاذ الشهير ابو سعيد بن ابي ، فأفتى انه لا يجوز ولا يسوغ ، وافق صاحب الترجمة بسوغه . مستندا فيه الى المصلحة المرسلة . معتمدا في ذلك الى قيام المصلحة ، التي ان لم يقم بها الناس فيعطونها من عندهم ضاعت . وقد تكلم على المسئلة الامام الغزالي في كتابه فاستوفى . ووقع لابن الفراء في ذلك مع سلطان وقته وقسمائه كلام مشهور ، لا تطيل به . وكان لا يأخذ الفقه الا من كتب الاقدمين . ولا يرى لأحد ان ينظر في هذه الكتب المتأخرة ، كما قرره في مقدمة كتابه الموافقات . وترد عليه الكتب في ذلك من بعض أصحابه . فيوقع له : وأما ما ذكرتم من عدم اعتمادي على التأليف المتأخرة . فليس ذلك مني محض رأي . ولكن اعتمدته بحسب الخبرة عند النظر في كتب المتقدمين مع المتأخرين كابن بشير . وابن شاس . وابن الحاجب . ومن بعدهم . ولان بعض من لقيته من العلماء بالفقه أوصاني بالتحامي عن كتب المتأخرين . وأتى بعبارة خشنة ولكنها محض النصيحة . والتساهل في النقل عن كل كتاب جاء لا يحتمله دين الله ، ومثله ما اذا عمل الناس بقول ضعيف . ونقل عن بعض الاصحاح : لا يجوز مخالفته . وذلك مشعر بالتساهل جدا . ونص ذلك القول لا يوجد لاحد من العلماء فيما أعلم .

والعبارة الخشنة التي أشار اليها كان ينقلها عن صاحبه أبي العباس القبايب انه كان يقول في ابن بشير وابن شاس : افسدوا الفقه ، وكان يقول : شأني عدم الاعتماد على التقايد المتأخرة ، اما للهجل بتأليفها أو لتأخر أزمنتهم جدا . فلذلك لا أعرف كثيرا منها ولا اقتنيتها . وعمدني كتب الاقدمين المشاهير . وانقصر على هذا القدر من بعض فوائده

(دخول الابتداع في العاديات (*))

وأما تحليل الدماء والربا والحرير والغناء والخمر؛ فخرج أبو داود وأحمد وغيرهما عن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول « ليسر بن ناس من امتي الخمر يسمونها بغير اسمها » — زاد ابن ماجه — « يعزف على رءوسهم بالمعازف والقينات ، يخسف الله بهم الارض ، ويحمل منهم القردة والخنازير » وخرجه البخاري عن أبي طاهر وأبي مالك الأشعري قال فيه « ليكونن من امتي أقوام يستحلون الخمر (١) والحرير والخمر والمعازف ، ولينزلن اقوام الى جنب علم ، تروح عليهم سارحة لهم . يأتيهم رجل لحاجة فيقولون : ارجع إلينا غدا ، فيبيتهم الله ويضع العلم ، ويمسخ آخرين قردة وخنازير الى يوم القيامة » . وفي سنن أبي داود « ليكونن من امتي أقوام يستحلون الخمر والحرير — وقال في آخره — يمسح منهم آخرين قردة وخنازير الى يوم القيامة » .

والخمر هنا نوع من الحرير ليس الخمر المأذون فيها المنسوج من حرير وغيره . وقوله في الحديث « لينزلن اقوام » يعني — والله أعلم — من هؤلاء المستحلين ، والمعنى ان هؤلاء المستحلين ينزل منهم أقوام الى جنب علم — وهو الجبل — ، فيواعدهم الى الغد ، فيبيتهم الله — وهو أخذ العذاب ليلا — ويمسخ منهم آخرين ، كما في حديث أبي داود كما في الحديث

(*) تابع لما نشر من كتاب الاعتصام في ص ٦٧٣ ج ٩ وهو تمة بحث النظر في أمثلة الوجه الثالث من أوجه دخول الابتداع في العاديات

(١) الرواية المشهورة بـهـمـلـتـين ، وسيأتي ذكر هذا اللفظ وتفسيره في حديث

آخر في ص ٧٥٥

قبل : يخسف الله بهم الارض ويمسح منهم قردة وخنازير . وكأن الخسف هاهنا هو التبيت المذكور في الآخر ؛

وهذا نص في ان هؤلاء الذين استحلوا هذه المحارم كانوا متأولين فيها حيث زعموا ان الشراب الذي شربوه ليس هو الخمر ، وانما له اسم آخر إما النبيذ أو غيره ، وانما الخمر عصير العنب النبيء ، وهذا رأي طائفة من الكوفيين ، وقد ثبت ان كل مسكر خمر .

قال بعضهم : وانما أتى على هؤلاء حيث استحلوا المحرمات بما ظنوه من انتفاء الاسم ، ولم يلتفتوا الى وجود المعنى المحرم وثبوته - قل - : وهذه بعينها شبهة اليهود في استحلالهم اخذ الحيتان يوم الاخذ بما اوقعوها به يوم السبت في الشباك والحفائر من فعلهم يوم الجمعة حيث قالوا : ليس هذا بصيد ، ولا عمل يوم السبت ؛ وليس هذا باستباحة الشح^(١)

بل الذي يستحل الخمر زاعما (انه) ليس خمرًا مع علمه بان معناه معنى الخمر ومقصوده مقصود الخمر ، أفسد تأويلا ، من جهة أن أهل الكوفة من أكثر الناس قياسا ؛ فثبت ان من القياس ما هو حق ؛ فان قياس الخمر المنبوذة على الخمر العصيرة من القياس في معنى الاصل ، وهو من القياس الجلي ؛ اذ ليس بينهما من الفرق ما يتوهم انه مؤثر في التحريم فاذا كان هؤلاء المذكورون في الحديث إنما شربوا الخمر استحلالا لها لما ظنوا ان المحرم مجرد ما وقع عليه اللفظ ، وظنوا ان لفظ الخمر لا يقع على غير عصير العنب النبيء ، فشبهتهم في استحلال الخمر والمعاذف أظهر

(١) كذا ولعله «السبت» . والعبارة كلها مضطربة ليست سالمة من التحريف

بأنه أبيع الحرير (النساء) مطلقاً ، وللرجال في بعض الأحوال ؛ فكذلك الفناء والدف قد أبيع في العرس ونحوه ، وأبيع منه الحداء وغيره ؛ وليس في هذا النوع من دلائل التحريم ما في الحر ؛ فظهر ذم الذين يخسف بهم ويمسخون ، إنما فعل ذلك بهم من جهة التأويل الفاسد الذي استحلوا به المحارم بطريق الحيلة ، وأعرضوا عن مقصود الشارع وحكمته في تحريم هذه الأشياء .

وقد خرج ابن بطة عن الأوزاعي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال « يأتي على الناس زمان يستحلون فيه الربا بالبيع » قال بعضهم : يعني العينة . وروي في استحلال الربا حديث رواه إبراهيم الحربي عن أبي ثعلبة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال « أول دينكم نبوة ورحمة ، ثم ملك وجبرية ، ثم ملك عضوض يستحل فيه الحر والخز » يريد استحلال الفروج الحرام ، والحر بكسر الحاء المهملة والراء المخففة الفرج ، قالوا : ويشبهه — والله أعلم — أن يراد بذلك ظهور استحلال نكاح المحلل ونحو ذلك بما يوجب استحلال الفروج المحرمة ؛ فإن الأمة لم يستحل أحد منها الزنا الصريح ، ولم يرد بالاستحلال مجرد الفعل ، فإن هذا لم يزل معمولاً في الناس ؛ ثم لفظ الاستحلال إنما يستعمل في الأصل فيمن اعتقد الشيء حلالاً ، والواقع كذلك ؛ فإن هذا الملك العضوض الذي كان بعد الملك والجبرية قد كان في أواخر عصر التابعين ، في تلك الأزمان صار في أولي الأمر من يفتي بنكاح المحلل ونحوه ، ولم يكن قبل ذلك من يفتي به أصلاً .

ويؤيد ذلك أنه في حديث ابن مسعود رضي الله عنه المشهور أن

رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن آكل الربا وشاهديه وكاتبه والمحلل له .
وروى احمد عن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم
قال « ما ظهر في قوم الربا والزنا الا أحلوا بانفسهم عقاب الله » فهذا
يشعر بان التحليل من الزنا كما يشعر ان العينة من الربا .

وقد جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما موقوفاً وصرفوا قال « يأتي
على الناس زمان يستحل فيه خمسة اشياء - : يستحلون الخمر باسماء يسمونها
بها ، والسحت بالهدية ، والقتل بالريبة ، والزنا بالنكاح ، والربا بالبيع » فان
الزيادة المذكورة اولا قد سنت ، واما السحت الذي هو العطية للوالي
والحاكم ونحوهما باسم الهدية فهو ظاهر ، واستحلال القتل باسم الارهاب
الذي يسميه ولاية الظلم سياسة وابهة الملك ونحو ذلك فظاهر ايضاً ،
وهو نوع من انواع شريعة القتل المخترعة . وقد وصف النبي صلى الله عليه
وسلم الخوارج بهذا النوع من الخصال فقال « ان من ضئضى هذا قوما
يقرؤن القرآن لا يتجاوز حناجرهم ، يقتلون اهل الاسلام ، ويدعون
اهل الاوثان ، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية » ولعل
هؤلاء المرادون بقوله عليه الصلاة والسلام في حديث ابي هريرة رضي
الله عنه « يصبح الرجل مؤمناً ويمسي كافراً » الحديث . يدل عليه تفسير
الحسن قال : يصبح محرماً لدم اخيه وعرضه ويمسي مستحلاً ، الى آخره .
وقد وضع القتل شرعاً معمولاً به على غير سنة الله وسنة رسوله
المتسمى بالمهدي المغربي الذي زعم انه المبشر به في الاحاديث ، فجعل القتل
عقاباً في ثمانية عشر صنفاً ذكرها : الكذب ، والمداهنة ، واخذهم

ايضا بالقتل في ترك امتثال امر من يستمع أمره، وبايعوه على ذلك؛ وكان يعظمهم في كل وقت ويذكّرهم، ومن لم يحضر أديب، فان تمادي قتل، وكل من لم يتأديب بما ادب به ضرب بالسوط المرة والمرة، فان ظهر منه عناد في ترك امتثال الاوامر قتل، ومن داهن على اخيه او أليه او من يكرم او المقدم عليه قتل. وكل من شك في عصمته قتل او شك في انه المهدي المبشر به، وكل من خالف أمره اصحابه فعروه، فكان اكثر تادييه القتل - كما ترى - كما انه كان من رأيه ان لا يصلي خلف امام او خطيب ياخذ أجرا على الامامة او الخطابة، وكذلك لبس الثياب الرفيعة - وان كانت حلالة - فقد حكوا عنه قبل ان يستفحل أمره انه ترك الصلاة خلف خطيب اغتمت بذلك السبب. فقدم خطيب آخر في ثياب حفيلة تبين التواضع - زعموا - ^(١) فترك الصلاة خلفه.

وكان من رأيه ترك الرأي واتباع مذاهب الظاهرية. قال العلماء: وهو بدعة ظهرت في الشريعة بعد المائتين. ومن رأيه ان التماذي على ذرة من الباطل كالتماذي على الباطل كله.

وذكر في كتاب الامامة انه هو الامام، واصحابه هم الغرباء الذين قيل فيهم «بدى الاسلام غريبا وسيمود غريبا كما بدى»، فطوبى للغرباء» وقال في الكتاب المذكور: جاء الله بالمهدي وطاعته صافية تقية لم ير مثله قبل ولا بعد؛ وان به قامت السموات والارض، وبه تقوم، ولا

(١) كلمة «زعموا» جملة معترضة تؤذن بالبراءة مما يحكى عنهم. وأفصح منه ان يقال: بزعمهم. كما قال تعالى (فقالوا: هذا لله - بزعمهم - وهذا لشركائنا)

منده له ولا مثل ولانده ، انتهى . وكذب . فالمهدي عيسى عليه السلام .
وكان يأمرهم بلزوم الحزب بعد صلاة الصبح ، وبعد المغرب ،
فامر المؤذنين اذا طلع الفجر ان ينادوا « اصبح ولله الحمد » إشعاراً بزعموا -
بان الفجر قد طلع لالزام الطاعة ، ولحضور الجماعة ، وللغد ، ولكل
ما يؤمرون به .

وله اختراعات وابتداعات غير ما ذكرنا ، وجميع ذلك الى ^(١) انه
قائل برأيه في العبادات والعادات ، مع زعمه انه غير قائل بالرأي . وهو
التناقض بعينه ، فقد ظهر اذا جريان تلك الاشياء على الابتداع

*

وأما كون الزكاة مغرماً ، فالمغرم (ما) يلزم اداؤه من الديون ، والغرامات
كان الولاية يلزمونها الناس بشيء معلوم من غير نظر الى قلة مال الزكاة
أ . كثرته أو قصوره عن النصاب أو عدم قصوره ، بل يأخذونهم بها على
كل حال الى الموت ، وكون هذا بدعة ظاهر .

*

وأما ارتفاع الاصوات في المساجد فنأشئ عن بدعة الجدل في
الدين ، فان من عادة قراءة العلم وإقراءه وسماعه وإسماعه أن يكون في
المساجد ، ومن آدابه أن لا ترفع فيه الاصوات في غير المساجد ، فما
ظنك به في المساجد ؟ فالجدال فيه زيادة الهوى ، فانه غير مشروع في
الاصل ، فقد جعل العلماء من عقائد الاسلام ترك المراء والجدال في الدين ،
وهو الكلام فيما لم يأذن في الكلام فيه ، كالكلام في المتشابهات من

(١) كذا في الاصل والمعنى المراد ان جميع ذلك يدل على انه قائل برأيه

الصفات والافعال وغيرها ، وكتشابهات القرآن ، ولاجل ذلك جاء في الحديث عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت : تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية (هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات) الآية ، قال - « فاذا رأيتم الذين يجادلون فيه فهم الذين عنى الله فاحذروهم » وفي الحديث « ماضل قوم بعد هدى الا أو تواتوا الجدل » وجاء عنه عليه السلام انه قال : « لا تماروا في القرآن فان المراء فيه كفر » وعنه عليه السلام انه قال « ان القرآن يصدق بعضه بعضاً ، فلا تكذبوا بعضه ببعض ، ما علمتم منه فاقبلوه وما لم تعلموا منه فكلوه الى عالمه » وقال عليه السلام « اقرؤا القرآن ما اختلفت عليه قلوبكم ، فاذا اختلفتم فيه فقوموا عنه » وخرج ابن وهب عن معاوية بن قررة قال : اياكم والخصومات في الدين فانها تحبط الاعمال . وقال النخعي في قوله تعالى (وألقينا بينهم العداوة والبغضاء) قال : الجدل والخصومات في الدين .

وقال معن بن عيسى : انصرف مالك يوماً الى المسجد وهو متكئ على يدي ، فلحقه رجل يقال له ابو الجديرة يتهم بالإرجاء ، فقال يا أبا عبد الله : اسمع مني شيئاً أكلمك به وأحاجك وأخبرك برأبي . فقال له : احذر أن أشهد عليك . قال : والله ما أريد الا الحق . اسمع مني ، فان كان صواباً فقل به أو فتكلم ، قال : فان غلبتني ؟ قال : اتبعني . قال فان غلبتك ؟ قال اتبعتك ، قال : فان جاء رجل فكلمناه فقلنا ؟ قال : اتبعناه . فقال له مالك : يا عبد الله ! بعث الله محمداً بدين واحد وأراك تتنقل . وقال عمر بن عبد العزيز : من جعل دينه عرضاً للخصومات اكثر التنقل . وقال مالك : ليس الجدل في الدين بشيء .

والكلام في ذم الجدال كثير . فاذا كان مذموماً فن جعله محموداً
وعده من العلوم النافعة باطلاق فقد ابتدع في الدين . ولما كان اتباع الهوى
أصل الابتداع لم يعدم صاحب الجدال أن يماري ويطلب الغلبة ، وذلك
مظنة رفع الاصوات .

فان قيل : عددت رفع الاصوات من فروع الجدال وخواصه وليس
كذلك ؛ فرفع الاصوات قد يكون في العلم ، ولذلك كره رفع الاصوات
في المسجد ، وان كان في العلم أو في غير العلم . قال ابن القاسم في المبسوط :
رأيت مالكا يعيب على أصحابه رفع أصواتهم في المسجد . وعلل ذلك محمد
ابن مسلمة بعلمتين : احدهما انه يجب أن يتزه المسجد عن مثل هذا
لأنه مما امر بتعظيمه وتوقيره . والثانية انه مبني للصلاة ، وقد أمرنا أن
نأتيها وعلينا السكينة والوقار ، فأن يلزم ذلك في موضعها المتخذ لها أولى .
وروى مالك أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه بنى رحبة بين ناحية المسجد
تسمى البطحاء^(١) وقال : من كان يريد أن يخط أو ينشد شعراً أو يرفع
صوته فليخرج الى هذه الرحبة . فاذا كان كذلك ، فن أين يدل
ذم رفع الصوت في المسجد على الجدل المنهي عنه ؟

فالجواب من وجهين : (أحدهما) أن رفع الصوت من خواص
الجدل المذموم ، أعني في أكثر الامردون الفلتات ، لان رفع الصوت
والخروج عن الاعتدال فيه ناشئ عن الهوى في الشيء المتكلم فيه .
وأقرب الكلام الخاص بالمسجد الى رفع الصوت الكلام فيما لم يؤذن فيه ،
وهو الجدال الذي نه عليه الحديث المتقدم . وأيضاً لم يكثر الكلام جدا

في نوع من أنواع العلم في الزمان المتقدم الا في علم الكلام ، والى غرضه
تصوبت سهام النقد والذم ؛ فهو اذاً هو . وقد روي عن عميرة ابن أبي
ناجية المصري انه رأى قومًا يتعارفون في المسجد وقد علت أصواتهم
فقال : هؤلاء قوم قد ملوا العبادة ، وأقبلوا على الكلام ، اللهم أمت عميرة .
فمات من عامه ذلك في الحج ؛ فرأى رجل في النوم قائلاً يقول : مات
في هذه الليلة نصف الناس . فعرفت تلك الليلة ، فجاء موت عميرة هذا .
(والثاني) انا لو سلمنا أن مجرد رفع الاصوات يدل على ما قلنا لكان
أيضاً من البدع اذا عد كأنه من الجائز في جميع أنواع العلم فصار معمولاً به
لاسي^(١) ولا يكف عنه مجرى البدع المحدثات^(٢) .

*

وأما تقديم الاحداث على غيرهم ؛ من^(٣) قبيل ما تقدم في كثرة
الجهال وقلة العلم ؛ كان ذلك التقديم في رتب العلم او غيره ، لان الحدث
ابداً او في غالب الامر غير لم يتحكك ، ولم يرتض في صناعته رياضة تبلغه
مبالغ الشيوخ الراسخين الاقدام في تلك الصناعة ؛ ولذلك قالوا في المثل :
وابن اللبون اذا ما لُزَّ في قرن لم يستطع صولة البُزْل القناعيس
هذا ان حملنا الحدث على حداثة السن ، وهو نص في حديث ابن
مسعود رضي الله عنه ، فان حملناه على حدثان العهد بالصناعة — ويحتمله
قوله « وكان زعيم القوم اذ لهم » وقوله « وساد القبيلة فاسقهم » وقوله

(١) الكلمة غير منقوطة في الاصل وتحتمل بالتصحيف والتحريف عدة احتمالات
(٢) كذا . ولعل أصله : فجرى مجرى البدع المحدثات (٣) لعل الاصل « فمن »

« اذا اسند الامر الى غير اهله » فالمعنى فيها واحد - فان الحديث العهد بالشيء لا يبلغ مبالغ التقديم العهد فيه . ولذلك يحكى عن الشيخ ابي مدين انه سئل عن الاحداث الذين نهى شيوخ الصوفية عنهم ، فقال : الحدث الذي لم يستكمل الامر بعد ، وان كان ابن ثمانين سنة .

فاذا تقديم الاحداث على غيرهم ، من باب تقديم الجهال على غيرهم . ولذلك قال فيهم « سفهاء الاحلام » وقال - يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم » الى آخره ، وهو منزل على الحديث الآخر في الخوارج « ان من صنّعي هذا قوما يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم » الى آخر الحديث . يعني انهم لم يتفقهوا فيه ، فهو في السننهم لا في قلوبهم .

*

واما لعن آخر هذه الامة اولها ، فظاهر مما ذكر العلماء عن بعض الفرق الضالة ، فان الكاملية من الشيعة كفرت الصحابة رضي الله عنهم حين لم يصرفوا الخلافة الى علي رضي الله عنه بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وكفرت عليا رضي الله عنه حين لم يأخذ بحقه فيها .

واما ما دون ذلك مما يوقف فيه عند السبب ، فنقول موجود في الكتب ، وانما فعلوا ذلك لمذاهب سوء لهم رأوها فبنوا عليها ما يضاهاها من السوء والفحشاء ، فلذلك عدوا من فرق اهل البدع

قال مصعب الزيري وابن نافع : دخل هارون (يعني الرشيد) المسجد فركع ، ثم اتى قبر النبي صلى الله عليه وسلم فسلم عليه ، ثم اتى مجلس مالك فقال : السلام عليك ورحمة الله وبركاته . ثم قال لمالك : هل لمن سب اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في النفي حق ؟ قال لا !

ولا كرامة ولا مسرة . قال : من اين قلت ذلك : قال : قال الله عز وجل
(لينفيظ بهم الكفار) فمن عابهم فهو كافر ، ولا حق لكافر في النفي .
واحتج مرة اخرى في ذلك بقوله تعالى (للفقراء المهاجرين الذين
اخرجوا من ديارهم واموالهم) الى آخر الآيات الثلاث - قال - فهم
اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين هاجروا معه وانصاره ،
(والذين جاؤا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا
بالايمان) فمن عدا هؤلاء فلا حق لهم فيه . وفي فعل خواص الفرق من
هذا المعنى كثير .

*

واما بعث الدجالين ؛ فقد كان ذلك جملة ، منهم من تقدم في زمان
بني العباس وغيرهم . ومنهم معد^(١) من العبيدية الذين ملكوا افريقية ؛
فقد حكى عنه انه جعل المؤذن يقول : اشهد ان معدا رسول الله .
عوضا من كلمة الحق « اشهد ان محمدا رسول الله » فهم المسلمون بقتله
ثم رفعوه الى معد ليروا هل هذا عن امره ، فلما انتهى كلامهم اليه ،
قال : أردُّذ عليهم اذانهم لعنهم الله .

ومن يدعي لنفسه العصمة ؛ فهو شبه من يدعي النبوة . ومن يزعم
انه قامت السموات والارض فقد جاوز دعوى النبوة ، وهو المغربي
المسمى بالمهدي .

وقد كان في الزمان القريب رجل يقال له الفازازي ادعى النبوة
واستظهر عليها بامور موهمة للكرامات ، والاخبار بالمغيبات ، ومخيلة

الخوارق العادات ؛ تبعه على ذلك من العوام جملة ؛ ولقد سمعت بعض طلبة ذلك البلد الذي اختله هذا الباس — وهو ما لقة — آخذا ينظر في قوله تعالى (وخاتم النبيين) وهل يمكن تأويله ؛ وجعل يطرق اليه الاحتمالات ، ليسوغ امكان بئس نبي بعد محمد صلى الله عليه وسلم ؛ وكان مقتل هذا المفتري على يد شيخ شيوخنا ابي جعفر ابن الزبير رحمه الله . ولقد حكى بعض مؤلفي الوقت قال : حدثني شيخنا ابو الحسن ابن الجياب ، قال : لما امر بالتأهب يوم قتله وهو في السجن الذي اخرج منه الى مصرعه جهر بتلاوة سورة يس ، فقال له احد الذعرة ممن جمع السجن بينهما : اقرأ قرآنك ، لاي شيء تفضل على قرآننا اليوم ؟ او في معنى هذا . فتركها مثلاً بلوذعيتة .

*

واما مفارقة الجماعة ، فبدعتها ظاهرة ؛ ولذلك يجازى ^(١) بالميتة الجاهلية . وقد ظهر في الخوارج وغيرهم ممن سلك مسلكهم كالعبودية واشباههم

فهذا ايضا من جملة ما اشتملت عليه تلك الاحاديث . وباقي الخصال المذكورة عائد الى نحو آخر ككثرة النساء وقلة الرجال ، وتناول الناس في البنيان ، وتقارب الزمان .

فالخاصل ان اكثر الحوادث التي اخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم من انها تقع وتظهر وتنتشر امور مبتدعة على مضاهاة التشريع ، لكن من جهة التعبد لا من جهة كونها عادية ؛ وهو الفرق بين المعصية التي

(١) أي يجازى مفارقها . ولعل الفاعل قد سقط من الاصل بسبب النسخ

هي بدعة ، والمعصية التي هي ليست بدعة . وان العاديات من حيث هي عادية لا بدعة فيها ، ومن حيث يتعبد بها او توضع وضع التعبد تدخلها البدعة ؛ وحصل بذلك اتفاق القواين ، وصار المذهبان مذهبا واحدا ، وبالله التوفيق

فصل

فان قيل : اما الابتداع بمعنى انه نوع من التشريع على وجه التعبد في العاديات من حيث (هو) توقيت معلوم معقول ؛ فايحابه او إجازته بالرأي - كما تقدم - من امثلة بدع الخوارج ومن دأبهم من الفرق الخارجة عن الجادة ، فظاهر .^(١) ومن ذلك القول بالتحسين والتقبيح العقلي ، والقول بترك العمل بخبر الواحد ، وما اشبه ذلك . فاقول بأنه بدعة قد تبين وجهه واتضح مغزاه

وانما يبقى وجه آخر يشبهه وليس به ، وهو ان المعاصي والمنكرات والمكروهات قد تظهر وتفشو ويجري العمل بها بين الناس على وجه لا يقع لها انكار من خاص ولا عام ، فما كان منها هذا شأنه : هل يعد مثله بدعة أم لا ؟

فالجواب : ان مثل هذه المسئلة لها نظران (احدهما) نظر من حيث وقوعها عملا واعتقادا في الاصل ، فلا شك انها مخالفة لا بدعة ، اذ ليس من شرط كون الممنوع والمكروه غير بدعة أن لا ينشرها ولا يظهرها

(١) قوله « فظاهر » جواب « أما الابتداع » في اول الفصل . وما بينهما اعتراض ، وقوله فيه « فايحابه » مبتدأ خبره « من أمثلة بدع الخوارج » وفي الكلام تعقيد معنوي ظاهر

أنه ليس من شرط ان تنشر ، بل لا تزول المخالفة ظهرت اولاً ، واشتهرت
 ام لا ؛ وكذلك دوام العمل او عدم دوامه لا يؤثر في واحدة منهما ،
 والمبتدع قد يقام عن بدعة ، والمخالف قد يدوم على مخالفته الى الموت -
 عياداً بالله .

(والثاني) نظر من جهة ما يقتزن من خارج ؛ فالقارئ قد تقتزن ؛
 فتكون سبباً في مفسدة حالية ، وفي مفسدة مالية كلاهما راجع الى
 اعتقاد البدعة .

اما الحالية فبأمرين : الاول ان يعمل بها الخواص من الناس عموماً ،
 وخاصة العلماء خصوصاً ، وتظهر من جهتهم . وهذه مفسدة في الاسلام
 ينشأ عنها عادة من جهة العوام استسهالها واستجارتها ، لان العالم المنتصب
 مفتياً للناس بمعله كما هو مفت بقوله . فاذا نظر الناس اليه وهو يعمل بأمره
 هو مخالفة ^(١) حصل في اعتقادهم جوازه ، ويقولون : لو كان ممنوعاً
 أو مكروهاً لامتنع منه العالم . هذا وان نص على منعه أو كراهته ، فان عمله
 معارض لقوله ؛ فإما أن يقول العامي : ان العالم خالف بذلك ، ويجوز عليه
 مثل ذلك . وهم عقلاء الناس وهم الاقلون . وإما أن يقول : انه وجد فيه
 رخصة فانه لو كان كما قال لم (بات) به فيرجع بين قوله وفعله . والفعل أغلب
 من القول في جهة التأسي - كما تبين في كتاب المواقفات - فيعمل
 العامي بعمل العالم تحسیناً للظن به فيعتقده جائزاً ؛ وهو لاء هم الاكثرون .
 فقد صار عمل العالم عند العامي حجة ، كما كان قوله حجة على

(١) كذا في الاصل . وهو تحريف ظاهر ، والمعنى مفهوم من القرينة وهو :

فاذا نظر اليه الناس يعمل . يأمر هو بمخالفته أي بتركه حصل في اعتقادهم جوازه .

الاطلاق والعموم في الفتيا ، فاجتمع على العامي العمل مع اعتقاد الجواز
بشبهة دليل ، وهذا عين البدعة

بل قد وقع مثل هذا في طائفة ممن تميز عن العامة بانتصاب في رتبة
العلماء ، فجعلوا العمل ببدعة الدعاء بهيئة الاجتماع في آثار الصلوات ، وقراءة
الحزب ، حجة في جواز العمل بالبدع في الجملة ، وإن منها ما هو حسن ،
وكان منهم من ارتسم في طريقة التصوف فأجاز التعبد لله بالعبادات
الابتدعة ، واحتج بالحزب والدعاء بعد الصلاة - كما تقدم -

ومنهم من اعتقد أنه ما عمل به إلا مستند ، فوضعه في كتاب وجمعه
فقها كـ بعض أماريد الرس من قيد على الأمة ابن زيد .

وأصل جميع ذلك سكوت الخواص عن البيان ، والعمل به على الغفلة ،
ومن هنا تستشنع زلة العالم ، فقد قالوا : ثلاث تهدم الدين - زلة العالم ،
وجدل منافق بالقرآن ، وأئمة ضالون .

وكل ذلك عائد وباله على عالم^(١) وزله المذكور عند العلماء يحتمل
وجهين : (أحدهما) زله في النظر حتى يفتي بما خالف الكتاب والسنة
فيتابع عليه ، وذلك الفتيا بالقول . والثاني زله في العمل بالخالفات ،
فيتابع عليها أيضاً على التأويل المذكور ، وهو في الاعتبار قائم مقام الفتيا
بالقول ، إذ قد علم أنه متبع ومنظور إليه ، وهو مع ذلك يظهر بقوله
ما ينهي عنه الشارع ، فكانه مفت به - على ما تقرر في الأصول -

والثاني من قسمة المفسدة الحالية أن يعمل بها العوام وتشيع فيهم
نظر فلا ينكرها الخواص ولا يرفعون لها رؤسهم^(٢) قادرين على

(١) كذا ولعل أصله « على العالم » بفتح اللام على حد قولهم : إذا زل العالم
« زل العالم » بالفتح (٢) سقط من هنا كلمة ربما كانت « وهم »

الانكار فلم يفعلوا ، فالعالم من شأنه اذا رأى أمراً مجهول حكمه يعمل العامل به فلا ينكر عليه ، اعتقداً أنه جائز وأنه حسن أو أنه مشروع ؛ بخلاف ما اذا أنكر عليه فإنه يعتقد أنه عيب ، أو أنه غير مشروع (أو) أنه ليس من فعل المسلمين . هذا أمر يلزم من ليس بعالم بالشريعة ، لأن مستنده الخواص والعلماء في الجائز مع غير الجائز .

فاذا عدم الانكار ممن شأنه الانكار ، مع ظهور العمل وانتشاره وعدم خوف المنكر ووجود القدرة عليه ، فلم يفعل ؛ دل عند العوام أنه فعل جائز لا حرج فيه ، فنشأ فيه هذا الاعتقاد الفاسد بتأويل يمنع بمثله من العوام^(١) فصارت المخالفة بدعة - كما في القسم الاول -

وقد ثبت في الاصول ان العالم في الناس قائم مقام النبي عليه الصلاة والسلام ، والعلماء ورثة الانبياء ؛ فكما ان النبي صلى الله عليه وسلم يدل على الاحكام بقوله وفعله واقتراره ، كذلك وارثه يدل على الاحكام بقوله وفعله واقتراره . واعتبر ذلك ببعض ما أحدث في المساجد من الامور المنهي عنها فلم ينظرها العلماء ، أو عملوا بها فصارت بعد سننا ومشروعات ، كزيادتهم مع الاذان « أصبح لله الحمد » والوضوء للصلاة ، « تأهبوا » ، ودعاء المؤذنين بالليل في الصوامع ؛ وربما احتجوا ذلك ببعض الناس بما وضع في نوازل ابن سهل غفلة عما عليه فيه^(٢) وقد قيدنا في ذلك بجزء مفردا فمن أراد الشفاء في المسئلة فعليه به ، وبالله التوفيق .

(١) كذا ولعل الاصل « من كان من العوام » (٢) لعل الاصل « وربما احتجوا على ذلك بما يفعله بعض الناس وبما وضع في نوازل ابن سهل غفلة عما أخذ عليه فيه » أو أن في الكلام حذفاً غير ما ذكر تصح به العبارة

وخرج أبو داود قال : اهتم النبي صلى الله عليه وسلم للصلاة كيف يجمع الناس لها ، فقليل : انصب راية عند حضور الصلاة فإذا رأوها أذن بعضهم بعضاً . فلم يعجبه ذلك ؛ - قل - فذكر له القمع ، يعني الشبور ، وفي رواية شبور اليهود فلم يعجبه ؛ وقال « هو من أمر اليهود - قال : فذكر له النافوس ، فقال - هو من أمر النصارى » فانصرف عبد الله بن زيد بن عبد ربه وهو مهتم لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأري الاذان في منامه - إلى آخر الحديث .

وفي مسلم عن أنس بن مالك أنه قال : ذكروا أن يعلموا وقت الصلاة بشيء يعرفونه ، فذكروا أن ينوروا نارا ، أو يضربوا ناقوساً^(١) فأمر بلال أن يشفع الاذان ويوتر الإقامة . والقمع والشبور - هو البوق - وهو القرن الذي وقع في حديث ابن عمر رضي الله عنهما . فأنت ترى كيف كره النبي صلى الله عليه وسلم شأن الكفار فلم يعمل على موافقته . فكان ينبغي لمن اتسم بسمه العلم أن ينكر ما أحدث من ذلك في المساجد اعلاماً بالالوقات أو غير اعلام بها ؛ أما الاية فقد وضعت اعلاماً بالالوقات ، وذلك شائع في بلاد المغرب ، حتى أن الاذان معها قد صار في حكم التبع^(٢)

(١) يظهر أنه قد سقط من هذا الموضع كلام بمعنى ما تقدم من الاعراض عن هذه الاشياء لأنها شعائر الملل السابقة ، وبما كان من اختيار الاذان ، ثم فرغ عليه امر بلال بالترقية بين الاذان والإقامة بجعله شفعاً وجعلها وتراً (٢) في بعض بلاد الشام يرفعون علماً من منارة الجامع الذي يكون فيه الموقت لأجل أن يراه المؤذنون من سائر المنارات فيؤذنون في وقت واحد ، وإنما يكون ذلك في وقت الظهر والمغرب والمغرب

وأما البوق فهو العلم في رمضان على غروب الشمس ودخول وقت الإفطار، ثم هو علم أيضاً بالمغرب والاندلس على وقت السحور ابتداءً وانتهاءً^(١) والحديث قد جرس علماً لانهاء نداء ابن أم مكتوم قال ابن شهاب: وكان ابن أم مكتوم رجلاً أعشى لا ينادي حتى يقال له أصبحت أصبحت.

وفي مسلم وأبي داود « لا يمنع أحدكم نداء بلال من سحوره فانه يؤذن ليرجع قائمكم ويوقظ نائمكم » الحديث . فقد جعل اذان بلال لان ينتبه النائم لما يحتاج اليه من سحوره وغيره ؛ فالبوق ما شأنه ؛ وقد كرهه عليه السلام ، ومثله النار التي ترفع دائماً في اوقات الليل وبالمساء والصبح في رمضان ايضاً ، اعلماً بدخوله ، فتوقد في داخل المسجد ثم في وقت السحور ، ثم ترفع في المنار اعلماً بالوقت ؛ والنار شعار المجوس في الاصل .

قال ابن العربي: اول من اتخذ البخور في المسجد بنو برمك يحيى بن خالد ومحمد بن خالد — ملكهما الوالي امر الدين فكان محمد بن خالد حاجباً ويحيى وزيراً ، ثم ابنه جعفر بن يحيى — قال — وكانوا باطنية يعتقدون آراء الفلاسفة ، فاحبوا المجوسية ، واتخذوا البخور في المساجد — وانما تطيب بالخلوق — فزادوا التجمير^(٢) ويمرونها بالنار منقولة حتى

(١) قد استبدلت المدافع في هذا العصر بالبوق (٢) قال بعض المؤرخين : ان البرامكة زينوا للرشيدي وضع الخمر في السكينة المشربة لياأس الناسون بوضع النار في اعظم معابدهم ، والنار معبود المجوس . والظاهر ان البرامكة كانوا من رؤساء جمعيات المجوس السرية التي تحاول هدم الاسلام وسلطة العرب واعادة ملك للمجوس . وانما فتك بههارون الرشيد لانه وقف على دخالهم

يجعلوها عند الاندلس بيخورها ثابتة^(١) انتهى .

وحاصله ان النار ليس ايقادها في المساجد من شأن السلف الصالح ، ولا كانت مما تزين بها المساجد البتة ، ثم احدث التزين بها حتى صارت من جملة ما يعظم به رمضان ، واعتقد العامة هذا كما اعتقدوا طلب البوق في رمضان في المساجد ، حتى لقد سأل بعض عنه : اهو سنة ام لا ؟ ولا يشك احد ان غالب العوام يعتقدون ان مثل هذه الامور مشروعة على الجملة في المساجد ، وذلك بسبب ترك الخواص الانكار عليهم . وكذلك ايضا لما لم يتخذ النافوس للاعلام ، حاول الشيطان فيه بمكيده أخرى ، فعلق بالمساجد واعتد به في جملة الآلات التي توقد عليها النيران وتزخرف بها المساجد ، زيادة الى زخرفها بغير ذلك ، كما تزخرف الكنائس والبيع

ومثله ايقاد الشمع بعرفة ليلة الثامن : ذكر النواوي انها من البدع القبيحة ، وانها ضلالة فاحشة جمع فيها انواع من القبائح - : منها اضاعة اللال في غير وجهه ، ومنها اظهار شعائر المجوس ، ومنها اختلاط الرجال والنساء والشمع بينهم ووجوههم بارزة ، ومنها تقديم دخول عرفة قبل وقتها المشروع اه .

وقد ذكر الطرطوشي في ايقاد المساجد في رمضان بعض هذه الامور ، وذكر ايضا قبائح سواها . فاين هذا كله من انكار مالك لتحنج المؤذن او ضربه الباب ليعلم بالفجر ، او وضع الرداء ؟ وهو اقرب مراما وأيسر خطبا من ان تنشأ بدع محدثات ، يعتقدها العوام سننا بسبب

(١) كذا في الاصل ولعله قد سقط من الكلام شيء

سكوت العلماء والخواص عن الانكار وسبب عملهم بها .

* *

وأما المفسدة المالية فهي على فرض (١) ان يكون الناس عاملين بحكم المخالفة ، وانها قد ينشأ الصغير على رؤيتها وظهورها ، ويدخل في الاسلام احد ممن يراها شائعة ذائعة فيعتقدونها جائزة او مشروعة . لان المخالفة اذا فشا في الناس فعلها من غير انكار ، لم يكن عند الجاهل بها فرق بينها وبين سائر المباحات او الطاعات .

وعندنا كراهية العلماء ان يكون الكفار صيارفة في اسواق المسلمين لعلمهم بالربا (٢) فكل من يره من العامة صيارف وتجارا في اسواقنا من غير انكار يعتقد أن ذلك جائز كذلك ؛ وانت ترى مذهب مالك المعروف في بلادنا ان الحلبي الموضوع من الذهب والفضة لا يجوز بيعه بجنسه الا وزنا بوزن ، ولا اعتبار بقيمة الصياغة اصلا (٣) والصاغة عندنا كلهم او غالبيتهم يتبايعون على ذلك ان يستفضلوا قيمة الصياغة او اجارتها ، ويعتقدون ان ذلك جائز لهم ، ولم يزل العلماء من السلف الصالح ومن بعدهم يتحفظون من أمثال هذه الاشياء ، حتى كانوا يتركون السنن خوفا من اعتقاد العوام أمرا هو اشد من ترك السنن ، وأولى أن يتركوا المباحات أن لا يعتقد فيها أمر ليس بمشروع - وقد صر بيان هذا في باب البيان من كتاب الموافقات . فقد ذكروا ان عثمان رضي الله عنه كان لا يقصر في السفر

(١) قوله « على فرض » ظرف خير قوله « فهي » والجملة من المبتدأ والخبر خير قوله « وأما المفسدة المالية » (٢) اصله : لعلمهم أو لتعاملهم بالربا (٣) في كتاب أعلام الموقعين للمحقق ابن القيم بيان وتحقيق لاعتبار قيمة الصياغة وجواز بيع الحلبي بأكثر من زنته لاجل ذلك

فيقال له : أليس قد قصرت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ فيقول
بلى ولكنني إمام الناس فينظر إلى الأعراب وأهل البادية أصلي ركعتين
فيقولون : هكذا فرضت .^(١)

قال الطبرطوشي : تأملوا رحمكم الله : فإن في القصر قولين لأهل
الاسلام — منهم من يقول : فريضة . ومن أتم فائدا يثم ويعيد أبداً ،
ومنهم من يقول : سنة . يعيد من أتم في الوقت . ثم انتقم عثمان ترك
الفرض أو السنة لما خاف من سوء العاقبة أن يعتقد الناس أن الفرض
ركعتان .

وكان الصحابة رضي الله عنهم لا يضحون (يعني أنهم لا يلتزمون^(٢))
قال حذيفة بن أسد : شهدت أبا بكر وعمر رضي الله عنهما لا يضحيان
مخافة أن يرى أنها واجبة . وقال بلال : لا أبالي أن أضحي بكبشين
أو بديك . وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه كان يشتري لحماً بدرهم
يوم الاضحية ، ويقول لعكرمة : من سألك فقل هذه أضحية ابن عباس .
وقال ابن مسعود : اني لا ترك أضحيتي — واني لمن أيسركم — مخافة أن
يظن أنها واجبة . وقال طارس : ما رأيت بيتاً أكثر لحماً وخبزاً وعلاً من
بيت ابن عباس ، يذبح وينحر كل يوم ، ثم لا يذبح يوم العيد ، وإنما كان
يفعل ذلك لئلا يظن الناس أنها واجبة . وكان اماماً يقتدى به .

قال الطبرطوشي : والقول في هذا كالذي قبله ، وإن لأهل الاسلام
قولين في الاضحية أحدهما سنة والثاني واجبة . ثم اقتضت الصحابة

(١) تقدم ذكر هذه المسألة مع تنبيه في الحاشية على ما أجابوا به عن عثمان فيها

(٢) لعل المتعول وهو « الاضحية » سقط من قلم الناسخ

ترك السنة حذراً من أن يضع الناس الأمر على غير وجهه فيعتقدونها فريضة .

قال مالك في الموطأ في صيام ستة بعد الفطر من رمضان : انه لم ير أحداً من أهل العلم والفقه يصومها - قال - ولم يباغني ذلك عن أحد من السلف ، وإن أهل العلم يكرهون ذلك ويخافون بدعته ، وأن يلحق أهل الجهالة والجفاء برمضان ما ليس منه لو رأوا في ذلك رخصة من أهل العلم ، ورأوهم يقولون ذلك . فكلام مالك هنا ليس فيه دليل على أنه لم يحفظ الحديث كما توهم بعضهم ، بل لعل كلامه مشعر بأنه يعلمه ، لكنه لم ير العمل عليه وإن كان مستحباً في الأصل ؛ لتلا يكون ذريعة لما قال ، كما فعل الصحابة رضي الله عنهم في الأضحية ، وعثمان في الإتمام في السفر .

وحكى الماوردي ما هو أغرب من هذا وإن كان هو الأصل ؛ فذكر أن الناس كانوا إذا صلوا في الصحن من جامع البصرة أو الطريقة ورفعوا من السجود مسحوا جباههم من التراب ، كأنه كان مفروشا بالتراب ، فأمر زياد بإلقاء الحصى في صحن المسجد ؛ وقال : لست آمن من أن يطول الزمان فيظن الصغير إذا نشأ أن مسح الجبهة من أثر السجود سنة في الصلاة . وهذا في مباح ؛ فكيف به في المكروه والممنوع ؟ .

ولقد بلغني في هذا الزمان عن بعض من هو حديث عهد بالاسلام أنه قال في الحمر : ليست بحرام ولا عيب فيها ؛ وإنما العيب أن يفعل بها ما لا يصلح كالقتل وشبهه . وهذا الاعتقاد لو كان ممن نشأ في الاسلام كان كفراً ، لأنه إنكار لما علم من دين الأمة ضرورة ؛ وبسبب ذلك ترك الإنكار من الولاية على شاربها ، والتخلية بينهم وبين اقتنائها ، وشهرته

بجارة أهل الذمة فيها ^(١) وأشباه ذلك .

ولا معنى للبدعة إلا أن يكون الفعل في اعتقاد المبتدع مشروعاً وليس بمشروع . وهذا الحال متوقع أو واقع . فقد حكى القرافي عن المعجم ما يقتضي أن ستة الأيام من شوال ملحقة عندهم بـرمضان ، لا بقائهم حالة رمضان الخاصة به كما هي إلى تمام الستة الأيام . وكذلك وقع عندنا مثله ؛ - وقد مر في الباب الأول -

وجميع هذا منوط ائمه بمن يترك الإنكار من العلماء أو غيرهم ، أو من يعمل ببعضها بمراي من الناس أو في مواقعهم ؛ فانهم الأصل في انتشار هذه الاعتقادات في المعاصي أو غيرها .

وإذا تقرر هذا فالبدعة تنشأ عن أربعة أوجه (أحدها) - وهو أظهر الأقسام - أن يخترعها المبتدع . (والثاني) أن يعمل بها العالم على وجه المخالفة فيفهمها الجاهل مشروعة (والثالث) أن يعمل بها الجاهل مع سكوت العالم عن الإنكار وهو قادر عليه ، فيفهم الجاهل أنها ليست بمخالفة . (والرابع) من باب الذرائع ، وهي أن يكون العمل في أصله معروفاً ، إلا أنه يتبدل الاعتقاد فيه مع طول العهد بالذكري .

إلا أن هذه الأقسام ليست على وزان واحد ، ولا يقع اسم البدعة عليها بالتواطئ ، بل هي في القرب والبعد على تفاوت . فالأول هو الحقيق

(١) ينظر ما مراده بهذه الجملة . والظاهر أنه كان لاهل الذمة في الاندلس حارات يسكنونها وحدهم أو يكثرون فيها وإن الخمر كانت تباع فيها . كما هي الحال في بعض بلاد المسلمين بالشرق

باسم البدعة ، فلما تؤخذ علة بالنص عليها ، ويليه القسم الثاني ، فان العمل يشبهه التنصيص بالقول ؛ بل قد يكون أبلغ منه في مواضع - كما تبين في الاصول - غير أنه لا ينزل هاهنا من كل وجه منزلة الدليل أن العالم قد يعمل وينص على قبح عمله . ولذلك قلوا لا تنظر الى عمل العالم ولكن سله يصدقك . وقال الخليل بن أحمد أو غيره :

اعمل بعلمي ولا تنظر الى عملي

ينفعك علمي ولا يضررك تقصيري

ويليه القسم الثالث ، فان ترك الانكار ، - مع أن رتبة المنكر رتبة من يعد ذلك منه اقرار ، - يقتضي أن الفعل غير منكر ، ولكن ينزل منزلة ما قبله ، لان الصوارف للقدرة كثيرة ، قد يكون الترك لعذر بخلاف الفعل ، فانه لا عذر في فعل الانسان بالمخالفة ، مع علمه بكونها

ويليه القسم الرابع ، لان المحذور الحالي فيما تقدم غير واقع فيه رض ، فلا تبلغ المفسدة المتوقعة أن تساوي رتبة الوافعة أصلا ، فلذلك كانت من باب الذرائع ، فهي اذا لم تبلغ أن تكون في الحال بدعة ، فلا تدخل بهذا النظر تحت حقيقة البدعة .

وأما القسم الثاني والثالث فالمخالفة فيه بالذات ، والبدعة من خارج ، الا أنها لازمة لزوما عاديا ، ولزوم الثاني أقوى من لزوم الثالث . والله أعلم .

فصل

ومن منازل « اياك نعبد واياك نستعين منزلة التعظيم »

وهذه المنزلة تابعة للمعرفة فعلى قدر المعرفة يكون تعظيم الرب تعالى في القلب ، وأعرف الناس به اشدّهم له تعظيما واجلالا ، وقد ذم الله تعالى من لم يعظمه حق عظّمته ، ولا عرفه حق معرفته ، ولا وصفه حق صفته . واقوالهم تدور على هذا . وقال تعالى « ما لكم لا ترجون لله وقارا » قال ابن عباس ومجاهد : لا ترجون لله عظمة . وقال سعيد بن جبير : ما لكم لا تعظمون الله حق عظّمته ؟ وقال الكلبي : لا تخافون الله عظمة . قال البغوي : والرجاء بمعنى الخوف ، والوقار العظمة اسم من التوقير ، وهو التعظيم . وقال الحسن : لا تعرفون الله حقا ، ولا تشكرون له نعمة . وقال ابن كيسان . لا ترجون في عبادة الله ان يثيبكم على توقيركم اياه خيرا . وروح العبادة هو الاجلال والمحبة ، فاذا خلى احدهما عن الآخر فسدت العبودية ، فاذا اقترن بهذين الثناء على المحبوب العظيم فذلك حقيقة الحمد ، والله سبحانه اعلم

فصل

قال صاحب المنازل رحمه الله « التعظيم معرفة العظمة مع التذلل لها ، وهو على

ثلاث درجات : الاولى تعظيم الامر والنهي ، وان لا يعارضا بترخص جاف ، ولا يعرضا لتشدّد غال ، ولا يحملان على علة توهم الاقياد) هاهنا ثلاثة اشياء تنافي تعظيم الامر والنهي (احدها) الترخص الذي يجفوه صاحبه عن كمال الامثال (والثاني) الفلو الذي يتجاوز به صاحبه حدود الامر والنهي ، فالاول تفريط والثاني افراط . وما امر الله بامر الا ولا شيطان فيه نزغتان ، إما الى تفريط وإضاعة ، وإما الى افراط وغلو ، ودين الله وسط بين الجافي عنه والغالي فيه ، كالوادي بين الجبلين ،

(منقول من الجزء الثاني من مدارج السالكين

والهدى بين ضلالتين ، والوسط بين طرفين ذميين . وكما ان الجاني عن الامر مضيق له . فالغالي فيه مضيق له ، هذا بتقصيره عن الحد ، وهذا بتجاوزه عن الحد وقد نهى الله عن الغلو بقوله (قل : يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق) والغلو نوعان نوع يخرج عن كونه مطعما ، كن زاد في الصلاة ركعة ، او صام الدهر مع ايام النهي ، او رمى الجمرات بالصخور الكبار التي يرمى بها في المنجنيق ، او سمى بين الصفا والمروة عشرا ، أو نحو ذلك عمدا . وغلو يخاف منه الاقطاع والاستحسار ، كقيام الليل كله ، ومرد الصيام الدهر اجمع بدون صوم ايام النهي ، والجور على النفوس في العبادات والايراد الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم « ان الدين يسر ، ولن يشاد الدين احد الا غلبه ، فسددوا وقاربوا ويسروا ، واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة » يعني استعينوا على طاعة الله بالاعمال في هذه الاوقات الثلاثة فان المسافر يستعين على قطع مسافة السفر بالسير فيها . وقال « ليصل احدكم نشاطه فاذا فتر فليبرد » رواها البخاري . وفي صحيح مسلم عنه صلى الله عليه وسلم انه قال « هلك المتعلمون » - قالها ثلاثا - وهم المتمسكون بالمتددون . وفي صحيح البخاري عنه « عليكم من الاعمال ما تطبقون ، فوالله لا يعمل الله حتى تمأوا » وفي السنن عنه صلى الله عليه وسلم انه قال « ان هذا الدين متين فاوغل فيه برفق ولا تبفض الى نفسك عبادة الله » او كما قال

واما قوله « ولا يحمل على علة توهن الاقياد » يريد ان لا يتأول في الامر والنهي علة تعود عليه بالابطال ، كما تأول بعضهم تحريم الخمر بانه معلل بايقاع العداوة والبغضاء والتعرض للفساد ، فاذا أمن من هذا المهدور منه جاز شربه ، كما قيل :

أدركها فما التحريم فيها لذاتها ولكن لاسباب تضمنها السكر

اذا لم يكن سكر بضل عن الهدى فسيان ماء في الزجاجة أو خمر

وقد بلغ هذا بأقوام الى الانسلاخ من الدين جملة ، وقد حمل طائفة من العلماء أن جعلوا تحريم ما عدا شراب العنب معللا بالاسكار ، فله أن يشرب منه ما لم يسكر

ومن العلل التي توهن الاقياد أن يعال الحكم بعلة ضعيفة لم تكن هي الباعثة

(المنار - ج ١٥ م ١٧) الدرجة ٢ تعظيم الحكم الكوني وبم يكون ٧٧٩

عليه في نفس الامر فيضعف انقياده اذا قام عنده ان هذه هي علة الحكم ، ولهذا طريقة القوم عدم التعرض لعلل التكاليف خشية هذا المحذور . وفي بعض الآثار القديمة « يا بني امرائيل لا تقولوا لم أمر ربنا ولكن قولوا بهم أمر ربنا » وأيضا فانه اذا لم يمثل الامر حتى تظهر له علة لم يكن منقادا للامر ، وأقل درجاته أن يضعف انقياده له ، وأيضا فانه اذا نظر الى حكم العبادات والتكاليف مثلا (١) وجعل العلة فيها هي جمعية القلب والاقبال به على الله فقال : أنا اشتغل بالمقصود عن الوسيلة ، فاشتغل بجمعيته وخلوته عن أوراد العبادات فعطاه ، وترك الانقياد بحمله الامر على العلة التي اذهبت انقياده ، وكل هذا من ترك تعظيم الامر والنهي ، وقد دخل من هذا الفساد على كثير من الطوائف مالا يعلمه الا الله ، فما يدري ما أوهنت لعلل الفاسدة من الانقياد الا الله ، وكم عطلت لله من أمر ، وأباححت من نهي وحرمت من مباح ! وهي التي اتفقت كلمة السلف على ذمها

فصل

قال (الدرجة الثانية تعظيم الحكم أن لا يفتى له عوج ، أو يدافع به لم ، أو يرضى بعوض) الدرجة الاولى تتضمن تعظيم الحكم الديني الشرعي ، وهذه الدرجة تتضمن تعظيم الحكم الكوني القدري ، وهو الذي يخصه المصنف باسم الحكم ، وكما يجب على العبد أن يرعى حكم الله الديني بالتعظيم فكذلك يرعى حكمه الكوني به ، فذكر من تعظيمه ثلاثة أشياء (أحدها) « أن لا يفتى له عوج ، أي يطلب له عوج أو يرى فيه عوج بل يرى كله مستقيما ، لانه صادر عن عين الحكمة فلا عوج فيه ، وهذا موضع أشكل على الناس جدا . فقالت نفاة القدر : ما في خلق الرحمن من تفاوت ولا عوج ، والكفر والمعاوي مشتملة على أعظم التفاوت والموج ، فليست بخلافه ولا مشيئته ولا قدره . وقالت فرقة تقابلهم : بل هي من خلق الرحمن وقدره ، فلا عوج فيها وكل ما في الوجود مستقيم . والطائفتان منحرفتان عن الهدى . وهذه الثانية أشد انحرافا ، لأنها جعلت الكار

(١) أنظر أين جواب هذا الشرط ؟

مستقيماً لا عوج فيه، وعدم تفريق الطائفتين بين القضاء والمقضي والحكم والمحكوم به هو الذي أوقعهم فيما أوقعهم فيه

وقول سلف الأمة وجهورها أن القضاء غير المقضي ، فالقضاء فعله ومشيتته وما قام به ، والمقضي مفعوله المبين له المنفصل عنه ، وهو المشتل على الخير والشر والعوج والاستقامة ، فقضاؤه كله حق ، والمقضي منه حق ومنه باطل . وقضاؤه كله عدل ، والمقضي منه عدل ومنه جور ، وقضاؤه كله مرضي ، والمقضي منه مرضي ومنه مسخوط . وقضاؤه كله مسلم ، والمقضي منه ما يسالم ومنه ما يجارب

وهذا أصل عظيم يجب مراعاته ، وهو موضع مزلة أقدام كما رأيت ، والمنحرف عنه إما جاحد للحكمة أو القدرة أو للامر والشرع ولا بد ، وعلى هذا يحمل كلام صاحب المنازل رحمه الله ، أي لا يفتنى للحكم عوج .

وأما قوله « أو يدفع بعلم » فأشكل من الأول ، فإن العلم مقدم على القدر وحاكم عليه ، ولا يجوز دفع العلم بالحكم . فأحسن ما يحمل عليه كلامه أن يقال : قضاء الله وقدره وحكمه الكوني ، لا يناقض دينه وشرعه وحكمه الديني ، بحيث تقع المدافعة بينهما ، لأن هذا مشيئته الكونية وهذا إرادته الدينية . وإن كان المراد أن قد يتدافعان ويتعارضان ، لكن من تعظيم كل منهما أن لا يدافع بالآخر ويعارض ، فأنهما وصفان للرب تعالى ، وأوصافه لا يدفع بعضها بعض ، وإن استعبد بعضها من بعض . فالكل منه سبحانه وهو الميز من نفسه بنفسه ، كما قال أعلم الخلق به « أعوذ برضاك من سخطك » وأعوذ بعفوك من عقوبتك ، وأعوذ بك منك » فرضاؤه وإن أعاذ من سخطه فإنه لا يطله و (لا) يدفعه ، وإنما يدفع تعلقه بالمستعبد ، وتعلقه بأعدائه باق غير زائل ، فهكذا أمره وقدره سواء ، فإن أمره لا يطل قدره ولا قدره يطل أمره ، ولكن يدفع ما قضاء وقدره بما أمر به وأحب ، وهو أيضا من قضائه ، فما دفع قضاؤه إلا بقضائه وأمره ، فلم يدفع العلم بالحكم بل المحكوم به ، والعلم والحكم دفعا المحكوم به الذي قدر دفعه وأمر به

فأمل هذا فإنه يحض اليهودية والمعركة والإيمان بالقدر والاستسلام له ، والقيام بالامر والتنفيذ له بالقدر ، فما نفذ المطيع أمر الله إلا بقدر الله ، ولا دفع مقدور

الله الا بقدر الله وأمره

وأما قوله « ولا يرضى بعوض » أي ان صاحب مشهد الحكم قد وصل الى حد لا يطلب معه عوضا ولا يكون ممن يعبد الله بالمعوض ؛ فانه يشاهد جريان حكم الله عليه وعدم تصرفه في نفسه ، وان المتصرف فيه حقا مالكة الحق ، فهو الذي يقيمه ويقمده ويقبله ذات اليقين وذات الشئال ، وانما يطلب المعوض من غاب عن الحكم وذهل عنه ، وذلك مناف لتعظيمه ، فمن تعظيمه ان لا يرضى العبد بعوض يطلبه بعمله ، لان مشاهدة الحكم وتعظيمه يمنعه ان يرى لنفسه ما يعاوض عليه . فهذا الذي يمكن حل كلامه عليه من غير خروج عن حقيقة الامر . والله سبحانه أعلم

فصل

قال « الدرجة الثالثة تعظيم الحق سبحانه » وهو أن لا يجعل دونه سببا ، ولا يرى عليه حقا ، ولا ينازع له اختيارا « هذه الدرجة تتضمن تعظيم الحاكم سبحانه صاحب الخلق والامر ، والتي قبلها تتضمن تعظيم قضاؤه لامقضيه ، والاولى تتضمن تعظيم أمره . وذكر من تعظيمه ثلاثة اشياء (أحدها) « ان لا يجعل (١) دونه سببا » أي لا يجعل للوصول اليه سببا غيره ، بل هو الذي يوصل اليه عبده ، فلا يوصل الى الله لا الله ، ولا يقرب اليه سواه ، ولا أدلى اليه غيره ، ولا يتوصل الى رضاه إلا به ، فبادل على الله الا الله ، ولا هدى اليه سواه ، ولا أدنى اليه غيره ، فانه سبحانه هو الذي جعل السبب سببا ، فالسبب وسببته وايصاله ، كله خلقه وفعله (الثاني) أن لا يرى عليه حقا ، أي لا ترى لاحد من الخلق لالك ولا لفيرك حقا على الله ، بل الحق لله على خلقه . وفي أثر اسراييلي ان داود عليه السلام قال : يارب بحق آبائي عليك . فأوحى الله تعالى اليه : يا داود اأي حق لا بآبائك علي ؟ أأنت أنا الذي هديتهم ومننت عليهم واصطفيتهم ولي الحق عليهم ؟

(١) الظاهر ان نسخة الشارح بالخطاب وأن ذكر عبارة المتن وما يأتي من حكايته في الشرح بافعال الغائب من تصرف النسخ

وأما حقوق العبيد على الله تعالى من اثابته لطيعهم وتوبته على تائبهم وإجابته لساألهم ، فذلك حقوق أحقها الله سبحانه على نفسه بحكم وعده وإحسانه ، لأنها حقوق أحقوها هم عليه ، فالحق في الحقيقة لله على عبده ، وحق العبد عليه هو ما اقتضاه جوده وبره وإحسانه إليه بمحض جوده وكرمه . هذا قول أهل التوفيق والبصائر ، وهو وسط بين قواين منحرفين قد تقدم ذكرهما مرارا . والله أعلم

وأما قوله (١) « ولا ينزع له اختيار » أي إذا رأيت الله عز وجل قد اختار لك أو اضرك شيئا إما بأمره ودينه ، وإما بقضائه وقدره ، فلا تنزع اختياره ، بل ارض باختيار ما اختاره ، فإن ذلك من تعظيمه سبحانه . ولا يرد عليه ما قدره عليه من المعاصي ، فإنه سبحانه وإن قدرها لكنه لم يخترها له ، فنزعها غير اختياره من عبده ، وذلك من تمام تعظيم العبد له سبحانه . والله أعلم اهـ

(المنازل) هذا الكلام لا يسلم على إطلاقه بل له قيد لابد منه . وقد سبق للمصنف تحقيقه فلماذا اكتفى هنا بالاجمال . وإنما نحتاج الى القيد إذا أردنا بالاختيار متعلقه وهو ما اختاره الله لنا من الامور ، وهو المقضي والمقدر . كما هو المتبادر هنا . فهذا إذا كان شرا لنا كالامراض والمظالم والفتن فإنه لا يشرع لنا أن نرضى به ، بل يجب أن نقاومه وندافع الاقدار بالاقدار ، كما قال عمر بن الخطاب باقرار جمهور من الصحابة (رض) عند ما فر من الشام ولم يدخلها لوباء فيها « نفر من قدر الله الى قدر الله » أما نفس اختيار الله تعالى الذي هو فعله فلا وجه لمنازعة فيه ، ولا تردد في الرضا به وعدم الاعتراض عليه فيه . ولا فرق بين الذي قلناه آتيا - وقد سبق تقرير المصنف له - وبين ما قاله هنا آتيا في المعاصي ، ومسألة الاختيار مبهمة هنا ، فاختياره تعالى بالمعنى المصدري لا ينزع ولا يعارض مطلقا . وهو يتناول كل ما قضاه وقدره لأنه فعله ، وكل أفعاله اختيارية . فلا يمكن أن يقال أنه قدر المعاصي بغير اختيار منه . وأما الاختيار بالمعنى الحاصل بالمصدر أي ما اختاره سبحانه لعباده فهو قسمان أفعال وأحكام ، أو خلق وأمر ، فأما أحكام دينه وأمره ونهيها فلا ينزع فيها بل تؤخذ بالرضاء والتسليم ، وأما أفعاله التي تقع بقدره وحسب سننه في خلقه فقسمان ، أحدها ما يوافق مصالح الناس ومنافعهم فيجب الرضاء بها مع الشكر عليها ، وثانيها ما لا يوافق مصالحهم ومنافعهم كالامراض ويعدى بين الظالمين وطغيان المياه ، فهذه تنزع وتقاوم مع الصبر عليها .

(١) كان الظاهر أن يحكى هذا بالعدد فيقول : الثالث ان لا ينزع له اختيارا

أقوال علماء السلف الاثبات

في عقيدة السلف واثبات الصفات

٢

﴿ احمد بن محمد بن حنبل شيخ الاسلام ﴾

رحمه الله ثراه ^(١) وجعل الجنة مشواه

المنقول عن هذا الامام في هذا الباب طيب كثير مبارك فيه ، فهو حامل لواء السنة ، والصابر في المحنة ، والمشهود بأنه من اهل الجنة ، فقد تواتر عنه تكفير من قال بخلق القرآن العظيم جل منزله ، واثبات الرؤية والصفات والعلو والقدر ، وتقديم الشيخين ، وان الايمان يزيد وينقص — الى غير ذلك من عقود الديانة مما يطول شرحه ، فقال يوسف بن موسى القطان شيخ ابي بكر الخلال : قيل لأبي عبد الله : الله فوق السماء السابعة على عرشه بائن من خلقه ، وقدرته وعلمه بكل مكان ؟ قال نعم هو على عرشه ولا يخلو شيء من علمه .

وقال ابو طالب احمد بن حميد : سألت احمد بن حنبل عن رجل قال : الله معنا وتلا (ما يكون من نجوى ثلاثة الا هورابعهم) فقال قد تجهم هذا ، يأخذون بآخر الآية ويدعون أولها ، قرأت عليه (ألم تر ان الله يعلم) فعلمه معهم . وقال في سورة ق (ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن اقرب اليه من حبل الوريد) فعلمه معهم .

قال المروزي قلت لأبي عبد الله : ان رجلا قال اقول كما قال الله

(١) كذا ولعل اصله طيب الله ثراه — أو — رحمه الله وطيب ثراه

(ما يكون من نجوى ثلاثة الا هو رابعهم) اقول هذا ولا اجاوزه الى غيره .
فقال هذا كلام الجهمية بل علمه معهم ، فأول الآية يدل على انه علمه .
رواه ابن بطة في كتاب الإبانة عن عمر بن محمد رجاء عن محمد بن داود
عن المروزي

وقال حنبل بن اسحاق قيل لابي عبد الله ما معنى (وهو معكم)؟ قال :
علمه محيط بالكل ، وربنا على العرش بلا حدود ولا صفة .

قال ابن ابي حاتم في كتاب مناقب الامام احمد : ثنا محمد بن مسلم
نأسلة بن شديد قال كنت عند احمد بن حنبل ، فدخل عليه رجل
عليه اثر السفر فقال : من فيكم احمد بن حنبل ؟ فأشاروا الى احمد بن حنبل ،
فقال اني ضربت البر والبحر من أربع مائة فرسخ ، اتاني الخضر عليه
السلام فقال انت احمد بن حنبل فقل له ان ساكن السماء راض عنك لما
بذلت نفسك في هذا الامر .

قال الاثرم قلت لابي عبد الله حدث محدث وانا عنده بحديث « يضع
الرحمن فيها قدمه » وعنده غلام ، فأقبل على الغلام فقال ان لهذا تفسيراً .
فقال ابو عبد الله : انظر اليه كما تقول الجهمية سواء .

قال ابن ابي حاتم ثنا صالح بن احمد بن حنبل قال : سمعت ابي
يحتج بان القرآن غير مخلوق ، يقول قال تعالى (الرحمن علم القرآن)
فأخبر تعالى ان القرآن من علمه ، قال يعقوب الدورقي قال لي احمد : اللفظة
انما يدورون على كلام جهم ، يزعمون ان جبريل انما جاء بشيء مخلوق
هو اسحاق بن راهويه عالم خراسان

قال حرب بن اسماعيل الكرماني قلت لاسحاق بن راهويه قوله

تعالى (ما يكون من نجوى ثلاثة الا هو رابعهم) كيف تقول فيه ؟ قال
حيثما كنت فهو اقرب اليك من حبل الوريد ، وهو بائن من خلقه .
ثم ذكر عن ابن المبارك قوله : هو على عرشه ، بائن من خلقه . ثم قال
أعلى شيء في ذلك وايئنه قوله تعالى (الرحمن على العرش استوى) رواها
الخلال في السنة عن حرب

هو الحافظ أبو عوانة صاحب الصحيح

كان من كبار الحفاظ ، حمل عن أصحاب سفيان بن عيينة ووكيع . قال
الحاكم في ترجمته : سمعت يحيى بن منصور القاضي يقول : سمعت أبا عوانة
رحمه الله يقول : دخلت على ابراهيم المزني في مرضه الذي مات فيه فقلت
له : ما قولك في القرآن ؟ فقال كلام الله غير مخلوق . فقلت هلا قلت قبل
هذا ؟ قال : لم يزل هذا قولي وكرهت الكلام فيه لان الشافعي كان ينهى عن
الكلام فيه ، يعني البحث والجدال في ذلك

هو أبو الحسن الاشعري صاحب التصانيف

قال الامام أبو الحسن علي بن اسماعيل بن أبي بشر الاشعري البصري
المتكلم في كتابه الذي سماه (اختلاف المضالين ومقالات الاسلاميين)
فذكر فرق الخوارج والروافض والجهمية وغيرهم الى أن قال (ذكر مقالة
أهل السنة ، وأصحاب الحديث جملة) قولهم الاقرار بالله وملائكته وكتبه
ورسله ، وبما جاء عن الله ، وما رواه الشائعات عن رسول الله صلى الله عليه
وسلم ، لا مردون من ذلك شيئاً ، وان الله على عرشه كما قال (الرحمن على
العرش استوى) وان له يدين بلا كيف كما قال « لما خلقت بيدي » وان

أسماء الله لا يقال إنها غير الله كما قالت المعتزلة والخوارج ، وأقروا أن الله علما كما قال «أنزله بعلمه» وما تحمل من أثى ولا تضع إلا بعلمه» وأثبتوا السمع والبصر ، ولم ينفوا ذلك عن الله كما نفته المعتزلة ، وقالوا : لا يكون في الأرض من خير وشر إلا ما شاء الله ، وإن الأشياء تكون بمشيئته كما قال تعالى «وما تشاؤون إلا أن يشاء الله» — إلى أن قال : ويقولون : القرآن كلام الله غير مخلوق . ويصدقون بالأحاديث التي جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم « أن الله ينزل إلى السماء الدنيا فيقول هل مستغفر» كما جاء الحديث ، ويقولون إن الله يجيء يوم القيامة كما قال (وجاء ربك والملك صفا صفا) وإن الله يقرب من خلقه كيف يشاء قال (ونحن أقرب إليه من حبل الوريد) — إلى أن قال : فهذا جملة ما يأبسون به ويستعملونه ويرونه ، وبكل ما ذكرنا من قولهم نقول ، وإليه نذهب ، وما توفيقنا إلا بالله وذكر الأشعري في هذا الكتاب المذكور في باب (هل الباري تعالى في مكان دون مكان أم لا في مكان أم في كل مكان) فقال اختلفوا في ذلك على سبع عشرة مقالة : منها قال أهل السنة وأصحاب الحديث أنه ليس بجسم ولا يشبه الأشياء وأنه على العرش كما قال (الرحمن على العرش استوى) ولا تتقدم بين يدي الله بالقول ، بل نقول استوى بلا كيف ، وإن له يدين كما قال (خلقت يدي) وأنه ينزل إلى سماء الدنيا كما جاء في الحديث

ثم قال : وقالت المعتزلة استوى على عرشه بمعنى استولى وتأولوا اليد بمعنى النعمة ، وقوله (تجري بأعيننا) أي بعلمنا

وقال أبو الحسن الأشعري في (كتاب جمل المقالات) له — رأيته

بخط المحدث أبي علي بن شاذان — فسرده نحوامن هذا الكلام في مقالة
أصحاب الحديث تركت ايراد ألفاظه خوف الاطالة والمعنى واحد
وقال الاشعري في كتاب « الابانة في أصول الديانة » له في باب
الاستواء : فان قال قائل : ماتقولون في الاستواء ؟ قيل نقول ان الله
مستو على عرشه كما قال (الرحمن على العرش استوى) — وقال — اليه يصعد
الكلم الطيب — وقال — بل رفعه الله اليه — وقال حكاية عن فرعون —
وقال فرعون ياها مان ابن لي صرحا لعلني ابلغ الاسباب أسباب السموات
فأطلع الى إله موسى واني لأظنه كاذبا » كذب موسى في قوله ان الله
فوق السموات . وقال عز وجل « وأنتم من في السماء أن يخسف بكم
الارض » فالسموات فوقها العرش ، فلما كان العرش فوق السموات وكل
ما علا فهو سماء ، وليس اذا قال « وأنتم من في السماء » يعني جميع
السموات ، وانما أراد العرش الذي هو أعلى السموات ، ألا ترى انه
ذكر السموات فقال « وجعل القمر فيهن نورا » ولم يرد انه علاهن جميعا
قال : ورأينا المسلمين جميعا يرفعون أيديهم اذا دعوا نحو السماء ،
لان الله مستو على العرش الذي هو فوق السموات ، فلولا ان الله على
العرش لم يرفعوا أيديهم نحو العرش . وقد قال قائلون من الممتزلة والجمعية
والحرورية ان معنى استوى استولى ومملك وقهر ، وانه تعالى في كل
مكان ، وجحدوا أن يكون على عرشه كما قال أهل الحق ، وذهبوا في
الاستواء الى القدرة . فلو كان كما قالوا كان لا فرق بين العرش وبين
الارض السابعة لانه قادر على كل شيء ، والارض (شيء) فانه قادر عليها
وعلى الحشوش ، وكذلك لو كان مستويا على العرش بمعنى الاستيلاء لجاز

أن يقال هو مستوعب على الاشياء كلها ، ولم يجز عند أحد من المسلمين أن يقول : ان الله مستوعب على الاخلية والحشوش . فبطل أن يكون الاستواء الاستيلاء . وذكر ادلة من الكتاب والسنة والعقل سوى ذلك وكتاب الابانة من أشهر تصانيف أبي الحسن شهره الحافظ ابن عساكر واعتمد عليه ، ونسخه بخطه الامام محي الدين النواوي ، ونقل الامام أبو بكر بن فورك المقالة المذكورة عن أصحاب الحديث عن أبي الحسن الاشعري في كتاب (المقالات والخلاف ، بين الاشعري وبين أبي محمد عبد الله بن سعيد بن كلاب البصري) تأليف ابن فورك فقال : الفصل الاول في ذكر ما حكى أبو الحسن رضي الله عنه في كتاب المقالات من جمل مذاهب أصحاب الحديث ، وما أبان في آخره انه يقول بجميع ذلك . ثم سرد ابن فورك المقالة ببيتها ثم قال في آخرها : فهذا تحقيق لك من ألفاظه انه معتقد لهذه الاصول التي هي قواعد أصحاب الحديث وأساس توحيدهم

قال الحافظ أبو العباس أحمد بن ثابت الطرقي قرأت كتاب أبي الحسن الاشعري الموسومة بالابانة أدلة على اثبات الاستواء . قال في جملة ذلك : ومن دعاء أهل الاسلام اذا هم رغبوا الى الله يقولون : ياساكن العرش . ومن خلفهم : لا والذي احتجب بسم وقال الاستاذ أبو القاسم القشيري رحمه الله في شكاية أهل السنة : ما نقموا من أبي الحسن الاشعري الا أنه قال باثبات القدر ، واثبات صفات الجلال لله من قدرته وعلمه وحياته وسمعته وبصره ووجهه ويده ، وأن القرآن كلامه غير مخلوق

سمعت أبا علي الدقاق يقول سمعت زاهر بن أحمد الفقيه يقول : مات
الأشعري رحمه الله ورأسه في حجري فكان يقول شيئا في حال نزعه :
لمن الله المعتزلة موهوا ومخرقوا .

قال الحافظ الحجة أبو القاسم ابن عساكر في كتاب (تبين كذب
المفتري . فيما نسب إلى الأشعري) فإذا كان أبو الحسن رحمه الله كما ذكر
عنه من حسن الاعتقاد ، مستصوب المذهب عند أهل المعرفة والانتقاد ،
يوافقه في أكثر ما يذهب إليها كبار العباد ، ولا يقدر في مذهبه غير
أهل الجهل والعناد ، فلا بد أن يحكي عنه معتقده على وجهه بالأمانة ، ليعلم
حاله في صحة عقيدته في الديانة ، فاسمع ما ذكره في كتاب الإبانة ، فإنه
قال « الحمد لله الواحد ، العزيز الماجد ، المنفرد بالتوحيد ، المتمجد
بالتمجيد ، الذي لا تبلغه صفات العبيد ، وليس له مثل ولا نديد » فرد في
خطبته على المعتزلة والقدرية والجهمية والحرورية والرافضة والمرجئة . فعرفونا
قولكم^(١) الذي تقولون وديانتكم التي بها تدينون ؟ قيل له : قولنا الذي
به نقول ، وديانتنا التي بها ندين ، التمسك بكتاب الله وسنة نبيه صلى الله
عليه وسلم ، وما روي عن الصحابة والتابعين وأئمة الحديث ، ونحن بذلك
معتصمون ، وبما كان عليه أحمد بن حنبل نضر الله وجهه قائلون ، ولمن
خالف قوله مجانبون ، لأنه الإمام الفاضل ، والرئيس الكامل ، الذي أبان
الله به الحق عند ظهور الضلال وأوضح به المنهاج . وقع به المبتدعين . فرحمه
الله من أمام مقدم . وكبير مفهم . وعلى جميع أئمة المسلمين . وجملة قولنا أن
نقر بالله وملائكته وكتبه ورسله وما جاء من عند الله . ورواه الثقات عن

رسول الله صلى الله عليه وسلم . لا نرد من ذلك شيئاً . وأن الله اله واحد
فرد صمد لا اله غيره ، وإن محمدا عبده ورسوله . وأن الجنة والنار حق .
وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور . وأن الله
تعالى مستو على عرشه كما قال (الرحمن على العرش استوى) وإن له
وجهاً كما قال (ويبقى وجه ربك) وأنه له يدين كما قال (بل يده
مبسوطتان) وأن له عينين بلا كيف كما قال (تجري بأعيننا) وإن من زعم
أن اسم الله غيره كان ضالاً . وندين أن الله يرى بالابصار يوم القيامة
كما يرى القمر ليلة البدر . يراه المؤمنون — إلى أن قال : وندين بأنه
يقرب القلوب وإن القلوب بين أصبعين من أصابعه . وأنه يضم السموات
والأرض على أصبع كما جاء في الحديث — إلى أن قال : وأنه يقرب من
خلقه كيف شاء كما قال (ونحن أقرب إليه من حبل الوريد) وكما قال (ثم
دنى فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى) ونرى مفارقة كل داية إلى بدعة .
ومجانبة أهل الأهواء . وسنحتاج لما ذكرناه من قولنا وما بقي باباً باباً
وشيثاً شيئاً .

ثم قال ابن عساكر : فتأملوا رحمكم الله هذا الاعتقاد ما أوضحه وأبينه
واعترفوا بفضل هذا الإمام الذي شرحه وبينه . وقال الحافظ بن عساكر :
وقال الإمام أبو الحسن في كتابه الذي سماه « المعتمد في الرؤية » :
« ألفنا كتاباً كبيراً في الصفات تكلمنا فيه على أصناف المعتزلة والجهمية ، فيه
فنون كثيرة من الصفات في إثبات الوجه واليدين وفي استوائه على العرش
كان أبو الحسن أولاً معتزلياً أخذ عن أبي علي العجلاوي . ثم نابذه ورد
عليه وصار متكهماً للسنة . ووافق أئمة الحديث في جمهور ما يقولونه ، وهو

ما سقناه عنه من أنه نقل اجماعهم على ذلك وأنه موافقهم . وكان يتوقد
ذكاء . أخذ علم الأرض عن الحافظ زكريا الساجي وتوفي سنة أربع وعشرين
وثلاثمائة وله أربع وستون سنة ، رحمه الله تعالى
فلو انتهى أصحابنا المتكلمون الى مقالة أبي الحسن هذه ولزموها
لأحسنوا ولكنهم خاضوا كخوض حكماء الأوائل في الأشياء ومشوا
خلف المنطق ، فلا قوة الا بالله

﴿ ابن أبي زيد ﴾

قال الامام أبو محمد بن أبي زيد المغربي شيخ المالكية في أول رسالته
المشهورة في مذهب مالك الامام : وأنه تعالى فوق عرشه المجيد بذاته ،
وأنه في كل مكان بعلمه . وقد تقدم مثل هذه العبارة عن أبي جعفر بن أبي
شيبه وعثمان بن سعيد الدارمي . وكذلك أطلقها يحيى بن عمار وأعظ
سجستان في رسالته ، والحافظ أبو نصر الوائلي السجزي في كتاب الابانة
له . فانه قال : وأئمتنا كالثوري ومالك والحمادان وابن عينة وابن المبارك
والفضيل وأحمد واسحاق متفقون على ان الله فوق العرش بذاته ، وان
علمه بكل مكان . وكذلك أطلقها ابن عبد البر كما سيأتي . وكذا عبارة
شيخ الاسلام أبي اسماعيل الانصاري ، فانه قال : وفي أخبار شتى أن
الله في السماء السابعة على العرش بنفسه ، وكذا قال أبو الحسن الكرجي
الشافعي في تلك القصيدة :

عقائدكم أن الإله بذاته على عرشه مع علمه بالقوائب
وعلى هذه القصيدة مكتوب بخط العلامة تقي الدين ابن الصلاح :
هذه عقيدة أهل السنة وأصحاب الحديث

وكذا أطلق هذه اللفظة أحمد بن ثابت الطريقي الحافظ والشيخ عبد
القادر الجيلي ، والمفتي عبد العزيز القحيطي وطائفة . والله تعالى خالق كل
شيء بذاته ، ومدير الخلاق بذاته ، بلامعين ولا موازر . وإنما أراد ابن
أبي زيد وغيره التفرقة بين كونه تعالى معنا وبين كونه تعالى فوق العرش ،
فهو كما قال ومعنا بالعلم وأنه على العرش كما أعلمنا حيث يقول (الرحمن على
العرش استوى) وقد تلفظ بالكلمة المذكورة جماعة من العلماء كما قدمناه .

وبلا ريب أن فضول الكلام ، تركه من حسن الاسلام
وكان ابن أبي زيد من العلماء العالمين بالمغرب ، وكان يلقب بمالك
الصغير ، وكان غاية في علم الاصول . وقد ذكره الحافظ ابن عساكر في
كتاب « تبين كذب المفترى » فيما نسب الى الاشعري . ولم يذكر له
وفاة . توفي سنة ست وثمانين وثلثمائة ، وقيل سنة تسع وثمانين وثلثمائة ،
وقد نقموا عليه في قوله بذاته فليته تركها ^(١)

(١) لله در المؤلف ما الطف تقدمه وانكاره لهذه الكلمة . وإنما تلفظ هذا
التلفظ لأن المفضو من بعض علماء الاثر وأنصار مذهب السلف ، وطأ قائلها أحد
المعتزلة لشنع عليه بأنه قال في أصول العقيدة ما لم يقله أحد من السلف ولا ورد به
أثر ، ولا هو مما ثبت بالبرهان العقلي أيضاً . ولكثير من الاثريين مثل هذه
المفوات والشذوذ . يحشرون آراءهم في النصوص ويفسرونها بما مع ادعائهم اتباع
مذهب السلف وأنه التفويض والامسالك عن تعيين المراد من آيات الصفات
وأحاديثها . ونرى كثيراً من الناس يقبل منهم ذلك ويقول به ويعدها اتباعاً للسلف
ولو بمعنى مخالفة الجهمية . ولا يستغرب مع هذا تسليمهم وقبولهم بعض الروايات
المنكرة المخالفة للاحاديث الصحيحة كقول مجاهد أن الله تعالى يقعد النبي معه على
العرش . كأن من قبله اكتفى بأن يخالف الجهمية في عدم قبول مثله وأن صحح الا
بالتأويل . وقد تقدم بيان المصنف لنكاريته ومخالفته للاحاديث الصحيحة مع ذكر
من قبله ، ونقل آنفاع الدارقطني أنه لا يجحده !! على أن العقائد يطلب فيها القطع .
وهذا لم يصل الى مرتبة الظن . وهناك مخالفة أخرى لطريقة السلف ينسبها الغزالي =

باب امراسلة والمناظرة

بسم الله الرحمن الرحيم

نحمده ونصلي على رسوله الكريم
من انصاري الى الله

يا اخواني المسلمين ! رحمكم الله وحماكم ، وحفظكم ونجاكم ، ان بعض سكان بلدانكم المحروسة قد سمع حالاتي وعرفها ، واني ارى ان اذكر لكم مما انا عليه لزيادة المعرفة — اني جئت من الهند من مدة تزيد على سنة ونصف الى لندرة ، واطلعت على حالات اهلها في صولهم على ديننا الحق ، تكدرت جداً لانهم يقدمونه بين يدي الناس بوجوه ردية لينفروهم عن القرب اليه ، وذلك بنقلهم الى البغث سميته — والى الكدر معينه — والى الظلمات نوره — والى الاخرة قصوره . فهذه بليّة عظي على ديننا الاسلام ما سمع نظيرها من قبل . وما وجد مثلها في الاولين . فلما رأيت ذلك عزمت على أن اشمر الذيل لاشاعة الدين القويم ، واعلاء كلمة الحق ، وما التوفيق الا بالله — فالحمد لله ثم الحمد لله ، ما انصرمت سنة كاملة الا ورأيت التوجه الى ديننا الاسلام . وذلك فضل الله — ان الله على كل شيء قدير — فانكم قد سمعتم دخول لورد هيدلي في الاسلام ، وغيره أيضاً من الرجال = في « إجماع العوام عن علم الكلام » وهي جمع معاني الآيات والاحاديث الواردة في الصفات بترتيب لم يرد في الكتاب والسنة بحيث يفيد الجمع معنى غير معنى الايمان بكل منها مع التنزيه عن الكيفية : كأن تلقن العامي عقيدته بمثل قولك : يجب أن تؤمن بان الله تعالى وجهها وعينين ويدين وقدمين وانه ينزل ويمشي وبهرول ويضحك . فان هذا يحدث في خيال العامي صورة حسية لعله لا يزيلها منه قولك وانه لا يشبه في ذلك البشر ولا غيرهم من الخلق . ومذهب السلف ان يذكر ماورد في السياق الذي ورد فيه ، مع اعتقاد التنزيه ونفي التشبيه ، وترك التأويل ، والقيل والقيل

والنساء من الامراء المشهورين، مثل [واي كونت] وابن الامير الروسي (بوركويت) الذي تزوج ابنة الملك (اغني من أقارب خديو مصر) المسماة صالحة، فقد أسلم على يدي والحمد لله على ذلك، فالآن عدد الذين هم دخلوا في الاسلام ثلاثون شخصاً؛ وذلك من فضل الله تعالى. وان شاء الله تعالى يدخلون في ديننا الاسلام جمّة كثير، لانه دين الفطرة السليمة — وليس المقصود التام بدخول بعض النصارى في الاسلام، بل المقصود التام قمع الشبهات، ورفع الاغلوطات، التي تحتوها اعداء الدين. ولذلك اجريت المجلة المسماة (اسلامك ريبويو) والحمد لله تعالى قد قبلت بأحسن وجه، وسلمت طاقتها عند أولي البصائر

ولكن ينادني إني وحيد فريد — وان تبليغ الاسلام، واشاعته بين الخواص والعوام، فرض واجب على كل مسلم ومسلمة. قال الله تعالى (كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر) فلا بد من أهل الهمم العالية السنية من اخواني المسلمين ان يوازروني ويمدوني بحصة من أموالهم لحصول الاجر والثواب في اشاعة ديننا الاسلام، وذلك لزيادة طبع مجلة (اسلامك ريبويو) واشاعتها مجانا في جميع الاطراف، فتكون فائدة تامة ان شاء الله تعالى —

ثم ترجمنا القرآن الكريم بلسان الانكليزي بأحسن وجه، ونريد طبعه واشاعته أيضاً، وأما التراجم التي طبعت قائمها مخشوة من الاغلوطات^(١) لانها ترجمة المخالفين، وقد فعلوا ما فعلوا — فيا اخواني لا بد من طبع ترجمتها واشاعتها مع الأصل وتلك لا تكون الا بئذ المال الجزيل — وانكم مسلمون وقد بايعتم الله على أن لكم الجنة بأموالكم وأنفسكم. قال الله تعالى (ان الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة) وأيضا ان الاسلام قد شاع أولا في بلادكم المحروسة فلها شرفية على أثر البلدان. ولذلك نرجو الاعانة منكم في ارسال حصة من أموالكم لأجل اشاعة القرآن الكريم، واشاعة (اسلامك ريبويو) قال الله تعالى (وتعاونوا على البر والتقوى) وقال (يا ايها الذين آمنوا ان تنصروا الله ينصركم ويثبت اقدامكم)

(١) الاغلوطات المسائل التي يغلط فيها الناس أو يغالط بها بعضهم بعضاً. ولا تدري أريد هذا أم يريد جمع الغلط

وقال سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم « من كان في عون اخيه كان الله في عونه »
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
(خواجا كمال الدين مدير اسلامك ريو)

[المنار]

نحضر من بافته هذه الدعوة على مساعدة اخينا صاحب هذه المجلة الاسلامية الانكليزية على ايداع اصدارها . وننصح له بأن لا يطبع ترجمة القرآن التي نوهبها الا بعد عرضها على جماعة من كبار العلماء في مصر أو الهند واجازتهم اياها . فان رسالته هذه تدل على ضعفه في اللغة العربية فيخشى ان تكون ترجمته كثيرة الغلط كغيرها . على ان ترجمة القرآن ترجمة تامة تؤدي من المعاني والتأثير ما تؤديه عبارته العربية ضرب من المحال . وحسب من يترجم القرآن الاجانب ان يأتيهم بتفسير مختصر سليم من الحشو واتما تقوم بذلك الجمعيات لا الافراد .

(بسم الله الهادي الى الحق)

الدين النصيحة

الى اخوتي المسلمين . انني قد ولدت ونشأت مسلماً ودرست القرآن وتفسيره مع العلوم الاسلامية على اعظم علماء سورية ومصر ورأيت القرآن يشهد بأنه جاء مصدقاً للتوراة والانجيل ومهيئاً عليهما اي حافظاً لهما من التغير والتحريف لكن لدى دراستي للتوراة والانجيل رأيت القرآن يخالفهما في حقائق كثيرة لاسيما مخالفته لهما في مسألة الكفارة والفداء التي هي خلاصة الكتاب المقدس . مع أن القرآن قد تكلم عن قربان منذ زمن آدم وقد أثبتت السنة القربان في عيد الاضحى مع أن جميع القربان والذبايح التي كانت تقدم في العهد القديم كلها رمز واشارة الى الذبيحة الحقيقية (المسيح) الذي قدم نفسه قرباناً فدية عن الخاطئين الذين يؤمنون به والا فكيف يعقل أن حيواناً أبكم يكون فداء عن إنسان عاقل إذ لا بد أن يكون الفداء على الأقل معادلاً للمفتدي ان لم يكن الفداء آمن منه يأبى الاخوة تبصروا في هذا الامر المهم الذي يتوقف عليه خلاص نفوسكم من الهلاك الأبدي واعلموا

أن كاتب هذه الرسالة هو من سلالة نبيكم ونشأ مساماً ولكن الله قد أنار بصيرته حتى رأى الحق صريحاً وذلك أن الكتاب المقدس هو كلمته وكتابه الوحيد لم يعثره تغيير ولا تحريف وأنه لا يمكن لأحد من البشر أن يتخلص من الهلاك الأبدي إلا بواسطة كلمة الله المتجسد في أحشاء مريم وقد اتبعته وآمنت به واعتمدت باسمه تاركاً دين آباءه وأمهلاكه وأقاربه وأصدقائه لأجل أن أتخلص من الهلاك الأبدي والآن أدعوكم وأنصحكم بإخلاص ومحبة أخوية لتقرأوا كتاب الله تاركين كل تحزب ونعصب إذ الدين بالاستدلال لا بالارث عن الآباء وحينئذ قللته نفسه بهديكم إلى الصراط المستقيم الذي تطلبونه منه كل يوم مرات عديدة وإذا صعب فهم شيء من الكتاب المقدس على أحدكم فعليه بسؤال الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وهم يجيبونكم عن كل ما ترومونه والله القادر يرشدكم إلى طريق الحق والحياة بنعمته وهدايته آمين

[المنار]

جاءتنا هذه الرسالة في البريد بامضاء متنصر سمي نفسه باسمين ، أواسم جعل نفسه بهعبداً للإلهين ، وهو (عبد الله ، عبد القادي) ونحن لا نناقشه فيما ادعاه من النسب . ولا من ترك النسب ، فأما دعواه دراسة التفسير والعلوم الإسلامية فلا يبعد أن يكون لها أصل ، لأن كثيراً من الناس يزاول دراسة بعض الكتب عدة سنين ولا يفهم منها شيئاً . ويجوز أن لا يكون له أصل ، ويترجح إذا كان الرجل صحيح الفهم ، لأن من يدرس التفسير وعلوم الإسلام ، لا يمكن أن يثبت مسألة الفداء الأخرى التي صرح بنفيها القرآن ، ويستدل عليها بالأضحية والتقربان ، فالقرآن إنما شرع لنا الفدية في الدنيا فقط ، كفدية الصيام لمن بطيقه بمسقة شديدة لهرم أو داء عضال وهي أن يطعم عن كل يوم مسكيناً ، وفدية محرمات الأحرام قال تعالى (ففدية من صيام أو صدقة أو نسك) وفداء الأسير ، وفدى الأسير مثله أو بمال كما هو المتبع عند جميع الأمم . وأما النجاة في الآخرة فأنما تكون بالإيمان الصحيح والعمل الصالح كما هو منصوص في الآيات الكثيرة ، ولا يمكن أن تكون بالفداء . قال الله تعالى (هـ) الذين كفروا لو أن لهم في الأرض جميعاً ومثله مما يفتندوا به من عذاب يوم

القيامة ما تقبل منهم ولهم عذاب مقيم) وقال تعالى في شأن يوم القيامة (٢ : ١٢٣) واتقوا يوم لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعا ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون) والعدل هنا الفدية وهو بمعنى المعادل وأما حكمة الاضحية وما في معناها من النسل في التوسعة على الفقراء ومساواتهم بالاغنياء في خير اطعمتهم وألذها. قال تعالى (إن ينال الله لخصمها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم)

فمن عرف هذه الضروريات من الاسلام يحزم بأن صاحب هذه النشرة إما كاذب في دعواه انه كان مسلما وأنه قرأ شيئا من علم الاسلام، وإما انه قرأ شيئا وهو يعتمد اليوم تحريفه وتبديله، ويريد ان يغش عوام المسلمين به كما يفعل امثاله واقتاله. فعليه ان ينصح نفسه قبل ان ينصح غيره، وان يعلم ان الدنيا لا تنفي عن الآخرة التي لا تنفعه فيها فدية فادولاشفاعه شافع، إلا أن يؤمن بالله وحده، ويزكي نفسه بالعمل الصالح (فما تنفعهم شفاعه الشافعين. فما لهم عن التذكرة معرضين) ان التحريف صار صنعة لدعاة النصرانية حتى ان من يلتصق بهم لأمر ما لا يلبث ان يتفنن صنعتهم، ولهذا نرى صاحب هذه الرسالة حرف ماورد من الفدية في القرآن عن موضعه، ووضع له معنى طالما صرح القرآن ببطلانه، كما حرف معنى قوله تعالى «ومهمنا عليه» ومعناه ان القرآن رقيب على ما قبله من الكتب الالهية يظهر ما حرف منها ويفضح أصحابه، فجعله بمعنى منع الناس من تحريفه بالفعل لا باظهار تحريفهم، وكيف يكون مانعا من شيء وقع قبل نزوله؟ ولا يبعد ان يدعي في رسالة أخرى ان القرآن ثبت التثليث، وينهى عن التوحيد!! ألم تر انه ادعى أن خلاصة الكتاب المقدس - أي ما يعزى الى انبياء بني اسرائيل من وحي وغيره - لا تخرج عن معنى الكفارة والفداء؟ وهذه دعوى افتحرها القوم الذين التصق بهم ما أنزل الله بها من سلطان، ولا خطرت على بل أحد من الانبياء ولا ممن عاصروهم أو جاء بعدهم من الاحبار، وقد ينامن قبل أصلها وماخذها فلا حاجة الى اطادته هنا. وأعجب من هذا وذلك أن مثل هذا الرجل يذ كر كلمة «الدين بالاستدلال» فيالله العجب من تهافت نوع الانسان!!

(جيوش الدول المتحاربة)

انشأ المقطع مقالا مطولا عنوانه (الجيوش المتحاربة — تأليفها وعدد هافي زمن السلم والحرب) قال في الفصل الذي تكلم فيه عن الجيش الألماني (في عدد الجمعة ٧ أغسطس ١٥ رمضان) بعد تفصيل :

« فيكون مجموع الجيش الألماني كله في زمن الحرب خمسة ملايين ومئة وخمسين ألف جندي . ولكن الثقات الحربيين لا يظنون أن ألمانيا تستطيع رصد هذا العدد من الجنود للحرب ويرجحون أنها لا تقوى على رصد أكثر من ١٥٠٠٠٠٠ رء — ٥٠٠٠٠٠ رء جندي على أكبر تقدير » وقال في آخرها : « ويقول الثقات العسكريون الذين شهدوا مناورات الجيش الألماني ان الفنون الحربية والحركات العسكرية المتبعة فيه صارت قديمة (!) وان رجال المدفعية في الجيش الفرنسي أمهر في الرماية منهم في الجيش الألماني . ولكن كلا الجيشين متساويان في سرعة التعبئة . فان الجيش الألماني يعبا كله في تسعة أيام ويوضع على حدود روسيا أو على حدود فرنسا »

وقال في آخر الفصل الذي عقده لجيش فرنسة (في عدد السبت ٨ أغسطس) « ويبلغ عدد الجيش الفرنسي في زمن الحرب نحو أربعة ملايين جندي وفيه نحو ثلاثة آلاف مدفع . والجندي الفرنسي مشهور باقدامه وكره وحماسته وشجاعته ومقدرته على تحمل المشاق وقوة الابتكار الفائقة . ورجال المدفعية الفرنسيون احسن رجال المدفوعات في العالم في الرماية وهم متمرنون عليها ولا سيما على اطلاق المدافع السريعة تمرنا لا مثيل له في الجيوش الاوربية . وموضع الضعف في الجيش الفرنسي هو في مدفعيةه الكبيرة

« وتم تعبئته الجيش الفرنسي في ثمانية أيام و ١٢ ساعة ، أي انه يعبا أسرع من الجيش الألماني باثنتي عشرة ساعة

« وسلاح الجنود بندقية لبل من عيار ١٣ ، وهي طراز قديم قليلا ولكنها أحدث من بندقية موزر المستعملة في الجيش الألماني . اما مدافع الميدان فن التي

قطر فوهتها ثلاث بوصات وهي أحدث من مدافع الميدان في الجيش الألماني أيضا» (١)
وقال في أواخر الفصل الذي عقد للجيش الروسي « اما قوته في زمن الحرب
فلا حد لها وإنما يقال انها تبلغ سبعة ملايين ونصف مليون جندي ، فهو اضخم
جيوش الارض وأكبرها كلها »

ثم ذكر ان تعبثته تستغرق نحو ثلاثة أسابيع وان هذا وضع الضعف فيه .
وقال في الفصل الذي عقد للجيش الانكليزي ان جملة في زمن السلم في الامبراطورية
كلها ٨١٠٨٤٩ وكان في العام الماضي ٧٢٩٩٩١ « ثم ذكر انه سيزاد حتى يبلغ
مليوناً ونصف مليون

(برقيات الحرب لمنحصة من المقطم)

(استعداد الدول الكبرى)

(من لندن ٣١ يوليو) طلبت الحكومة الألمانية من الحكومة الروسية ان
تكف عن تعبثته الجيوش والا فانها تشرع في التعبئة مقابلة لها بالمثل
والظاهر ان روسية مصممة على التدرع بالحزم ووقوف موقف صحيح العزيمة
في المشكلة الحالية

تظن دوائر برلين السياسية ان الحكومة الألمانية تشرع في التعبئة اليوم
(الجمعة) والاستعداد في فرنسا وانكاثرة قائم على ساق وقدم والهمة مبذولة لاعداد
كل ما يستطاع بأسرع ما يستطاع

(١ أغسطس) أصدر قيصر روسية أمره بجعل تعبثته الجيوش عامة في جميع
أنحاء الامبراطورية الروسية ، وكانت (من قبل) مقتصرة على خمسين ولاية منها
وقد أجابت ألمانيا على هذا الأمر باعلان الحكم العرفي في جميع أنحاء
الامبراطورية الألمانية . وينتظر ان يسري الحكم العرفي بعد التعبئة يوم السبت (اليوم)
وقد شرعت كل من ألمانيا وفرنسا وروسية في إرسال الفيالق الى الحدود من قبيل
الاستعداد والاحتياط أما الاحتياطات التي تخط في بريطانيا العظمى فمن أعظم ما يكون .

(١) في برقية من لندن للمقظم الذي صدر في ١٤ أغسطس ما نصه : اعان ولاية
الامور رسميا هنا ان مدافع الميدان الألمانية من طبقة واطئة جدا

(اعلان الحرب و بدءها)

(لندن - ٢ أغسطس) أعلنت وكالة ان تلغرافا رسميا وصل الساعة الثالثة بعد ظهر اليوم وفيه ان الالمانيين غزوا فرنسا واجتازوا الحدود عند سيري (بلدة على الحدود قرب ستراسبورج)

(برلين - ٢ منه) غزا جيش روسي بمدافعه وفرسانه من القوزاق بلاد ألمانيا بقرب ببالا (لندن ٢ أغسطس) رسمي : أعلنت ألمانيا الحرب على روسيا . وقد برح كل من سفير روسيا في برلين وسفير ألمانيا في بطرسبرج مقر وظيفته

وقد شرعت الحكومة الفرنسية في تعبئة جيشها استعدادا للحرب وكانت ألمانيا قبل ذلك قد أرسلت امس (السبت) بلاغا نهائيا الى روسيا وفرنسا وأعطتهما مهلة اثنتي عشرة ساعة للاجابة عليه ، فكان جواب روسيا وفرنسا عليه جواباخير مرضي . وشاع بعد ارسال ألمانيا لبلاغها النهائي انها مدت هذه المهلة حتى ظهر يوم الاثنين وتوسط ملك الانكليز في الامر فأرسل تلغرافين لقيصر روسيا وامبراطور ألمانيا ولكن كل المساعي ذهبت ادراج الرياح فيما يظهر

(لندن ٤ منه) برح السفير الألماني باريس في الليلة البارحة قم بذلك قطع العلاقات السياسية تماما بين الدولتين

استولى الالمانيون على ثلاث مدن وثلاث جزائر روسية في بحر البلطيك (لندن ٥ منه) رسمي : أعلنت انكلترا الحرب على ألمانيا الساعة السابعة من امس . (بناء على عدم احترام ألمانيا حياد بلجيكة)

(برلين ٥ منه) أعلنت ألمانيا الحرب على انكلترا (وبدأت الحرب بينهما وبين بلجيكة) لندن ٧ منه أعلنت النمسا الحرب رسميا على روسيا

لندن ١٣ منه أعلنت انكلترا الحرب في منتصف هذا الليل على النمسا والمجر

﴿ منع المنار من السودان ﴾

أمرت حكومة السودان بمصادرة مجلة المنار واحراق نسخها ، وما أنذرتنا ولا أخبرتنا ، بل علمنا ذلك من بعض المشتركين . وكان ذلك في غيبة الحاكم العام فلما عاد من أوروبا بعد وقوع الحرب شكونا اليه ذلك ، وطالبناه باسم الحرية الدينية التي امتاز بالعناية باحترامها انصافنا ولعله يفعل عن قريب

يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد
أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب

المكتبة

١٣١٥

فمن عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه
أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب

قال عليه الصلاة والسلام : أروا لآلئ عدي و « منار » كنار الطريق

مصر سلخ ذي القعدة ١٣٣٢ هـ ق ٣٠ الخريف الثاني ١٢٩٣ هـ ش ١٩ أكتوبر ١٩١٤

صفات الباري تعالى

تحقيق الحق في مذاهب السلف واختلاف الخلف فيها

فتوى للامام الشوكاني رحمه الله تعالى

اعلم ان الكلام في الآيات والاحاديث الواردة في الصفات قد طالت ذبوله،
وتشعبت أطرافه، وتباينت فيه المذاهب، وتفاوتت فيه الطرائق، وتخالفت النحل.
وسبب هذا عدم وقوف المنتسبين الى العلم حيث أوقفهم الله، ودخولهم في أبواب لم
يأذن الله لهم بدخولها، ومحاولتهم لعلم شيء استأثر الله بعلمه، حتى تفرقوا فرقا، وتشعبوا
شعبا، وصاروا أحزابا، وكانوا في البداية ومحاولة الوصول الى ما يتصورونه من العامة
مختلفي المقاصد متبايني المطالب

فطائفة وهي أخف هذه الطوائف المتكافئة علم، لم يكلفها الله سبحانه بعلمه أعناء،
وأقلها عقوبة وجراما، وهي التي أرادت الوصول الى الحق والوقوف على الصواب،
لكن سلك في طلبه طريقة متوعدة، وصعدت في الكشف عنه الى عقبة كؤود،
لا يرجع من سلكها سائلا فضلا عن أن يظفر فيها بمطلوب صحيح. ومع هذا أصلوا
أصولا ظنوها حقا، فدفعوا بها آيات قرآنية، وأحاديث صحيحة نبوية، واعتلوا في
ذلك الدفع بشبهة واهية، وحالات مختلفة

وهؤلاء هم طائفتان الطائفة الاولى هي الطائفة التي غلت في التنزيه فوصلت
الى حد يقشر عنده الجلد، ويضطرب له القلب، من تعطيل الصفات الثابتة
بالكتاب والسنة ثبوتا أوضح من شمس النهار، وأظهر من فلق الصباح، وظنوا هذا
من صنيعهم موافقا للحق. مطابقا لما يريد الله سبحانه، فضلوا الطريق المستقيمة
وأضلوا من رام سلوكي

والطائفة الاخرى هي طائفة التي غلت في اثبات القدرة غلوا بلغ الى حد أنه
لا تأثير لشيء، ولا اعتبار بسواه. وأفضى ذلك الى الجبر المحض. والفسر للمخلص

فلم يبق لبعثة الرسل وانزال الكتب كبير فائدة، ولا يعود ذلك على عباده بعائدة؛ وجاؤا بتأويلات للآيات البينات، ومحاولات لحجج الله الواضحات، فكاتبوا كالتائفة الاولى في الضلال والاضلال، مع ان كلا المقصدين صحيح، ووجه كل منهما صحيح، لولا ما شأنه من الغلو القبيح.

وطائفة توسطت^(١) ورامت الجمع بين الضب والنون، وظنت انها قد وقفت بمكان بين الافراط والتفريط، ثم أخذت كل طائفة من هذه الطوائف الثلاث تجادل وتناضل وتحقق وتدقق في زعمها، وتبجل على الاخرى وتصول بما ظفرت به مما يوافق مذهبها اليه، وكل حزب بما لديهم فرحون، وعند الله تلتقي الخصوم

ومع هذا فهم متفقون فيما بينهم على أن طريق السلف أسلم، ولكن زعموا أن طريق الخلف أعلم، فكان غاية ما ظفروا به من هذه العلمية بطريق الخلف ان تمنى محققهم وأذكيائهم في آخر أمرهم دين العجائز، وقالوا هنياً للعامة؛ فتدبر هذه العلمية التي كان حاصلها أن يهنا من ظفر لاهل الجهل (؟) البسيط، ويتمنى أنه في عدادهم، ومن تدين بدينهم، ويمشي على طريقةهم. فان هذا ينادي بأعلى صوت ويدل بأوضح دلالة، على أن هذه العلمية التي طلبوها الجهل خير منها بكثير. فما ظنك بعلم يقر صاحبه على نفسه ان الجهل خير منه، ويتمنى عند البلوغ الى غايته، والوصول الى نهايته، ان يكون جاهلاً به، عاطلاً عنه؟ ففي هذا عبرة للمعتبرين، وآية ينة للناظرين، فهلا عملوا على جهل هذا المعارف التي دخلوا فيها بادي بدء، وساموا من تبعاتها، وأراحوا أنفسهم من تعبها، وقالوا كما قال القائل :

رأى الامر يفضي الى آخر ففسر آخره أولاً

ورجحوا الخلوص من هذا التمني والسلامة من هذه التهنئة للعامة؛ فان العاقل لا يتمنى رتبة مثل رتبته أو دونها، ولا يهني لمن هو مثله أو دونه، بل لا يكون ذلك الا لمن رتبته أرفع من رتبته، ومكانه أعلى من مكانه، فبالله العجب من علم يكون الجهل البسيط أعلى رتبة منه، وأفضل مقدارا بالنسبة اليه؛ وهل سمع السامعون بمثل هذه القرية أو نقل الناقلون ما يماثلها أو يشابهها

(١) هي فرقة الاشعرية التي توسطت بين المعتزلة والجبرية السابق ذكرها

وإذا كان حال هذه الطائفة^(١) التي قد عرفناك أنها أخف الطوائف تكلفا، وأقلها تبعة فما ظنك بما عداها من الطوائف التي قد ظهر فساد مقاصدها، وتبين بطلان مواردها ومصادرها، كالطوائف التي أرادت بالمظاهر التي تظاهرت به كياد الاسلام وأهله، والسعي في التشكيك فيه، بإيراد الشبه وتقرير الامور المفضية الى التمدح في الدين وتنفيذ أهله عنه^(٢)

وعند هذا تعلم ان خير الامور السالفات على الهدى، وشر الامور المحدثات البدائع^(٣)؛ وان الحق الذي لا شك فيه ولا شبهة، هو ما كان عليه خير القرون ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، وقد كانوا رحمهم الله تعالى وأرشدنا إلى الاقتداء بهم، والاهتداء بهديهم، يرون آيات الصفات على ظاهرها، ولا يتكفون علم ما لا يعلمون، ولا يحرفون ولا يأولون، وهذا المعلوم من أقوالهم وأفعالهم، والمتقرر من مذاهبيهم، لا يشك فيه شك، ولا ينكره منكر، ولا يجادل فيه مجادل، وان نزغ من بينهم نازغ، أو نجم في عصرهم ناجم، أوضحوا للناس أمره، وبينوا لهم أنه على ضلالة، وصرحوا بذلك في الجامع والمحافل، وحذروا الناس من بدعته، كما كان منهم لما ظهر معبد الجهني وأصحابه وقالوا «ان الامر أنف»^(٤) فتبرؤا منه، وبينوا ضلالاته وبطلان عقالاته للناس، فحذروه، الا من ختم الله على قلبه وجعل على بصره غشاوة

وهكذا كان من بعدهم يوضح للناس بطلان أقوال أهل الضلال ويحذرهم منها، كما فعله التابعون رحمهم الله بالجمع بين درهم ومن قال بقوله واتحل نحلته الباطلة^(٥)

ثم ما زالوا هكذا لا يستطيع المتبدع في الصفات ان يتظاهر بدعته، بل

(١) الاشعرية (٢) هذا وصف طوائف الباطنية كالاسماعيلية والبايية

(٣) هذا بيت شعر أوله : وخير الامور الخ جعله نورا

(٤) أنف بضمين أي مستأنف جديد، يعني أن أفعال الباري تعالى ليست

بقدر سابق، ولا نظام اقتضية، الحكمة، وانما يبدى كل فعل ابتداء، وهم القدرية أي منكرو القدر

(٥) هم الجهمية منكرو الصفات الالهية

يتكتمون بها كما يتكتم الزنادقة بكفرهم. وهكذا سائر المبتدعين في الدين على اختلاف البدع وتفاوت المقالات الباطلة

ولكننا تقتصر ههنا على الكلام في هذه المسئلة التي ورد السؤال عنها وهي مسئلة الصفات وما كان من المتكافين علم ما لم يأذن الله بأن يعلموه، وبيان ان اصرار آيات الصفات على ظاهرها هو مذهب السلف الصالح من الصحابة والتابعين وتابعيهم، وان كل من اراد من نزاع المتكافين، وشذاذ المحرفين المتأولين، أن يظهر ما يخالف المرور على ذلك الظاهر، قاموا عليه وحذروا الناس منه. وبينوا لهم انه على خلاف ما عليه اهل الاسلام

فصار المبتدعون في الصفات، القائلون بأقوال تخالف ما عليه السواد الاعظم من الصحابة والتابعين، وتابعيهم في خبايا وزوايا لا يتصل بهم الا مغرور، ولا يندفع بزخارف اقوالهم الا مخدوع، وهم مع ذلك على تخوف من اهل الاسلام، وترقب لتزول مكروه بهم من حماة الدين، من العلماء الهادين، والرؤساء والساطين، حتى نجم نجم المحنة، ويرق بأرق الشر من جهة الدولة، ومن لهم في الامر والنهي والاصدار والايراد أعظم صولة. وذلك في الدولة المأمونية بسبب قاضيها أحمد بن أبي دواد. فعند ذلك أطلع المنكشون في تلك الزوايا رؤوسهم، وانطلق ما كان قد خرس من ألسنتهم، وأعلنوا مذاهبهم الزائفة، وبدعهم المضلة، ودعوا الناس اليها. وجادلوا عنها، وناخلوا المخالفين لها، حتى اختلط المعروف بالمنكر، واشتبه على العامة الحق بالباطل، والستة بالبدعة

ولما كان الله سبحانه قد تكفل باظهار دينه على الدين كله وحفظه عن التحريف والتغيير والتبديل. أوجد من علماء الكتاب والستة لهم في كل عصر من العصور من يبين للناس دينهم، وينكر على أهل البدع بدعهم، فكان لهم - والله الحمد - المقامات المحموده، والمواقف المشهورة، في نصر الدين. وهتك المبتدعين

وبهذا الكلام القليل الذي ذكرناه تعرف أن مذهب السلف من الصحابة والتابعين وتابعيهم هو اصرار آيات الصفات على ظاهرها، من دون تحريف لها، ولا تأويل متعسف لشيء منها، ولا جبر ولا تشبيه ولا تعطيل، يفضي اليه كثير من

(المنار - ج ١١ م ١٧) سيرة السلف وهدىهم والمذاهب المبتدعة بعدهم ٨٢١

التأويل. وكانوا اذا سأل سائل عن شيء من الصفات تلوا عليه الدليل، وأمسكوا عن القول والقييل، وقالوا قال الله هكذا ولا ندري بما سوى ذلك، ولا نتكلف ولا نتكلم بما لم نعلمه ولا أذن الله لنا بمجاورته، فان أراد السائل أن يظفر منهم بزيادة على الظاهر زجره عن الخوض فيما لا يعنيه، ونهوه عن طلب ما لا يمكن الوصول اليه، الا بالوقوع في بدعة من البدع التي هي غير ما هم عليه. وما حفظوه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وحفظه التابعون عن الصحابة، وحفظه من بعد التابعين عن التابعين.

وكان في هذه القرون الماضية، الكلمة في الصفات متحدة، والطريقة لهم جميعا متفقة، وكان اشتغالهم بما أمرهم الله بالاشتغال به، وكلفهم القيام بفرائضه، من الايمان بالله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والصيام والحج والجهاد، وانفاق الأموال في أنواع البر، وطلب العلم النافع، وإرشاد الناس الى الخير على اختلاف أنواعه، والمحافظة على موجبات الفوز بالجنة والنجاة من النار، والقيام بالامر بالمعروف والنهي عن المنكر، والاحذ على يد الظالم بحسب الاستطاعة، وبما تبلغ اليه القدرة، ولم يشتغلوا بغير ذلك مما لم يكلفهم الله به، ولا تعبدتهم بالوقوف على حقيقته، فكان الدين اذ ذاك صافيا عن كدر البدع، خالسا عن شوب قذر التمدد.

فعلى هذا النمط كان الصحابة والتابعون وتابعوهم، ويهدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اهتدوا، وبافماله وأقواله اقتدوا، فن قال انهم تابسوا بشيء من هذه المذاهب الناشئة في الصفات أو غيرها، فقد أعظم عليهم الفرية، وليس بمقبول في ذلك، فان نقول الأئمة المطاعين على أحوالهم العارفين بها الآخذين لها عن الثقات الاثبات، ترد عليه وعاليهم وتدفع في وجهه.

يعلم ذلك كل من له علم، ويعرفه كل عارف، فاشدد يدك على هذا. واعلم أنه مذهب خير القرون ثم الدين يلوونهم ثم الدين يلوونهم، ودع عنك ما حدث من تلك التمددات في الصفات وأرسل نفسك من تلك العبارات التي جاء بها المتكلمون واصطلحوا عليها، وجعلوها أصلا يرد اليه كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، فان واقعها

٨٢٢ جعل المذاهب أصولاً يرد إليها وبها الكتاب والسنة (المنار—ج ١١ م ١٧)

فقد وافق الأصول المقررة في زعمهم ، وإن خالفها فقد خالف الأصول المقررة في زعمهم ، ويجعلون الموافق لها من قسم المتبول والمحكم ، والمخالف لها من قسم الردود والمتشابه ؛ ولو جئت بألف آية واضحة الدلالة ظاهرة المعنى . أو ألف حديث مما ثبت في الصحيح ، لم يبالوا به ولا رفعوا اليه رؤوسهم ، ولا عدوه شيئاً . ومن كان منكراً لهذا فعله يكتب هذه الطوائف المصنفة في علم الكلام . فانه سيقف على الحقيقة ويسلم هذه الجملة ولا يتردد فيها

ومن العجب العجيب ، والنبأ الغريب ، أن تلك العبارات الصادرة عن جماعة من أهل الكلام ، التي جعلها من بعدهم أصولاً ، لا مستند لها إلا مجرد الدعوى على العقل ، والفرية على الفطرة ، وكل فرد من أفرادها تنازعت فيه عقولهم ، وتخالفت فيه ادراكاتهم ، فهذا يقول حكم العقل في هذا كذا . وهذا يقول حكم العقل في هذا كذا . ثم يأتي بعدهم من يجعل ذلك الذي يعقله من يقلده ويقتدي به أصلاً يرجع اليه ، ومعياراً لكلام الله وكلام رسوله ، يقبل منهما ما وافقه ويرد ما خالفه . فيالله وياللمسلمين ! وياللعلماء الدين ! من هذه الفواقير الموحشة التي لم يصب الاسلام وأهله بمثلاً ؟

وأغرب من هذا وأعجب وأشنع وأفطع ، أنهم بعد أن جعلوا هذه التعقلات التي نعتلوها — على اختلافهم فيها ، وتناقضهم في معتولاتها — أصولاً ترد إليها أدلة الكتاب والسنة ، جعلوها أيضاً معياراً لصفات الرب سبحانه ، فما تعقله هذا من صفات الله قال به جزماً ، وما تعقله خصمه منها قطع به . فأثبتوا لله الشيء ، وتقيضه ، استدلالاً بما حكمت به في صفات الله عقولهم الفاسدة وتناقضت في شأنه ، ولم يلتفتوا إلى ما وصف الله به نفسه ، ووصفه به رسوله صلى الله عليه وآله وسلم ، بل إن وجدوا ذلك موافقاً لما تعقلوه جعلوه مؤيداً له ومقويماً ، وقالوا قد ورد دليل السمع ، مطابقاً لدليل العقل ؛ وإن وجدوه مخالفًا لما تعقلوه جعلوه وارداً على خلاف الأصل ، ومتشابهاً وغير معقول المعنى ، ولا ظاهر الدلالة ، ثم قابلهم المخالف لهم بنقيض قولهم . فافتري على عقله ، بأنه قد تعقل خلاف ما تعقله خصمه ، وجعل ذلك أصلاً يرد إليه أدلة الكتاب والسنة ، وجعل المتشابه عند أولئك محكاً عنده ، والمخالف لدليل العقل عندهم موافقاً له عنده

فكان حاصل كلام هؤلاء ، أنهم يعلمون من صفات الله ما لا يعلمه ، وكفأك بهذا

وليس بعده شيء ؛ وعنده يتعثر القلم حياء من الله عز وجل
وربما استبعد هذا مستبعد ، واستكبره مستكبر ، وقال ان في كلامي هذا مبالغة
وتهو يلاء ، وتشنيعا ونطويلا ، وان الامر أبسر من ان يكون حاصله هذا الحاصل الذي
ذكرت ، وثمرته مثل هذه الثمرة التي أشرت اليها . فأقول : * خذ جملة البلوى ودع
تفصيلها ، واسمع ما يصك سمعك ، ولولا هذا الاحاح منك ما سمعته ولا جرى القلم بمثله
هذا أبو علي ^(١) وهو رأس من رؤوسهم ، وركن من أركانهم ، واسطوانة من
أساطينهم ، قد حكى عنه السكابر منهم ، وآخر من حكى ذلك عنه صاحب شرح
القلائد - يقول : والله لا يعلم الله من نفسه الا ما يعلم هو !! فخذ هذا التصريح ، حيث
لم تكف بذلك التلويح ، وانظر هذه الجرأة على الله التي ليس بعدها جرأة ،
فيلا أم أبي علي الويل ! أينق بمثل هذا النهيق ، ويدخل نفسه في هذا المضيق ؟ وهل
سمع السامعون بيمين أنجر من هذا اليمين الملعونة ؟ أو تقل الناقلون كلمة تقارب معنى
هذه الكلمة المفتونة ؟ أو بلغ مفتخر الى ما بلغ اليه هذا المختال الفخور ؟ أو وصل من
يفجر في ايمانه الى ما يقارب هذا الفجور ؟ وكل عاقل يعلم أن أحدا لو حلف ان ابنه
أو أباه لا يعلم من نفسه الا ما يعلمه هو لكان كاذبا في يمينه فاجرا فيها . لأن كل فرد
من أفراد الناس ينطوي على صفات وغلرائز لا يجب أن يطلع عليها غيره ، ويكره أن
يقف على شيء منها سواه . ومن ذا الذي يدري بما يحول في خاطر غيره ويستكن
في ضميره ؟ ومن ادعى علم ذلك وأنه يعلم من غيره من بني آدم ما يعلمه ذلك الغير
من نفسه ، ولا يعلم ذلك الغير من نفسه الا ما لا يعلمه هذا المدعي ؟ فهو اما مصاب
العقل ، يهذي بما لا يدري ، ويتكلم بما لا يفهم ، أو كاذب شديد الكذب عظيم الاقتراء ،
فان هذا أمر لا يعلمه غير الله سبحانه ، فهو الذي يحول بين المرء وقلبه ، ويعلم ما توسوس به
نفسه ، وما يسر عباده وما يعلنون ، وما يظهرون وما يكتُمون ، كما أخبرنا بذلك في كتابه
(١) يعني الجبائي . وانما جاء بالشاهد من قول المعتزلة لفظاعته ولأن أهل وطنه (البن)
من الزيدية لا زالون يأخذون بأقوالهم . وما من فرقة من الفرق الا ولها شذوذ
في هذه المسائل ، حتى لم يسلم منه من سموا أنفسهم الأثرية أو الحنابلة ، فان منهم
من بالغ في الرد على غيره ، حتى قال ما لم يقله سلفه ، وكذلك الاشعرية الذين حاولوا
الجمع بين المأثور والمقول

العزير في غير موضع. فقد خاب وخسر من أثبت لنفسه من العلم ما لا يعلمه الا الله سبحانه من عباده، فما ظنك بمن تجاوز هذا وتعداه وأقسم بالله ان الله لا يعلم من نفسه الا ما يعلمه هو؟ ولا يصح لنا ان نحمله على اختلال العقل؟ فلو كان مجنوناً لم يكن رأساً يقتدي بقوله جماعات من أهل عصره ومن جاء بعده، وينقلون كلامه في الدفاتر، ويحكون عنه في مقامات الاختلاف

ولعل أتباع هذا ومن يقتدي بمذهبه لو قال لهم قائل وأورد عليهم مورد قول الله عز وجل (ولا يحيطون به علماً - وقوله - ولا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء) وقال لهم هذا يرد ما قاله صاحبهم ويدل على أن يمينه هذه فاجرة مفترقة - لتألو: هذا ونحوه مما يدل دلالة ويفيد مفاده من المتشابه الوارد على خلاف دليل العقل المدفوع بالاصول المقررة

وبالجملة فاطالة ذبول الكلام في مثل هذا المقام إضاعة للاوقات، واشتغال بحكاية الخرافات المبكيات لا المضحكات؛ وليس مقصودنا ههنا الا ارشاد السائل الى أن المذهب الحق في الصفات هو إمرارها على ظاهرها من دون تأويل ولا تحريف، ولا تكلف ولا تعسف، ولا جبر ولا تشبيه ولا تعطيل، وان ذلك هو مذهب السلف الصالح الصحابة والتابعين وتابعيهم

فان قلت: وماذا تريد بالتعطيل في مثل هذه العبارات التي تكررها؟ فان أهل المذاهب الاسلامية يتنزهون عن ذلك ويتحاشون عنه، ولا يصدق معناه ويوجد مدلوله الا في طائفة من طوائف الكفار، وهم المنكرون للصانع (قلت) يا هذا ان كنت ممن له إلمام بعلم الكلام، الذي اصطلح عليه طوائف من أهل الاسلام فانه لا محالة قد رأيت ما يقوله كثير منهم، ويدكرونه في مؤلفاتهم، ويحكونه عن أكابرهم، ان الله سبحانه وتعالى وتقدس لا هو جسم ولا جوهر ولا عرض ولا داخل العالم ولا خارجه (١) فأنشدك الله أي عبارة تبلغ مبلغ هذه العبارة في النفي؟ وأي مبالغة في الدلالة على هذا النفي تقوم مقام هذه المبالغة؟ فكان هؤلاء في فرارهم من شبهة (١) قولهم هذا له تنمة وهي: ولا هو متصل به ولا هو منقطع عنه. ولا مبالغ

التشبيه الى هذا التعطيل كما قال القائل:

فكنت كالساعي الى شعب موثلا من سبل الراءد^(١)

أو كالمتجبر من الرضاء بالنار، والهاب من لسة الزبور الى لغة الحية، أو من قرصة النملة الى قضمة الاسد

وقد كان يغني هؤلاء وأمثالهم من المتكلمين المتكافين كلتان من كتاب الله تعالى وصف بهما نفسه، وأنزلهما على رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، وهما (ولا يحيطون به علما - و - ليس كمثل شيء) فان هاتين الكلمتين قد اشتملتا على فصل الخطاب، وتضمنتا ما يغني أولى الالباب، السالكين في تلك الشعاب والخصاب، الصاعدين في متوعدات هاتيك العقاب

فالكلمة الاولى منهما دلت دلالة بيّنة على ان كل ماتكلم به البشر في ذات الله وصفاته على وجه التدقيق، ودعاوي التحقيق، فهو مشوب بشبهة من شعب الجهل، مخلوط بمخلوط هي منافية للعلم مباينة له، فان الله سبحانه قد أخبرنا انهم لا يحيطون به علما، فمن زعم ان ذاته كذا او صفته كذا، فلا شك ان صحة ذلك متوقفة على الاحاطة. وقد نفيت عن كل فرد، لأن هذه القضية هي في قوة: لا يحيط به فرد من الافراد علما، فكل قول من اقوال المتكلمين صادر عن جهل، اما من كل وجه او من بعض الوجوه، وما صدر عن جهل فهو مضاف الى جهل، ولا سيما اذا كان في ذات الله وصفاته، فان في ذلك من المخاطرة بالدين ما لم يكن في غيره من المسائل، وهذا يعلمه كل ذي علم ويعرفه كل عارف، ولم يحظ بفائدة هذه الآية ويقف عندها ويتوقف من ثمارها، الا المرون للصفات على ظاهرها، المريحون انفسهم عن التكلمات والتعسفات، والتأويلات والتحريفات، وهم السلف الصالح كما عرفت، فهم لا اعترفوا بعدم الاحاطة واوقفوا انفسهم حيث اوقفها الله. وقالوا: الله اعلم بكيفية

(١) الشعب المكان الذي يتفجر منه الماء المجتمع في حوض ونحوه. والمواثيل اللابحى الى مأمن يأمن به من ضرر أو شر يخافه. والمعنى فكنت كالهارب من مطر يخافه الى سيل متفجر يخرفه. واعل «سبل» محرفة عن «سيله»

ذاته، وماهية صفاته، بل العلم كله له: وقالوا كما قال من قال، ممن اشتغل بطلب هذا الحال، فلم يظفر بنير القيل والقال:

العلم للرحمن جل جلاله وسواه في جهلاته يتغمغم
مالاتراب والعلوم وانما يسعى ليعلم انه لا يعلم
بل اعترف كثير من هؤلاء المتكافين بأنه لم يستفد من تكلفه وعدم قنومه
بما قنع به السلف الصالح الا بمجرد الحيرة التي وجد عليها غيره من المتكافين فقال:
وقد طفت في تلك المعاهد كلها وسرحت طرفي بين تلك المعالم
فلم ار الا واضما كف حائر على ذقن او قارعا سن نادم

**

وها أنا (ذا) اخبرك عن نفسي، ووضح لك ما وقعت فيه في امسي، فاني ايام الطلب
وعنوان الشباب، شغلت بهذا العلم الذي سموه تارة علم الكلام، وتارة علم التوحيد،
وتارة علم اصول الدين؛ واكبت على مؤلفات الطوائف المختلفة منهم، ودرست الرجوع
بهاثة، والعود بعائدة، فلم اظفر من ذلك بنير الخيبة والحيرة؛ وكان ذلك من
الاسباب التي حبت اليّ مذهب السلف. على اني كنت من قبل ذلك عليه، ولكن
أردت أن ازداد فيه بصيرة وبه شغف، وقلت عند النظر في تلك المذاهب:

وغاية ماحصلته من مباحثي ومن نظري من بعد طول التدبر
هو الوقف ما بين الطريقين حيرة فما علم من لم يلق غير التحير
على انني قد خضت منه غماره وما قنعت نفسي بدون التبهر

**

وأما الكلمة الثانية وهي (ليس كمثل شيء) فيها استفاد في المماثلة في كل شيء. فيدفع
بهذه الآية في وجه المجسمة، ويعرف به الكلام عند وصفه سبحانه بالسميع والبصير،
وعند ذكر السمع والبصر واليد والاستواء ونحو ذلك مما اشتمل عليه القرآن والسنة،
فيتقرر بذلك الاثبات لتلك الصفات، لاعلى وجه المماثلة والمشابهة للمخلوقات، فيدفع
به جانبي (١) الافراط والتفريط، وهما المبالغة في الاثبات المنفي الى التجسيم، والمبالغة

(١) كذا والصواب « جانباً » لانه فاعل يندفع، الا ان يكون في الكلام

قص سقط به فاعل يندفع

في النفي المفضية الى التعطيل، فيخرج من بين الجانبين، وغلو الطرفين، حتى مذهب السلف الصالح، وهو قولهم بإثبات ما أثبت لنفسه من الصفات على وجه لا يعلمه الا هو، فانه القائل (ليس كمثله شيء وهو السميع البصير)

ومن جملة الصفات التي أمرها السلف على ظاهرها وأجروها على ملجاء به القرآن والسنة من دون تكلف ولا تأويل، صفة الاستواء التي ذكرها السائل فانهم يقولون نحن ثبت ما أثبتته الله لنفسه، من استوائه على عرشه، على هيئة لا يعلمها الا هو، وفي كيفية لا يدري بها سواه^(١) ولا تكلف أنفسنا غير هذا، فليس كمثله شيء، لا في ذاته ولا في صفاته، ولا يحيط عباده به علما

وهكذا يقولون في مسألة الجهة التي ذكرها السائل وأشار الى بعض ما فيه دليل عليها. والادلة في ذلك طويلة كثيرة في الكتاب والسنة، وقد جمع أهل العلم منها - لاسيما أهل الحديث - مباحث طوّلوا بها ذكر آيات قرآنية وأحاديث صحيحة، وقد وقفت من ذلك على مؤلف بسيط في مجلد جمعه مؤرخ الاسلام الحافظ الذهبي استوفى فيه كل ما فيه دلالة على الجهة من كتاب أو سنة أو قول صاحب^(٢) والمسئلة أوضح من أن تلتبس على عارف، وأبين من أن يحتاج فيها الى التطويل، ولكنها لما وقعت فيها تلك القلاقل والزلازل الكائنة بين بعض الطوائف الاسلامية، كثر الكلام فيها وفي مسئلة الاستواء وطال، خصوصا بين الخنابلة وغيرهم من أهل المذاهب. فلهم في ذلك تلك الفن الكبرى، والملاحم العظمى، وما زالوا هكذا في عصر بعد عصر

(١) انما يذكر لفظ الهيئة والكيفية في هذا المقام كما يذكر لفظ الصفة، بناء على ان ما يستعمل في الكلام عن الباري تعالى من الالفاظ انما يشار بها اشارة الى المعنى الشريف الذي يعرفه الخلق من أنفسهم مع نفي التشبيه والتشليل من كل وجه بناء على ما ثبت من تنزيهه عقلا ونقلا. ومن العلماء من يعبر عن مذهب السلف بنفي الكيف لا بآنياته مع نفي العلم به، وهو ما عبروا عنه باللكفة المنجوتة من قولهم: بلا كيف

(٢) قد طبع هذا الكتاب في مطبعة المنار. وفيه أيضا ما نقل عن أشهر علماء السلف ومن بعدهم من كبار الفقهاء والمتكلمين في اثبات الصفات

والحق هو ما عرفناك من مذهب السلف الصالح : فالاستواء على العرش ، والكون في تلك الجهة ، قد صرح به القرآن الكريم في مواطن يكثر حصرها ، ويطول نشرها ، وكذلك صرح به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في غير حديث ، بل هذا مما يجده كل فرد من أفراد المسلمين في نفسه ، ويجسه في فطرته ، وتجذبه اليه طبيعته ، كما تراه في كل من استغاث بالله سبحانه ، والتجأ اليه ووجه أذعته الى جنبه الرفيع ، وعزه المنيع . فانه يشير عند ذلك بكفه ، أو يرمي الى السماء بطرفه ، ويستوي في ذلك عند عروض أسباب الدعاء ، وحدث بواعث الاستغاثة ، ووجود مقتضيات النزاع ، وظهور دواعي الالتجاء ، عالم الناس وجاهلهم ، والمأثري على طريقة السلف ، والمتندي بأهل التأويل ، القائلين بأن الاستواء هو الاستيلاء — كما قاله جمهور المتأولين — أو الاقبال — كما قاله أحمد بن يحيى ثعلب والزجاج والفراء وغيرهم — أو كناية عن الملك والسلطان ^(١) — كما قاله آخرون — فالسلامة والنجاة في امرار ذلك على الظاهر والاذعان بالاستواء والكون ^(٢) على ما نطق به الكتاب والسنة من دون تكيف ولا تكلف ولا قيل ولا قال ، ولا فضول في شيء من

(١) هذا القول لا يناقض إمرار اللفظ على ظاهره ، والتسليم باستواء يليق بالرب ويفوض اليه علم كنهه ، لان الكناية لا تناقض الحقيقة كما يناقضها المجاز عند الجمهور المالمين من جملة معها . فذكر الاستواء في القرآن في سياق خلق السموات والارض يفيد معنى القيام بأمر الملك وتدبيره ، وصرح به في سورة يونس فقال (١٠ : ٣٣) استوى على العرش يدبر الامر) وهذا المعنى هو الذي يتبادر الى فهم كل عربي قبح من كلمة استوى فلان على عرش الروم أو الفرس مثلاً . فهو لا يفكر عند سماع الكلمة في كيفية الكرسي الخاص بملك تلك البلاد ، ولا في كيفية جلوس الملك عليه . وانما يفكر في المراد من هذا التعبير . ولو ان خادماً من خدم قصر الملك جلس على عرشه عند تنظيف الحجرة التي هو فيها لا يقال فيه انه استوى على عرش تلك المملكة . فاذا قلنا انه ينبغي لنا في تدريبات الاستواء على العرش ان نفكر في لازم الاستواء وهو الانفراد بالملك والسلطان والتدبير ، لم نكن بذلك متأولين للآيات ، ولا خارجين عن مذهب السلف في امرارها كما جاءت ، من غير ان نجيز لأنفسنا البحث عن كيفية ذلك الاستواء من حيث معناه الحقيقي

(٢) لعله سقط من ههنا « في جهة العلو »

المقال ، فمن جاوز هذا المقدار بأفراط أو تفريط فهو غير مقتد بالسلف ولا واقف في طريق النجاة ، ولا معتصم عن الخطأ ولا سالك في طريق السلامة والاستقامة وكما تقول هكذا في الاستواء والكون في تلك الجهة فكذا تقول في مثل قوله سبحانه (وهو معكم أينما كنتم) — وقوله — ما يكون من نجوى ثلاثة الا هو رابعهم ولا خمسة الا هو سادسهم) وفي نحو (ان الله مع الصابرين — ان الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون) الى ما يشابه ذلك ويمثله ويقاربه ويضارعه ، فيقول في مثل هذه الآيات: هكذا جاء القرآن ان الله سبحانه مع هؤلاء ، وتكلف تأويل ذلك كما يشكلف غيرنا بأن المراد بهذا السكون وهذه المعية هو كون العلم ومعيته ، فان هذه شعبة من شعب التأويل تخالف مذاهب السلف ، وتباين ما كان عليه الصحابة والتابعون وتابعوهم (١)

واذا انتهيت الى السلامة في مدالك فلا تجاوز

وهذا الحق ليس به خفاء فدعني من بُنيات الطريق

وقد هلك المتطعمون ، ولا يهلك على الله الا هالك وعلى نفسها براقش فنجني . وفي هذه الجملة وان كانت قليلة ما يغني من يشع بدينه ويحرص عليه عن تطويل المقال وتكثير ذيوله ، وتوسيع دائرة فروعه وأصوله . وللهدي من هداه الله ، والله أعلم . انتهى

فتاوى المنار

(س ٢٣ و ٢٤) من صاحب الامضاء الرمزي في سمبس برنيو (جاوه)

حضرة العلامة الكبير ، والامام الجليل ، استاذنا السيد محمدرشيد رضا صاحب

المنار الاخر نفني الله والمسلمين بوجوده الشريف آمين

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته . وبعد فيا سيدي الاستاذ نرجو من فضيلتكم

التكرم علي بأن نجيبوني عن الاسئلة الآتي ذكرها جوابا مقنعا ولكم الفضل والشكر وهي :

(١) ورد عن الامام أحمد وغيره من علماء السلف جعل المعية بمعنى العلم فصار هذا التأويل مما يعترف به الحنابلة والأتريون ، وانما ألجأهم اليه رد قول الجهمية وغيرهم انه تعالى في كل مكان . وقد نقل الذهبي ذلك في كتابه المشار اليه آنفاً عن كثيرين

(١) ماتقولون في قول الفقهاء: - لا يجوز تحليف القاضي ولا الشهود وان كان ينفع الخصم تكذيبهما أنفسهما لأن منصبهما يأبى ذلك ولأن التحليف كالطعن في الشهادة أو في الحكم . فإذا علم الشاهد أو القاضي أنه يحلف امتنع الاول من الشهادة والثاني من الحكم فيؤدي ذلك الى ضياع حقوق الناس ، وهذا فساد عام . فهل هذا القول صحيح ؟ وقد جرت الحكومة الهولندية بتحليف الشهود قبل أن يؤدوا الشهادة سواء كانوا صادقين أو كاذبين - فرأى كثير من عمال الحكومة أن ذلك هو الاحسن والاحوط والافق لهذا العصر . والمرجو من فضيلة سيدي الأستاذ ابداء رأيه السديد في هذه المسألة بالحجة والبرهان .

(ب) هل من العقل والحكمة ومن مقاصد الشريعة الاسلامية ما اشترطه الفقهاء في الهبة من أنها لا تصح الا باليجاب وقبول ولا تلزم الا قبض الموهوب له باذن الواهب ؟ قال في بداية المجتهد : وأما الهبة فلا بد من الايجاب فيها والقبول عند الجميع وأما الشروط فأشهرها القبض ، أعني أن العلماء اختلفوا: هل القبض شرط في صحة العقد أم لا ؟ فاتفق الثوري والشافعي وأبو حنيفة أن من شرط صحة الهبة القبض وأنه اذا لم يقبض لم يلزم الواهب ، وقال مالك أنه يعقد بالتول ويجبر على القبض كالبيع - الى قوله : - فمالك القبض عنده في الهبة من شروط التمام لا من شروط الصحة ، وهو عند الشافعي وأبي حنيفة من شروط الصحة . وقال أحمد وأبو ثور تصح الهبة بالعقد ، وليس القبض من شروطها أصلاً . لا من شروط تمام ولا من شروط صحة اه فأي الاصح من هذه الاقوال المختلف فيها ؟ أقول باشتراط القبض ؟ أم أقول بعدم اشتراطه ؟ وهل يصح أن يحتاج من اشترط القبض في الهبة بحديث أبي بكر أنه كان نخل مائة جذاة عشرين وسقاً من مال الغابة فلما حضرته الوفاة قال : - والله يا بني ما من الناس أحد أحب الي غني بعدي منك . ولا أعز علي فقرا بعدي منك . واني كنت نخلتك جذاة عشرين وسقاً فله كانت جذاتيه واحترتبه كان لك . وإنما هو اليوم مال وارث ؟ وهل صح ما استدأوا به على أن القبض شرط في صحة الهبة من خبر أنه صلى الله عليه وسلم أهدي للمجاهدين ثلاثين أوقية مسكاً فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم (ص) بين نسائه ؟

هذا وأرجو فضيلتكم بيان هذه المسائل على قاعدة (درء المفسد مقدم على جلب المصالح) (م . ب . ع)

(تحليف القاضي والشهود)

(ج) القول بأن تحليف القاضي والشهود لا يجوز شرعاً لما ذكر من العلة — لم يظهر لنا وجه صحته ، فقولهم : ان ذلك مما ياباه . نصبهما ، — لانعرف له مستنداً في الكتاب والسنة ، وما يليق بالمنصب وما لا يليق به ليس أمراً ثابتاً مطرداً دائماً ، بل هو مما يختلف باختلاف العرف والعادة ويتغير آن بعد آن ، كما يعهد من الناس في الامكنة المختلفة والازمان . مثال ذلك ان العرف والعادة في مصر والآستانة والشام ان لا يخرج القاضي الشرعي والمفتي وكبار العلماء الى زيارة أحد بغير عمامة ، وهذه عادة قديمة حتى عد بعض العلماء من اعذار ترك الجمعة والجماعة فقد الهامة الثلاثة بأشكال هؤلاء . ولكن هذه العادة لا تلتزم في الهند فقد يخرج كبار العلماء من بيوتهم الى زيارة بعض الاخوان بغير عمام ، وانما يضعون على رؤوسهم نوعاً من الكفات الرقيقة (الكفة بالضم شيء مستدير يوضع على الرأس ومنه ما يسمى في مصر طاوية وفي غيرها عراقية) وقد ورد ان النبي (ص) خرج مع بعض أصحابه لزيارة وليس على رؤوسهم شيء .

وقولهم ان التحليف كالطعن في الشهادة أو الحكم فممنوع ، وقد يقال انه تأكيد لها . وأما قولهم ان القاضي والشاهد يمتنعان من القضاء والشهادة اذا علما أنها يخلفان ، فهو من النظريات المقبوضة بما عليه عمل كثير من الامم الآن . فالحكومة العثمانية والحكومة المصرية قد جرتا على تحليف الشهود ولم يمتنعوا ، وعلى تحليف من تسند اليهم المناصب الكبيرة يمين الاخلاص لرئيس الحكومة (السلطان) ولو قالوا ان التحليف لمن ذكر لا يجب شرعاً لما وجدنا الى مخالفتهم سبيلاً ، ولكن نفي الجواز لا يسلم الا بدليل شرعي

هذا وان تأكيد الشهود شهادتهما بالقسم أصلاً في القرآن كما نرى في شهادة الوصية (فيقسمان بالله ان ارتبتم لا نشتري به ثمناً — فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما) وقد قال تعالى بعد بيان أحكام هذه الشهادة معللاً لها (ذلك أدنى

أن يأتوا بالشهادة على وجهها (الخ وسيأتي في التفسير قريباً ان شاء الله تعالى
(الهبة وما يشترط فيها)

معنى الهبة عند الجمهور تملك بلا عوض ، ويرى بعضهم انه يدخل في عمومها
الابراء من الدين والهدية والصدقة ، وانما يخص بعض الانواع باسم لافادة المعنى
الخاص الذي انفرد به عن سائر الانواع ، فالصدقة هبة يراد بها ثواب الآخرة ،
والاصل فيها ان تكون للمحتاج . والهدية هبة يراد بالتودد بها الى المهدي اليه ،
وتكون بين الاغنياء والفقراء ، لأن التودد يكون بين جميع اصناف الناس
والعدة فيها العرف فما تعارف الناس عليه كان صحيحاً شرعاً لم يكن مخالفاً للشرع .
وتحصل بالايجاب القولي من الواهب والقبول القولي من الموهوب له كما تحصل بالتعاطي
وهو ايجاب وقبول بالفعل . وهي تتحقق بالقبض قطعاً . وعدم القبض قد يكون رداً
وقد يكون تواني . فهو جدير بأن يختلف فيه . وليس في الباب نصوص عن الشارع
كاف الناس اتباعها في طرق التملك والتناك . والحديث في هدية النبي (ص)
للنجاشي جار على مسألة العرف وتحقق الهبة بالفعل أو عدم تحققها ، وهو في مسند
احمد من حديث أم كلثوم بنت أبي سلمة ، وفي اسناده مسلم بن خالد الزنجي اختلف
في توثيقه وضعفه ، وأم موسى بنت عقبة ، قال في مجمع الروائد : لا أعرفها
وأما أثر عائشة فقد رواه مالك في الموطأ من طريق ابن شهاب عن عروة عنها ،
وروى البيهقي نحوه عن مالك وغيره . وظاهر الاثر ان عائشة لم تقبل نحلة أبيها فبقيت
في يده الى ان أدركته الوفاة فذكر لها انه يتركها إرثاً . وأن هذا ليس من باب
الاعتصار ، وهو رجوع الوالد بما يهبه للولد في حياته ، وهو جائز عند أكثر الفقهاء
وما قاله ابن رشد — من أن الهبة لا بد فيها من الايجاب والقبول عند الجميع —
فهو غير صحيح اذا أراد بهما الصيغة باللسان أو الكتابة . فقد نقل العلماء الخلاف
في ذلك كالحافظ ابن حجر والامام الشوكاني وغيره . وتجد تحرير هذه المسألة
بدلائلها في جميع العقود في المبحث النفيس الذي كتبه شيخ الاسلام ابن تيمية في
مسألة العقود ، فراجع في المجلد الثالث من مجموعة فتاواه المطبوعة بمصر . ونخص بالتأمل
الوجه الثالث في ص ٢٧٢ — ٢٧٤

(الفرق بين البدع والمصالح المرسلة والاستحسان (*))

من مباحث كتاب الاعتصام للامام الشاطبي . وهو ما عقد له الباب الثامن منه . قال رحمه الله تعالى :

هذا الباب يُضطرُّ الى الكلام فيه عند النظر فيما هو بدعة وما ليس بدعة ، فان كثيرا من الناس عدوا اكثر المصالح المرسلة بدعاً ، ونسبوها الى الصحابة والتابعين ، وجعلوها حجة فيما ذهبوا اليه من اختراع العبادات . وقوم جعلوا البدع تنقسم بأقسام أحكام الشريعة ، فقالوا: ان منها ما هو واجب ومندوب ، وعدوا من الواجب كتب المصحف وغيره، ومن المندوب الاجتماع في قيام رمضان على قارئ واحد

وأيضاً فان المصالح المرسلة يرجع معناها الى اعتبار المناسب الذي لا يشهد له أصل معين ، فليس له على هذا شاهد شرعي على الخصوص ، ولا كونه قياساً بحيث اذا عرض على العقول تلقته بالقبول . وهذا بعينه موجود في البدع المستحسنة ، فانها راجعة الى أمور في الدين مصلحة - في زعم واضعيها - في الشرع على الخصوص

واذا ثبت هذا ، فان كان اعتبار المصالح المرسلة حقاً ، فاعتبار البدع المستحسنة حق ، لانهما مجريان من واد واحد . وان لم يكن اعتبار البدع حقاً ، لم يصح اعتبار المصالح المرسلة .

وأيضاً فان القول بالمصالح المرسلة ليس متفقاً عليه ، بل قد اختلف

(*) تابع لما نشر في ص ٧٥٣

فيه أهل الأصول على أربعة أقوال - فذهب القاضي وطائفة من الأصوليين إلى رده ؛ وإن المعنى لا يعتبر ما لم يستند إلى أصل . وذهب مالك إلى اعتبار ذلك ، وبني الأحكام عليه على الإطلاق . وذهب الشافعي ومعظم الحنفية إلى التمسك بالمعنى الذي لم يستند إلى أصل صحيح ، لكن بشرط قربه من معاني الأصول الثابتة . هذا ما حكى الإمام الجويني

وذهب الغزالي إلى أن المناسب أن وقع في رتب التحسين والتزيين لم يعتبر حتى يشهد له أصل معين ، وإن وقع في رتبة الضروري فإليه قبوله ، لكن بشرط . قال : ولا يبعد أن يؤدي إليه اجتهاد مجتهد . واختلف قوله في الرتبة المتوسطة ، وهي رتبة الحاجي ، فردده في المستصفي وهو آخر قوله ، وقبله في شفاء الغليل كما قبل ما قبله . وإذا اعتبر من الغزالي اختلاف قوله - : فالأقوال خمسة ، فإذا الراد لا اعتبارها لا يبقى له في الواقع له ^(١) في الوقائع الصحاح مستند إلا أنها بدعة مستحسنة - كما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه في الاجتماع لقيام رمضان : نعمت البدعة هذه . - إذ لا يمكنهم ردها ، لاجتماعهم عليها .

وكذلك القول في الاستحسان فإنه - على ما ^(٢) المتقدمون -

راجع إلى الحكم بغير دليل ، والثاني له لا يعد الاستحسان سببا ، فلا يعتبر في الأحكام البتة ، فصار كالمصالح المرسلة إذا قيل بردها .

فلما كان هذا الموضع مزلة قدم لأهل البدع أن يستدلوا على بدعتهم من جهته - كان من الحق المتعين النظر في مناط الغلط الواقع لطوؤلاء ،

(١) قوله « في الواقع له » لا معنى له ولعله زائد (٢) يياض في الأصل ويصح

المعنى بتقدير الساقط « قال » أو « ذهب إليه »

حتى يتبين ان المصالح المرسلة ليست من البدع في ورد ولا صدر ، بحول الله ، والله الموفق . فنقول :

المعنى المناسب الذي يربط به الحكم لا يخلو من ثلاثة اقسام (احدها) ان يشهد الشرع بقوله ، فلا إشكال في صحته ، ولا خلاف في إعماله ؛ والا كان مناقضة للشريعة ، كشرعية القصاص حفظاً للنفوس والاطراف وغيرها

(والثاني) ما شهد الشرع برده ، فلا سبيل الى قبوله ؛ اذ المناسبة لا تقتضي الحكم لنفسها ؛ وانما ذلك مذهب أهل التحسين العقلي ، بل اذا ظهر المعنى وفهمنا من الشرع اعتباره في اقتضاء الاحكام ، فينشد نقليه ؛ فان المراد بالمصلحة عندنا ما فهم رعايته في حق الخلق من جلب المصالح ودرء المفاسد على وجه لا يستقل العقل بدركه على حال ؛ فاذا لم يشهد الشرع باعتبار ذلك المعنى بل برده ، كان مردودا باتفاق المسلمين

ومثاله ما حكى الفزالي عن بعض اكابر العلماء انه دخل على بعض السلاطين فسأله عن الوقاع في نهار رمضان ؛ فقال : عليك صيام شهرين متتابعين . فلما خرج راجعه بعض الفقهاء وقالوا له : القادر على إعتاق الرقبة كيف يعدل به الى الصوم والصوم وظيفة المعسرين ؛ وهذا الملك يملك عبيدا غير محصورين ؛ فقال لهم : لو قلت له عليك إعتاق رقبة لا يستحق ذلك وأعتق عبيدا مرارا ؛ فلا يزجره إعتاق الرقبة ويزجره صوم شهرين متتابعين

فهذا المعنى مناسب ، لان الكفارة مقصود الشرع منها الزجر ،

والملك لا يزجره الإعتاق ويزجره الصيام . وهذه الفتيا باطلة لان العلماء بين قائلين : قائل بالتخير ، وقائل بالترتيب ، فيقدم العتق على الصيام ، فتقديم الصيام بالنسبة الى الغني لا قائل به . على انه قد جاء عن مالك شيء يشبه هذا ، لكنه على صريح الفقه

قال يحيى بن بكير : حث الرشيد في عين فجمع العلماء فأجمعوا ان عليه عتق رقبة . فسأل مالك ، فقال : صيام ثلاثة ايام . واتبعه على ذلك اسحاق بن ابراهيم من فقهاء قرطبة .

حكى ابن بشكوال ان الحكم أمير المؤمنين ارسل في الفقهاء وشاورهم في مسألة نزلت به ، فذكر لهم عن نفسه انه عمد الى احدى كراثة^(١) ووطئها في رمضان ، فأفتوا بالإطعام ، واسحاق بن ابراهيم ساكت . فقال له أمير المؤمنين : ما يقول الشيخ في فتوى أصحابه ، فقال له : لا اقول بقولهم ، واقول بالصيام . فقليل له : أليس مذهب مالك الإطعام ؟ فقال لهم : تحفظون مذهب مالك ، إلا انكم تريدون مصانعة أمير المؤمنين . انما أمر مالك بالإطعام لمن له مال ، وأمير لا مال له ، انما هو بيت مال المسلمين . — فأخذ بقوله أمير المؤمنين وشكر له عليه اه وهذا صحيح .

نعم حكى ابن بشكوال انه اتفق لعبد الرحمن بن الحكم مثل هذا في رمضان ، فسأل الفقهاء عن توبته من ذلك وكفارته . فقال يحيى بن يحيى : يكفر ذلك صيام شهرين متتابعين . فلما برز ذلك من يحيى سككت سائر الفقهاء حتى خرجوا من عنده ، فقالوا ليحيى : مالك لم تفته بمذهبنا عن

(١) المراد بكراثة عقائل نساء الحرائر لا بناته كما هو المستعمل في عرف زماننا

مالك من انه مخير بين العتق والطعام والصيام ؟ فقال لهم : لو فتحتنا له هذا الباب سهل عليه ان يطأ كل يوم ويعتق رقبة ؛ ولكن حملته على اصعب الامور لثلاث يهود . فان صح هذا عن يحيى بن يحيى رحمه الله وكان كلامه على ظاهره كان مخالفا للاجماع .

(الثالث) ما سكنت عنه الشواهد الخاصة ، فلم تشهد باعتباره ولا بالغائه . فهذا على وجهين :

— احدهما — ان يرد نص على وفق ذلك المعنى ، كتعليل منع القتل للميراث ، فالمعاملة بتقيض المقصود تقدير ان لم يرد نص على وفقه ^(١) فان هذه العلة لا عهد بها في تصرفات الشرع بالفرض ولا بملائمها بحيث يوجد لها جنس معتبر ، فلا يصح التعليل بها ، ولا بناء الحكم عليها باتفاق . ومثل هذا تشريع من القائل به فلا يمكن قبوله

— والثاني — ان يلائم تصرفات الشرع ، وهو أن يوجد ذلك المعنى جنس اعتبره الشارع في الجملة بغير دليل معين ، وهو الاستدلال المرسل المسمى بالمصالح المرسلة ، ولا بد من بسطه بالامثلة حتى يتبين وجهه بحول الله

ولنقتصر على عشرة أمثلة

* *

(احدها) ان اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم اتفقوا على جمع المصحف ، وليس ثم نص على جمعه وكتبه أيضاً ، بل قد قال بعضهم : كيف نفعل شيئاً لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ فروي عن

(١) تأمل العبارة من أولها

زيد بن ثابت رضي الله عنه قال : ارسل اليّ ابو بكر رضي الله عنه مقتل (أمل) اليمامة ، واذا عنده عمر رضي الله عنه ، قل ابو بكر : (ان عمر اناني قتال) ان القتل قد استحرّ بقراء القرآن يوم اليمامة ^(١) واني اخشى ان يستحر القتل بالقراء في المواطن كلها فيذهب قرآن كثير ، واني ارى ان تأمر بجمع القرآن - قال - فقلت له : كيف أفعّل شيئاً لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ فقال لي : هو والله خير . فلم يزل عمر يراجعني في ذلك حتى شرح الله صدري له ، ورأيت فيه الذي رأى عمر . - قال زيد - فقال ابو بكر : انك رجل شاب عاقل لا تهتمك ، قد كنت تكتب الوحي لرسول الله صلى الله عليه وسلم ، فتتبع القرآن فاجمعه . - قال زيد - فوالله لو كلفوني نقل جبل من الجبال ما كان أثقل عليّ من ذلك - فقلت : كيف تفعلون شيئاً لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ فقال ابو بكر : هو والله خير . فلم يزل يراجعني في ذلك ابو بكر حتى شرح الله صدري للذي شرح له صدورهما . فتبعت القرآن أجمعه من الرقاع والعشب والخاف ^(٢) ومن صدور الرجال . فهذا عمل لم ينقل فيه خلاف عن احد من الصحابة

ثم روي عن أنس بن مالك ان حذيفة بن اليان كان يغازي أهل الشام وأهل العراق في فتح ارمينية واذريجان ، فأفرغه اختلافهم في القرآن ، فقال لعثمان : يا أمير المؤمنين ! أدرك هذه الامة قبل ان يختلفوا في الكتاب كما اختلفت اليهود والنصارى ، فارسل عثمان الى حفصة :

(١) استحر القتل اشتد وكثر . والقراء حفظة القرآن (٢) العشب جمع عشب وهو جريد النخل . والخاف كلخاف : حجارة يبيض رقاق واحدها خلفه كسمكة

ارسلني اليّ بالصحف تنسخها في المصاحف ثم نردها عليك . فارسلت حفصة به الى عثمان ، فارسل عثمان الى زيد بن ثابت والى عبد الله بن الزبير ، وسعيد بن العاصي ، وعبد الرحمن بن الحارث بن هشام ، فأمرهم ان ينسخوا الصحف في المصاحف . ثم قال للرهط القرشيين الثلاثة : ما اختلفتم فيه اتم وزيد بن ثابت فاكتبوه بلسان قريش ، فانه نزل بلسانهم . قال ففعلوا حتى اذا نسخوا الصحف في المصاحف ، بعث عثمان في كل اقل بمصحف من تلك المصاحف التي نسخوها . ثم أمر بما سوى ذلك من القراءة في كل صحيفة أو مصحف ان يحرق .

فهذا أيضاً اجماع آخر في كتبه وجمع الناس على قراءة لا يحصل منها في الغالب اختلاف . لانهم لم يختلفوا الا في القراءات — حسبما نقله العلماء المعتنون بهذا الشأن — فلم يخالف في المسئلة الا عبد الله بن مسعود فانه امتنع من طرح ما عنده من القراءة المخالفة لمصاحف عثمان ، وقال : يا أهل العراق ، ويا أهل الكوفة : اكتموا المصاحف التي عنكم وغلوها ، فان الله يقول (ومن يغفل يأت بما غل يوم القيامة) وألقوا اليه بالمصاحف . فتأمل كلامه فانه لم يخالف في جمعه . وانما خالف اصراً آخر . ومع ذلك فقد قال ابن هشام : بلغني أنه كره ذلك من قول ابن مسعود رجال من أفاضل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم

ولم يرد نص عن النبي صلى الله عليه وسلم بما صنعوا من ذلك ، ولكنهم رأوه مصلحة تناسب تصرفات الشرع قطعاً ، فان ذلك راجع الى حفظ الشريعة ، والامر بحفظها معلوم ، والى منع الذريعة للاختلاف في أصلها الذي هو القرآن ، وقد علم النهي عن الاختلاف في ذلك بما

لا مزيد عليه ^(١).

وإذا استقام هذا الأصل فأجل عليه كتب العلم من السنن وغيرها ،
إذا خيف عليها الاندرا س ، زيادة على ما جاء في الأحاديث من الأمر
بكتب العلم .

وأنا أرجو أن يكون كتب هذا الكتاب الذي وضعت يدي فيه
من هذا القليل ؛ لاني رأيت باب البدع في كلام العلماء مغفلا جدا إلا من
النقل الجلي كما نقل ابن وضاح ، أو يؤتى باطراف من الكلام لا يشفى
القليل بالتفقه فيه كما ينبغي ؛ ولم أجد على شدة بحثي عنه إلا ما وضع فيه
أبو بكر الطرطوشي ، وهو يسير في جنب ما يحتاج إليه فيه ، والأ
ما وضع الناس في الفرق الثنتين والسبعين ، وهو فصل من فصول الباب
وجزء من أجزائه ، فأخذت نفسي بالعناء فيه ، عسى أن ينتفع به واضعه ،
وقارئه ، وناشره ، وكاتبه ، والمتنفع به ، وجميع المسلمين ، أنه ولي ذلك
ومسديه بسعة رحمته

(المثال الثاني)

اتفاق أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على حد شارب الحمر
ثمانين . وإنما مستندهم فيه الرجوع الى المصالح والتمسك بالاستدلال
المرسل ، قال العلماء لم يكن فيه في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم

(١) هذا القول يحتاج الى مزيد بيان ، وهو ان الله تعالى سمي القرآن كتابا فأفاد
ذلك وجوب كتابته كله ، ولذلك اتخذ النبي (ص) كتابا للوحي . وتفرق الصحف
المكتوبة لا يعقل ان يكون مطلوبا للشارع حتى يحتاج جمعها الى دليل خاص :
ولم يأمر النبي (ص) بجمعها في حياته لاحتمال المزيد في كل سورة ما دام حيا ، كما
قال العلماء .

حد مقدر؛ وانما جرى الزجر فيه مجرى التعزير. ولما انتهى الامر الى أبي بكر رضي الله عنه قرر على طريق النظر بأربعين، ثم انتهى الامر الى عثمان رضي الله عنه فتابع الناس لجمع الصحابة رضي الله عنهم فاستشارهم، فقال علي رضي الله عنه: من سكر هذى ومن هذى اقترى؟ فأردى عليه حد المفترى.

ووجه اجراء المسألة على الاستدلال المرسل أن الصحابة أو الشرع^(١) يقيم الاسباب في بعض المواضع مقام المسببات، والمظنة مقام الحكمة، فقد جعل الایلاج في أحكام كثيرة يجري مجرى الانزال، وجعل الحافر للبئر في محل العدوان وان لم يكن ثم مرد كالمردي نفسه، وحرّم الخلوة بالاجنبية حذرا من الذريعة الى الفساد، الى غير من الفساد؛ فأروا الشرب ذريعة الى الافتراء الذي تقتضيه كثرة الهذيان، فانه أول سابق الى السكران - قالوا - فهذا من أوضح الأدلة على إسناد الاحكام الى المعاني التي لا أصول لها (يعني على الخصوص به) وهو مقطوع من الصحابة رضي الله عنهم.

(المثال الثالث)

ان الخلفاء الراشدين قضوا بتضمين الصناعات. قال علي رضي الله عنه « لا يصلح الناس الا ذاك » ووجه المصلحة فيه أن الناس لهم حاجة الى الصناعات، وهم يغيبون عين الامتعة في غالب الاحوال؛ والاغلب عليهم التفريط وترك الحفظ، فلو لم يثبت تضمينهم مع ميسر الحاجة

(١) في نسخة ثانية « الشريعة تقيم » كما يستفاد من هامش الاصل

الى استعمالهم لافضى ذلك الى أحد امرين : إما ترك الاستصناع بالكلية ، وذلك شاق على الخلق ، وإما أن يعملوا ولا يضمنوا ذلك بدعواهم المهلاك والضياع ، فتضيع الاموال ، ويقل الاحتراز ، وتتطرق الخيانة ، فكانت المصلحة التضمين . هذا معنى قوله « لا يصلح الناس الا ذاك »

ولا يقال : ان هذا نوع من الفساد وهو تضمين البريء . اذ لعله ما أفسد ولا فرط ، فالتضمين مع ذلك كان نوعاً من الفساد . لانا نقول : اذا تقابلت المصلحة والمضرة فشأن العقلاء النظر الى التفاوت ، ووقوع التلف من الصناعات من غير تسبب ولا تفريط بعيد . والغالب القوت فوت الاموال ، وانها لا تستند الى التلف السبب ، بل ترجع الى صنع العباد على المباشرة أو التفريط . وفي الحديث « لا ضرر ولا ضرار » تشهد له الاصول من حيث الجملة ، فان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن أن يبيع حاضر لباد . وقال « دع الناس يرزق الله بعضهم من بعض » وقال « لا تلقوا الركبان بالبيع حتى يهبط بالسلع الى الاسواق » وهو من باب ترجيح المصلحة العامة على المصلحة الخاصة ، فتضمن الصناعات من ذلك القليل

(المثال الرابع)

ان العلماء اختلفوا في الضرب بالتهم . وذهب مالك الى جواز السجن في التهم ، وان كان السجن نوعاً من العذاب . ونص أصحابه على جواز الضرب ، وهو عند الشيوخ من قبيل تضمين الصناعات ، فانه لو لم يكن الضرب والسجن بالتهم ، لتعذر استخلاص الاموال من أيدي السراق والغصاب ، اذ قد يتعذر إقامة البينة ، فكانت المصلحة في

التعذيب، وسيلة الى التحصيل بالتعيين والاقرار .
 فان قيل : هذا فتح باب تعذيب البريء ^(١) قيل : ففي الاعراض
 عنه ابطال استرجاع الاموال ؛ بل الاضرار عن التعذيب أشد ضرراً ،
 اذ لا يعذب أحد لمجرد الدعوى ، بل مع اقتران قرينة تحيك في النفس ؛
 وتؤثر في القلب نوعاً من الظن . فالتعذيب في الغالب لا يصادف البريء ،
 وان أمكن مصادفته ، فتغتفر ، كما اغتفر في تضمين الصانع ^(٢)
 فان قيل : لا فائدة في الضرب ؛ وهولو أقر لم يقبل اقراره في تلك
 الحال .

فالجواب : إن له فائدتين - احدهما - أن يمين المتاع فتشهد
 عليه البينة لربه ، وهي فائدة ظاهرة . - والثانية - أن غيره قد يزدجر
 حتى لا يكثر الافدام ، فتقل أنواع هذا الفساد .

وقد عد له سحنون فائدة ثالثة وهو الاقرار حالة التعذيب ، فإنه
 يؤخذ عنده بما أقر في تلك الحال . قالوا وهو ضعيف ، فقد قال الله تعالى
 (لا إكراه في الدين) ولكن نزله سحنون على من أكره بطريق غير
 مشروع ، كما اذا أكره على طلاق زوجته ، أما اذا أكره بطريق صحيح
 فإنه يؤخذ به ، كالكافر يسلم تحت ظلال السيوف فإنه يأخذه . وقد
 تتفق له بهذه الفائدة على مذهب غير سحنون اذا أقر حالة التعذيب ثم
 تمادى على الاقرار بعد أمنه فيؤخذ به . قال الغزالي - بعد ما حكى عن

(١) لعل الاصل « لتعذيب البريء » (٢) ينظر ابن يرجع الضمير الذي
 اسند اليه هذا الفعل ؛ فان كان المصادفة ، فالظاهر ان يؤنث بالتاء فيقال « اغتفرت »
 كما قال « فتغتفر » وان أرجع الى التعذيب رد بان تضمين الصانع ليس تعذيباً .
 ولعل الاصل تأنيث الفعل ، او حذف « في » وجعل « تضمين » هو الفاعل .

الشافعي أنه لا يقول بذلك : وعلى الجملة فالمسئلة في محل الاجتهاد . - قال -
ولسنا نحكم بمذهب مالك على القطع ، فاذا وقع النظر في تعارض المصالح ،
كان ذلك قريباً من النظر في تعارض الاقيسة المؤثرة .

(المثال الخامس)

انا اذا قررنا اماما مطاعاً مفتقراً الى تكثير الجنود لسد الثغور
وحماية الملك المتسع الاقطار ، وخلا بيت المال ، وارتفعت حاجات الجند
الى ما لا يكفيهم ، فللا مام اذا كان عدلاً أن يوظف على الاغنياء ما يراه
كافياً لهم في الحال ، الى أن يظهر مال بيت المال ، ثم اليه النظر في
توظيف ذلك على الغلات والثمار وغير ذلك ، كيلا يؤدي تخصيص
الناس به الى ايجاش القلوب . وذلك يقع قليلا من كثير بحيث لا يحجب
بأحد ويحصل المقصود

وانما لم ينقل مثل هذا عن الاولين لاتساع مال بيت المال في زمانهم
بخلاف زماننا ، فان القضية فيه أخرى ، ووجه المصلحة هنا ظاهر ، فانه
لو لم يفعل الامام ذلك النظام بطلت شوكة الامام ، وصارت ديارنا عرضة
لاستيلاء الكفار

وانما نظام ذلك كله شوكة الامام بعده . فالذين يحذرون من
الدواهي لو تنقطع عنهم الشوكة ، يستحقرون بالاضافة اليها أموالهم كلها ،
فضلا عن اليسير منها ، فاذا عورض هذا الضرر العظيم بالضرر اللاحق
لهم يأخذ البعض من أموالهم ، فلا يمارى في ترجيح الثاني عن الاول .
وهو مما يعلم من مقصود الشرع قبل النظر في الشواهد
والملاءمة الاخرى - ان الاب في طفله ، أو الوصي في يتيمه ،

(المنار - ج ١١ م ١٧) استعداد الجندية الدائم والاستقراض لبيت المال ٨٤٥

أو الكافل فيمن يكفله ، مأمور^(١) برعاية الاصلح له ، وهو يصرف ماله الى وجوه من النفقات أو المؤن المحتاج اليها . وكل ما يراه سبباً لزيادة ماله أو حراسته من التلف جاز له بذل المال في تحصيله . ومصلحة الاسلام عامة لا تقاصر عن مصلحة طفل ، ولا نظر امام المسلمين يتقاعد عن نظر واحد من الآحاد في حق محجوره

ولو وطئ الكفار أرض الاسلام لوجب القيام بالنصرة ، وإذا دعاهم الامام وجبت الاجابة ، وفيه اتعاب النفوس وتعريضها الى الهلكة ، زيادة الى انفاق المال . وليس ذلك الا لحماية الدين ، ومصلحة المسلمين

فاذا قدرنا هجومهم^(٢) واستشعر الامام في الشوكة ضعفاً وجب على الكافة امدادهم . كيف والجهاد في كل سنة واجب على الخلق ؛ وانما يسقط باشتغال المرتزقة ، فلا يمارى في بذل المال لمثل ذلك

واذا قدرنا انعدام الكفار الذين يخاف من جهمهم ، فلا يؤمن من افتتاح باب الفتن بين المسلمين . فالمسئلة على حالها كما كانت ، وتوقع الفساد عتيده ، فلا بد من الحراس

فهذه ملاءمة صحيحة ، الا أنها في محل ضرورة ، فتقدر بقدرها ، فلا يصح هذا الحكم الا مع وجودها . والاستقراض في الازمات انما يكون حيث يرجى لبيت المال دخل ينتظر أو يرتجى ، وأما اذا لم ينتظر شيء وضعفت وجوه^(٣) الدخل بحيث لا يغني كبير شيء ، فلا بد من

(١) قوله « مأمور » خبر « ان الاب » باعتبار ما عطف عليه (٢) قوله « هجومهم »

يعني المسلمين الذين وطئ الكفار أرضهم محاربين لهم (٣) في الاصل « وجوده » وهو غلط

جريان حكم التوظيف

وهذه المسألة نص عليها الغزالي في مواضع من كتبه ، وتلاه في تصحيحها ابن العربي في أحكام القرآن له ، وشرط جواز ذلك كله عندهم عدالة الامام ، وإيقاع التصرف في أخذ المال واعطائه على الوجه المشروع

(المثال السادس)

إن الامام لو أراد أن يعاقب بأخذ المال على بعض الجنايات^(١) فاختلف العلماء في ذلك - حسبما ذكره الغزالي - على أن الطحاوي حكى أن ذلك كان في أول الاسلام ثم نسخ فأجمع العلماء على منعه .

فأما الغزالي فزعم أن ذلك من قبيل الغريب الذي لا عهد به في الاسلام ، ولا يلائم تصرفات الشرع ؛ مع أن هذه العقوبة الخاصة لم تعين ؛ لشرعية العقوبات البدنية بالسجن والضرب وغيرها - قال - فان قيل : فقد روي ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه شاطر خالد بن الوليد في ماله ، حتى أخذ رسوله برد نعله وشطر عمامته . قلنا : المظنون من عمر أنه لم ينتدع العقاب بأخذ المال على خلاف المؤلف من الشرع ، وانما ذلك لعلم عمر باختلاط ماله بالمال المستفاد من الولاية واحاطته بتوسعته ، فلمله ضمن المال فرأى شطر ماله من فوائد الولاية ، فيكون استرجاعاً للعقوبة في المال ، لان هذا من الغريب الذي لا يلائم قواعد الشرع . هذا ما قال . ولما فعل عمر وجه آخر غير هذا ، ولكنه لا دليل فيه على العقوبة بالمال كما قال الغزالي

وأما مذهب مالك فان العقوبة في المال عنده ضربان (أحدهما) كما

(١) ينظر ابن جواب لو ؟ وما موقع الفاء من قوله « فاختلف العلماء » ؟

صوره الغزالي ، فلا حرج في أنه غير صحيح ، على أن ابن المطار في رقايقه صنف إلى اجازة ذلك ، فقال في اجازة أعوان القاضي إذا لم يكن بيت مال : أنها على الطالب ، فإن أدى المطلوب كانت الاجازة عليه . ومال إليه ابن رشد . وردده عليه ابن النجار القرطبي ، وقال : إن ذلك من باب العقوبة في المال ، وذلك لا يجوز على حال

(والثاني) أن تكون جناية الجاني في نفس ذلك المال أو في عوضه ، فالعقوبة فيه عنده ثابتة . فإنه قال في الزعفران المغشوش إذا وجد بيد الذي غشه : أنه يتصدق به على المساكين قل أو كثر . وذهب ابن القاسم ومطرف وابن الماجشون إلى أنه يتصدق بما قل منه دون ما كثر . وذلك محكي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ، وأنه أراق اللبن المغشوش بالماء ، ووجه ذلك التأديب للغاش . وهذا التأديب لا نص يشهد له ، لكن من باب الحكم على الخاصة لأجل العامة . وقد تقدم نظيره في مسألة تضمين الصنائع

على أن أبا الحسن اللخمي قد وضع له أصلاً شرعياً ، وذلك أنه عليه السلام أمر بالكفاء القدور التي أغليت بلحوم الحمر قبل أن تقسم . وحديث العتق بالمشلة أيضاً من ذلك .

ومن مسائل مالك في المسألة : إذا اشترى مسلم من نصراني خمرًا فإنه يكسر على المسلم ، ويتصدق بالثمن أدباً للنصراني إن كان النصراني لم يقبضه . وعلى هذا المعنى فرع أصحابه في مذهبه ، وهو كله من العقوبة في المال ، إلا أن وجهه ما تقدم

(المثال السابع)

انه لو طبق الحرام الارض، أو ناحية من الارض يسر الانتقال منها، وانسدت طرق المكاسب الطيبة، ومست الحاجة الى الزيادة على سد الرمق، فان ذلك سائغ أن يزيد على قدر الضرورة، ويرتقي الى قدر الحاجة في القوت والملبس والسكن، اذ لو اقتصر على سد الرمق لتمطلت المكاسب والاشغال، ولم يزل الناس في مقاساة ذلك الى أن يهلكوا، وفي ذلك خراب الدين. لكنه لا ينتهي الى الترفه والتنعم، كما لا يقتصر على مقدار الضرورة.

وهذا ملائم لتصرفات الشرع وان لم ينص على عينه، فانه قد أجاز اكل الميتة المضطر، والدم ولحم الخنزير، وغير ذلك من الخبائث المحرمات وحكى ابن العربي الاتفاق على جواز الشبع عند توالي المصلحة، وانما اختلفوا اذا لم تتوال: هل يجوز له الشبع أم لا؟ وأيضا فقد أجازوا أخذ مال الغير عند الضرورة أيضا. فأنحن فيه لا يقتصر عن ذلك وقد بسط الغزالي هذه المسألة في الاحياء بسطا شافيا جديدا^(١) وذكرها في كتبه الاصولية كالمنحول وشفاء العليل

(المثال الثامن)

انه يجوز قتل الجماعة بالواحد. والمستند فيه المصلحة المرسله، اذ لا نص على عين المسألة، ولكنه منقول عن عمر بن الخطاب رضي الله

(١) للغزالي كلمة في عدم تعدي الحرام اذا كثروا وهي « اذا حرم كله حل كله » أي لا يباحث المرء في هذه الحال عن أصل المال، بل يتحرى ان يأخذه من وجه حلال.

عنه . وهو مذهب مالك والشافعي . ووجه المصاحبة أن القتل معصوم ، وقد قتل عمدا ، فأهداره داع الى خرم أصل القصاص ، واتخاذ الاستعانة والاشتراك ذريعة الى السعي بالقتل اذا علم أنه لا قصاص فيه ، وليس أصله قتل المنفرد فانه قاتل تحقيقاً ، والمشارك ليس بقاتل تحقيقاً

فان قيل : هذا أمر بدعي في الشرع ^(١) وهو قتل غير القاتل . قلنا : ليس كذلك ، بل لم يقتل الا القاتل ، وهم الجماعة من حيث الاجتماع عند مالك والشافعي ، فهو مضاف اليهم تحقيقاً اضافته الى الشخص الواحد ، وانما التعيين في تنزيل الاشخاص منزلة الشخص الواحد ، وقد دعت اليه المصاحبة فلم يكن مبتدعاً مع ما فيه من حفظ مقاصد الشرع في حقن الدماء ، وعليه يجري عند مالك قطع الايدي باليد الواحدة ، وقطع الايدي في النصاب الواجب ^(٢)

المثال التاسع

ان العلماء تقلوا الاتفاق على ان الامامة الكبرى لا تنعقد الا لمن نال رتبة الاجتهاد والفتوى في علوم الشرع ، كما انهم اتفقوا أيضاً - أو كادوا أن يتفقوا - على ان القضاء بين الناس لا يحصل الا لمن رقي في رتبة الاجتهاد . وهذا صحيح على الجملة ، ولكن اذا فرض خلو الزمان عن مجتهد يظهر بين الناس ، وافتقروا الى امام يقدمونه لجريان الاحكام وتسكين ثورة الثائرين ، والحياطة على دماء المسلمين وأموالهم ، فلا بد

(١) البدع المخترع على غير مثال سابق . والمعنى انس له أصل من الشرع ، لا خاص فيكون قياساً عليه ، ولا عام فيكون من المصالح المرسلة (٢) أي اذا قطع جماعة يد أحد أو سرقوا نصاباً بالتعاون والاشتراك تقطع أيديهم كلهم

من اقامة الامثل ممن ليس بمجتهد ، لانا بين أمرين : إما ان يترك الناس
فوضى ، وهو عين الفساد والمهرج . وإما ان يقدموه فيزول الفساد بته ،
ولا يبقى الا قوت الاجتهاد ، والتقليد كاف بحسبه

واذا ثبت هذا فهو نظر مصاحي يشهد له وضع أصل الامامة ؛
وهو مقطوع به بحيث لا يفتقر في صحته وملاءمته الى شاهد ؛ هذا —
وان كان ظاهره مخالفا لما نقلوا من الاجماع في الحقيقة — إنما انمقد على
فرض ان يخلو الزمان من مجتهد ، فصار مثل هذه المسئلة مما لم ينص
عليه ، فصح الاعتماد فيه على المصلحة

المثال العاشر

ان الغزالي قال في بيعة المفضرل مع وجود الافضل : ان ردونا
في مبدأ التولية بين مجتهد في علوم الشرائع وبين متقاصر عنها ؛ فيتعين
تديم المجتهد ، لان اتباع الناظر علم نفسه ، له مزية على اتباع علم غيره ،
فالتقليد والمزايا لا سبيل الى اهمالها مع القدرة على مراعاتها

أما اذا انمقدت الامامة بالبيعة أو تولية العهد لمنفك عن رتبة
الاجتهاد ، وقامت له الشوكة ، واذعنت له الرقاب ، بأن خلا الزمان عن
قرشي مجتهد مستجمع جميع شرائط ، وجب الاستمرار^(١)

وان قدر حضور قرشي مجتهد مستجمع للفروع والكفاية ، وجميع
شرائط الامامة . واحتاج المسامون في خلع الاول الى تعرضه لاثارة
فتن واضطراب أمور ، لم يحجز لهم^(٢) خله والاستبدال به ، بل تجب

(١) قوله « وجب » الخ جواب قوله « أما اذا انمقدت » (٢) قوله « لم يحجز
لهم » الخ جواب وجزاء قوله « وان قدر » الخ

عليهم الطاعة له ، والحكم بنفوذ ولايته وصحة إمامته ؛ لانا نعلم ان العلم مزية روعيت في الامامة تحصيلها لمزيد المصلحة في الاستقلال بالنظر والاستغناء عن التقليد ، وان الثمرة المطلوبة من الامام تطفئة الفتنة ، النائرة ، من تفرق الآراء المتنافرة : فكيف يستجيز العاقل تحريك الفتنة ، وتشويش النظام ، وتفويت اصل المصلحة في الحال ؛ تشوقا الى مزيد^(١) دققة في الفرق بين النظر والتقليد - قال - وعند هذا ينبغي ان يقيس الانسان ما ينال الخلق من الضرر بسبب عدول الامام عن النظر الى التقليد ، بما ينالهم لو تعرضوا لظلمه والاستبداد به ، او حكموا بأن امامته غير منعقدة .

هذا ما قال^(٢) ، وهو متجه بحسب النظر المصاحي ، وهو ملائم لتصرفات الشرع - وان لم يعضده نص على التعيين وما قرره هو اصل مذهب مالك . قيل ليحيى بن يحيى : البيعة مكروهة ؟ قال : لا ، قيل له : فان كانوا أئمة جور ؟ فقال : قد بايع ابن عمر لعبد الملك بن مروان ، وبالسيف أخذ الملك ؛ أخبرني بذلك مالك عنه أنه كتب اليه وأمره بالسمع والطاعة على كتاب الله وسنة نبيه قال يحيى : والبيعة خير من الفرقة - قال - واقعد أتى مالكا العمري

(١) كذا وعلله « مزية » (٢) أي الغزالي . وقد فاتته وفات أمثاله أن يذهبوا المسلمين على أن هذه الأقوال والفتاوى المبنية على الضرورة تتقدر بقدرها كسائر الضرورات ، وأن يسعى المسلمون لازالتها بوسائل تنقضي فيها الفتنة أو يرتكب فيها أخف الضررين ، وقد يكون أخفها ما خلع الامام الجائر الجاهل ، وكم من سلطان خلع ، ومن دولة دالت ، ولم يكن ضرر ذلك أرجح من الصبر عليه ، على أن ذلك لم يكن الامتناعاً على الملك ، فكيف لو كان لاجل وضع الحق في نصايه .

فقال له : يا أبا عبد الله بايعني أهل الحرمين ، وانت ترى سيرة أبي جعفر ، فما ترى ؟ فقال له مالك : أتدري ما الذي منع عمر بن عبد العزيز ان يولي رجلا صالحا ؟ فقال العمري : لا أدري . قال مالك : لكنني انا أدري ، انما كانت البيعة ليزيد بعده ، تخاف عمر ان ولي رجلا صالحا ان لا يكون ليزيد بدنة من القيام ، فتقوم هجمة فيفسد ما لا يصلح . فصدر رأي هذا العمري على رأي مالك .

فظاهر هذه الرواية انه اذا خيف عند خلع غير المستحق واقامة المستحق ان تقع فتنة وما لا يصلح ، فالمصلحة في التترك

وروى البخاري عن نافع قال : لما خلع اهل المدينة يزيد بن معاوية جمع ابن عمر حشمه وولده فقال : اني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول « ينصب لكل غادر لواء يوم اليامة » وإنافد بايعنا هذا الرجل على بيعة الله ورسوله ، واني لا اعلم احدا منكم خلعوه ولا تابع في هذا الامر الا كانت الفيصل بيني وبينه

قال ابن العربي : وقد قال ابن الخياط : ان بيعة عبد الله ليزيد كانت كرها ، وابن يزيد من ابن عمر ؟ ولكن رأى بدينه وعلمه التسليم لأمر الله والفرار عن التعرض لفتنة فيها من ذهاب الاموال والا نفس ما لا يخفى . فخلع يزيد — لو تحقق ان الامر يعود في نصابه .. (١) فكيف ولا يعلم ذلك ، وهذا أصل عظيم فتفهموه والزموه ترشدوا ان شاء الله .

(١) سقط من هنا خبر المبتدأ الذي هو قوله « نخلع يزيد » واعل الساقط قوله « تعرض للفتنة » كما يفهم من سابق الكلام — أي ان خلع يزيد تعرض للفتنة لا يجوز مع العلم بأن الخلافة تعود الى مستحقها ، فكيف وذلك غير معلوم ، لجواز ان ينكل عن خلعوه ويبقى الامر بيده أو يعود الى مثله أو شر منه .

مدرسة دار الدعوة والارشاد

دروس سنن الكائنات

محاضرات علمية طبية اسلامية للدكتور محمد توفيق صديقي

بسم الله الرحمن الرحيم

الفرض من هذه المحاضرات إيقافكم على أصول بعض أنواع العلوم الطبيعية والطبية خصوصا ما كان منها له مساس بعلم قارئ الصحة (فانه هو المقصد الأصلي الذي نرعى اليه في جميع هذه المحاضرات، لأن هذا العلم هو كشجرة شبيهة مما تنتج شجرة العلوم العصرية، طبيعية كانت أو طبية، والغرض منه معرفة الاصول والواعد الصحية التي بها يُحفظ الجسم من الضعف والانحلال بقدر الامكان، وكذا من الامراض المعدية وغير المعدية

وستسهون مني في سياق هذه المحاضرات تعريب كثير من الالفاظ العلمية، وتطبيق حقائق هذه العلوم على نصوص الديانة الاسلامية الغراء

وها كم أسماء العلوم التي نريد أن نتكلم عليها بعون الله تعالى :

- ١ الكيمياء ٢ الطبيعة ٣ التشريح ٤ الفسيولوجيا (١) ٥ المستولوجيا (٢)
- ٦ البكتريولوجيا (٣) الامراض المعدية، وغير ذلك

(نبذة في علم الكيمياء) Chemistry

الكيمياء القديمة كان الغرض منها معرفة حجر الفلاسفة وهو الجوهر الذي اذا وضع على أي معدن يصيره ذهباً على زعمهم . ومعرفة اكسير الحياة، وهو الذي كانوا يظنون أنه يعيد الشيخ شاباً أو أنه يشفي جميع الامراض . وأما الآن فالغرض من الكيمياء معرفة أصول المركبات وكيفية تركيبها وتحليلها . وهذه الاصول تسمى بالعناصر والعناصر كثيرة، ولكننا الآن لا تتجاوز الثمانين؛ ومن أهمها الحديد (١) وظائف الاعضاء (٢) التشريح الدقيق (٣) علم الميكروبات أو الجراثيم

والنحاس والاكسجين والكربون

وأما المركبات فمنها الخشب والسكر والماء وغير ذلك . والراجح عند العلماء الآن ان جميع العناصر هي أيضا مركبات وكلها ترجع الى أصل واحد، وهو الأثير الذي هو أبسط جميع الموجودات . وانه ركبته ؛ وأصغر أجزاء هذه العناصر تسمى بالجواهر الفردة، وهي التي لا يمكن تقسيمها الى أقل منها ولو في الدهن

والعناصر جميعا تنقسم الى قسمين معادن وغير معادن، فالمعادن هي مثل النحاس والحديد ، وغيرها مما مثل الفحم والكبريت (المسمى بالعمود)

والمعادن تختلف عن غير المعادن في أربعة أشياء (١) ان المعادن لها لمة خاصة بها، وغيرها ليس كذلك (٢) ان المعادن توصل الحرارة والكهرباء (٣) أن المعادن تقبل الانطراق والتمدد وغير المعادن لا يقبل ذلك (٤) ان أكسيد المعادن يسمى القاعدة؛ وأكسيد غير المعادن يتركب منه الحمض . والأ أكسيد هو ما ينشأ من اتحاد الأكسجين مع أي عنصر من العناصر، مثال ذلك صدأ الحديد فإنه يسمى أكسيد الحديد لتركبه من الأكسجين مع الحديد . والقاعدة سميت بذلك لأنها كالأساس تبنى عليه الأملاح ، والحمض غير العضوي ينشأ من إذابة أكسيد غير المعادن في الماء ، واتحاد القواعد مع الحوامض يولد الأملاح

ثم ان أكسيد المعادن الذي يذوب في الماء يسمى (قلوي) ولفظ قلوي نسبة الى قلى وهي كلمة فارسية معربة تطلق على نبات ينبت بشواطئ البحر يسمى الأشنان، اذا أحرقت تخاف منه رماد يشتمل على كثير من ملح يسمى (كربونات الصوديوم) ومنه يعمل الصابون. وكربونات الصوديوم تسمى بالعربية نظرونا، ولفظ النظرون أخذ منه اسم العنصر المسمى (صوديوم) فسماه نظريوم، ومن كلمة قلى أخذ لفظ قليوم وهو اسم لعنصر (البوتاسيوم)

وأشهر القلويات أكسيد الصوديوم أو النظريوم وأكسيد البوتاسيوم أو التليوم . واذا أذيب القلوي في الماء تكون منه ما يسمى (هيدرات) أو إيدرات؛ ومعنى كل منهما (ماء) فاذا قيل هيدرات الصوديوم فمعناه ماء الصوديوم أو بالحري ماء أكسيد الصوديوم .

﴿ أشهر العناصر ﴾

وأشهر العناصر ما يأتي ١ً الأوكسجين ٢ً الهيدروجين ٣ً النيتروجين ٤ً الكلورين ٥ً الصوديوم ٦ً البوتاسيوم ٧ً الكالسيوم (وهو ما يتركب منه الجير) ٨ً الفسفور ٩ً الكبريت ١٠ الحديد ١١ الكربون (الفحم) فالأربعة الأولى كلها غازات طيارة كالهواء، وهي لا لون لها؛ ما عدا الكلورين فإنه أخضر اللون؛ وهو معنى اسمه باليونانية؛ وأما الصوديوم والبوتاسيوم ووالخ فهي أجسام صلبة.

﴿ العناصر المركبة في الجسم ﴾

ويتركب من هذه العناصر أجسام أخرى مركبة تدخل في جسم الإنسان وهي تنحصر في خمسة أنواع - ١ الماء ٢ المواد الزلالية ٣ المواد الدهنية ٤ المواد السكرية والنشوية ونحوها ٥ أملاح عديدة أهمها كلوريد الصوديوم (ملح الطعام) و كربونات الكالسيوم (معادن الجير) وسلفات الصوديوم (كبريتات)

*

فأما الماء فهو مركب من الأوكسجين والهيدروجين ويدخل في جميع أجزاء الجسم ومنه يتكون أكبر جزء فيه، وهو من أهم ما يلزم لحياة الجسم، بحيث أن الإنسان وأي حيوان آخر إذا امتنع عنه بضعة أيام يموت قطعاً

*

وأما المواد الزلالية فهي كزلال البيض (بياضه) وهي مركبة من الأوكسجين والهيدروجين والنيتروجين والكربون (الفحم) والكبريت. وبعضها يدخل فيه الحديد كالمادة المسماة (هيموجلوبين) وهي الداخلة في كرات الدم الحمراء) ويتركب من المواد الزلالية العظام واللحم والمخ والنخاع وجميع الأحشاء

*

وأما المواد الدهنية فهي مركبة من الكربون والهيدروجين والأوكسجين، وتوجد في الغالب تحت الجلد وحول الأحشاء في البطن وغيره. ثم إن هذه العناصر الثلاثة الأخيرة يتركب منها الفلوسرين وأحماض عضوية. فالأحماض العضوية هي التي لا تتكون بنفسها إلا في أعضاء النباتات والحيوانات.

وباجتماع الفلشرين مع الاحماض العضوية ينشأ الدهن والزيوت الثابتة (مثل زيت السمك وزيت الزيتون) أما الزيوت غير الثابتة فهي مثل زيوت الروائح العطرية، وتركيبها يختلف عن ذلك كثيرا

»

وأما المواد النشوية والسكرية ونحوها فتسعى في علم الكيمياء (بالكربوهيدرات) لأنها مركبة من الكربون والهيدروجين والأكسجين . والفرق بينها وبين المواد الدهنية هو في عدد الذرات وفي وضع بعضها بالنسبة الى البعض الآخر. والمواد السكرية والنشوية توجد بكثرة في الدم والكبد، فيوجد في الدم سكر العسل وفي الكبد نوع من النشا يسمى النشا الحيواني (الجليكوجين)

واعلم ان الياء والسكاف [يك] إذا أضيفتا الى آخر اسم الحامض دلتا على ان فيه أكسجين كثيرا ، والواو والزاي [وز] يدلان على أكسجين قليل ، ونلفظ [فوق] يدل على ان الأكسجين أكثر مما في الحمض المنتهى بالياء والسكاف ونلفظ [تحت] يدل على أنه أقل الحوامض التي من نوعه في الأكسجين . مثال ذلك

١	فوق حامض الكلوريك فيه	٤	ذرات من الأكسجين
٢	وحامض الكلوريك فيه	٣	» » »
٣	وحامض الكلوروز فيه	٢	» » »
٤	وتحت حامض الكلوروز فيه	١	» » »

والمالح الذي ينشأ من الاول يسمى « فوق كلورات » والذي ينشأ من الثاني « كلورات » والذي ينشأ من الثالث « كلوريت » والذي ينشأ من الرابع « تحت كلوريت »

وكل ياء ودال [يد] يدلان على ان الجسم مركب من عنصرين فقط مثل كلوريد الصوديوم فإنه مركب من عنصرين فقط هما الكلورين والصوديوم ولاجل تمييز الحوامض عن القلويات يستعمل ورق عباد الشمس Litmus فالحمض يصيره أحمر والقلوي يصيره أزرق والمالح لا يغير لونه ويسمى (متعادلا)

﴿الاتحاد والمزج﴾

بقيت مسألة واحدة تتعلق بموضوع الكيمياء وهي الفرق بين الاتحاد وبين الخلط أو المزج

فالالاتحاد معناه الارتباط والانضمام ، والخلط والمزج معناهما ظاهر . وهناك في علم الكيمياء ثلاثة فروق كبيرة بين الاتحاد وبين الخلط أو المزج (١) ففي حالة الاتحاد ينشأ مركب يخالف في صفاته وخواصه وطبيعته صفات أجزائه التي يتركب منها . وفي حالة الخلط أو المزج ليس الأمر كذلك . مثال ذلك الخشب فإن له صفات تغاير صفات عناصره كل المغايرة ، وإذا خلطنا السكر مع الفعجيم بقي كل منهما حافظا لصفاته وخواصه ، وهناك مثال آخر وهو الماء والهواء ، فالماء مركب متعدد ، والهواء مركب ممزوج

(٢) ان الاتحاد الكيماوي يكون دائما بنسب ثابتة لا تتبدل ولا تتغير ، والنسب في الخلط ليست ملزمة

(٣) ان الاتحاد الكيماوي قد يولد حرارة وكهرباء ، والخلط لا يولد شيئا منهما

(النبذة الثانية في علم الطبيعة) Physics

علم الطبيعة هو علم ظواهر المادة يبحث فيه عن طباعها وخواصها وقواها فهو علم الظاهر والكيمياء علم الباطن

أما قوى المادة فمنها حركات جواهرها (ذراتها) المختلفة ، وتنشأ منها أعراض كثيرة أهمها ما نسميه بالكهرباء والحرارة والنور والمغناطيس . فان الاشياء الاربعة ليست الا حركات مختلفة لذرات المادة

ثم ان المادة لها ثلاثة أحوال (١) اليوسة (٢) السيولة (٣) البخارية أو الغازية ، ويسمى الجسم في الحالة الاخيرة الساطع أو الريح أو البخار وبالافرنجية الغاز

واختلاف هذه الاحوال الثلاثة إنما نشأ من اختلاف مقدار الحرارة الموجودة في كل منها ، فذرات الغاز أشدها اضطرابا واكثرها حركة وحرارة ، وذرات الجامد (اليابس) أقلها حركة وحرارة ، وذرات السائل متوسطة بين الحالتين في الحرارة

والحركة. فلا يمكننا تحويل الجسم من حالة السيولة الى حالة السبولة الا بالارادة ولا يمكننا تحويله من حالة السيولة الى الحالة الغازية الا بالحرارة أيضاً. وكذلك الحالة في اذابة جميع الاجسام الجامدة في السوائل فانها تمتص الحرارة من الاجسام المجاورة لها فاذا اذبننا مثلاً الملح الأنكليزي في الماء أحسننا ببرودة في الاناء بسبب امتصاص حرارته لاجل الاذابة

والحرارة نوعان حرارة كامنة وهي منصرفة في تفريق ذرات المادة ولا يمكن الاحساس بها، وحرارة ظاهرة وهي التي يشعر بها الانسان سنن التجاذب وأنواع الجذب

بين ذرات المادة تجاذب يظهر في أجسامها العظيمة كالنواكب وفي أجسامها الصغيرة كالخصى، ويشاهد هذا الجذب بين القمر والارض مثلاً في ماء البحار فيحصل فيه ما يسمى بالمد

ويسمى هذا التجاذب باسماء مختلفة باختلاف الاحوال: فالتجاذب بين ذرات الجسم الواحد كالخصى يسمى قوة الانضمام وبالانكليزية Cohesion والتجاذب بين جسمين مختلفين كالجدار وطلائه يسمى قوة الالتصاق وبالانكليزية Adhesion وبين الارض وما عليها يسمى قوة الجذب attraction وكل ثقل لاي جسم انه هو ناشئ، من هذا الجذب الارضي. واختلاف الاثقال هو ناشئ عن عدد اختلاف الذرات، فالجسم الثقيل هو ما كانت ذراته كثيرة والجسم الخفيف هو ما كانت ذراته قليلة. وكل ما نعرفه ونشاهده على الارض من الاجسام حتى الهواء له ثقل تسبب عن جذب الارض له

وثقل الهواء على الاجسام يسمى الضغط الجوي وقياسه يستعمل البارومتر أما البارومتر فهي كلمة يونانية معناها (مقياس الثقل) أي ثقل الهواء وأبسط طريقة لصناعته أن تملأ أنبوبة زجاجية بالزئبق عادة طولها ٩٠ سنتي متراً وقطرها سنتي واحد ثم تسد بالاصبع وتغطس فتحتها في إناء مملوء بالزئبق ثم يرفع الاصبع فترى أن الزئبق ينزل في الانبوبة ويترك مسافة فارغة في أعلاها ويكون ارتفاع الزئبق في الانبوبة عن سطح الزئبق الذي في الاناء نحو ٧٦ سنتي متراً والذي رفعه الى

هذه المسافة هو ضغط الهواء على سطح الزئبق الذي في الاناء . ويمكن أيضا عمل البارومتر بأنبوبة على شكل حرف «ل» مسدودة من طرفها الأعلى ومفتوحة من الأسفل فيبقى الزئبق مرفوعا كما في الطريقة الاولى

ومن فوائد البارومتر معرفة ارتفاع الجبال وغيرها كالمناطيد لان الزئبق ينزل في الانبوبة كلما ارتفعنا خلفه الهواء في الاماكن العالية ، وكذلك نعرف منه قرب حصول المطر فان الهواء المشبع بالرطوبة أخف من الهواء الجاف فينخفض الزئبق اذا اقترب المطر

تعدد الاجسام ومقياس الحرارة

وجميع الاجسام تعدد بالحرارة في جميع جهاتها أي يكبر حجمها بسبب تفرق أجزائها فتتسع المسام التي بينها وتنكمش أيضا بالبرودة أي يصغر حجمها وتقل المسافات (المسام) التي بين ذراتها

وعلى هذه القاعدة بني مقياس الحرارة Thermometer وهو عبارة عن أنبوبة من الزجاج فارغة من الهواء يوضع في أسفلها الزئبق ثم يبرد بالتلج حين ذوبانه حتى يصل الى أصغر حجمه ثم توضع في بخار الماء الذي يغلي حتى يصل الزئبق في الانبوبة الى أكبر حجمه . وتسمى النقطة الاولى التي وصل اليها الزئبق بالتبريد (نقطة الصفر) - وهي درجة الجليد . أي التي يجمد بها الماء فيكون جليدا والنقطة الثانية التي وصل اليها بالتسخين (نقطة المئة) - وهي درجة الغليان أي للماء - ثم تقسم المسافة التي بين هاتين النقطتين الى مائة قسم يسمى كل قسم منها درجة ويرمز للدرجة بدائرة صغيرة كرقم ٥ فاذا وضعت بجانب عدد كان المراد انه عدد الدرجات كما ترى قريبا وقد يوضع في هذه الانبوبة مواد أخرى غير الزئبق كالكحول (روح الخمر أو السبرتو)

وفي بعض البلاد يقسمون المسافة التي بين النقطتين المذكورتين الى ٨٠ قسما أو درجة وفي هذا المقياس تكون الدرجة أكبر من درجة المقياس الاول وقد يقسمون هذه المسافة أيضا الى ١٨٠ قسما فتكون الدرجة أصغر . ويضمون في هذا المقياس الاخير بدل الصفر رقم ٣٢ وبديل ١٠٠ رقم ٢١٢

ويسمى القياس الاول بالمقياس المئوي Centigrade (سنتجراد)
ويسمى المقياس الثاني مقياس (رومر) والمقياس الثالث يسمى مقياس
(فهرنهيت) وأكثر هذه المقاييس استعمالا في مصر وفرنسا هو الاول ويليه الثالث
كما في بلاد الانكليز وأما الثاني فهو قليل الاستعمال . أما حرارة الجسم الانساني
الطبيعية فهي بالمقياس الاول من 36° صباحاً الى 37° مساءً وبالمقياس الثالث
من 98° الى 99° تقريباً

وكل درجة من هذه الدرجات تقسم الى عشرة أقسام فالخمس منها هي نصف
الدرجة وهكذا . وطريقة معرفة حرارة الإنسان أن يوضع المقياس في أي جزء
من الجسم بحيث يكون محاطاً باللحم من جميع الجهات مدة ثلاث دقائق تقريباً . وأشهر
هذه الأماكن تحت اللسان وتحت الأبط وقد تؤخذ الحرارة أيضاً من الشرج
وذلك في الانعام والاطفال

والحيوانات تنقسم الى قسمين باعتبار الحرارة :
القسم الاول الحيوانات ذوات الدم الحار كالإنسان والخليل والسباع والطيور
وغيرها . والقسم الثاني ذوات الدم البارد كالضفادع والأسماك والزواحف
فحيوانات القسم الاول تبقى حرارتها على حالة واحدة تقريباً في الحر والبرد في
أواسط الأرض عند خط الاستواء وفي أعلاها عند المتجمد الشمالي مثلاً
وحوانات القسم الثاني تختلف حرارتها باختلاف البيئة (الوسط) فترتفع
حرارتها اذا كان المكان ساخناً وتنخفض اذا كان بارداً
أما الإنسان فاذا قلت حرارته عن 35° أو ارتفعت عن 44° مات غالباً . وارتفاع
الحرارة هو ما يسمى بالحمى ، وانخفاضها يسمى بالهمود (أو الهبوط) وهو الحالة التي
يكون الإنسان فيها عند الموت عادة

المادة وقواها

إن جميع الاجسام وقواها المشاهدة في هذا العالم لا توجد الآن من العدم
ولا تقبل العدم أو الزوال وذلك بحسب استقراءنا الحالي وعلى ذلك يجب علينا ان
نبين مصادر (أو منابع الحرارة) في العالم حيث أنها لا تنبعث من العدم :

(مصادر الحرارة)

للحرارة مصدران : طبيعي وصناعي

(١) أما المصدر الطبيعي فهو الشمس وباقي الشمس الاخرى المسماة عندنا بالنجوم الثابتة، والحرارة التي فيها انما تنشأ من احتراق اجزائها. والاحتراق عبارة عن اتحاد الاجزاء بعضها مع بعض اتحادا كيمياويا . وأهم أنواع الاحتراق المشاهد في هذه الارض ما يحصل من اتحاد الفحم مع الاكسجين، والهيدروجين مع الاكسجين أيضا . والاحتراق لا يعدم المادة وانما يحولها الى صور وأشكال أخرى (٢) وأما المصدر الصناعي فهو ينشأ من الاسباب الآتية :

(أ) الاحتكاك

(ب) القرع . كقذح الزناد المجرية أو زناد الآلات النارية (البنادق)

(ج) التفاعل الكيماوي أو الاتحاد الكيماوي (كالاحتراق الخشب)

(د) التيار الكهربائي (كالأتون الكهربائي)

فالحرارة الحيوانية تتولد في الجسم من الاحتراق ومن الشمس ومن الحركات الجثمانية الظاهرة والباطنة . وأهم احتراق يحصل في الجسم هو اتحاد ما يوجد فيه من الفحم أو الهيدروجين بأكسجين الهواء . والفرق بين اشتعال الجسم الانساني وبين اشتعال غيره أن اشتعال الجسم تدريجي بطيء واشتعال الآخر سريع شديد . ويتولد من اتحاد الفحم مع الاكسجين غاز يسمى (ثاني أكسيد الفحم) ويرمز اليه هكذا (CO₂) (١) ومن اتحاد الهيدروجين مع الاكسجين يتولد الماء ويرمز اليه هكذا (H₂O) وهذان الجسمان ينشآن أيضا من احتراق كثير من أجسام أخرى كالخشب والشمع وزيت البترول (٢)

ويخرج الحرارة من الجسم الانساني عدة طرق :

(١) طريق التوصيل وذلك بمرور الحرارة من الجسم الانساني الى جميع

(١) أي جوهر فرد من الكربون (الفحم) متحد مع جوهرين من الاكسجين في كل ذرة من ذرات الغاز (٢) البترول معناه زيت الصخر أو الحجر لانه ينبع منه وتسمية العامة بالجاز أو الكاز

الاجسام المحيطة به كالملابس والفرش والهواء (٢) الاشعاع أي خروج الحرارة من الجسم بشكل أشعة كأشعة النور منبعثة في جميع الاتجاهات، وسريانها هذا يكون في الاثير (٣) طريقة الحمل وذلك يكون بحمل الهواء المحيط بالجسم للحرارة وارتفاعه بسبب خفته وحلول هواء آخر بارد محله فان الهواء الحار أخف من الهواء البارد (٤) طريقة الافرازات كالبول والبراز وغيرها فانها بحملان شيئاً كثيراً من حرارة الجسم. ومثلها الهواء الخارج من الرئتين في الشهيق (٥) التبخر وذلك يكون بتبخر عرق الجسم ولا ينبغي أن تحول الماء الى بخار يحتاج الى حرارة كما قلنا سابقاً فلذلك كان العرق في تبخره مخرجاً لكثير من حرارة الجسم وهو من أهم الطرق المذكورة هنا فاذا اشتدت حرارة الجوار انبعث الدم من داخل الجسم الى خارجه وملاً الجسد كله وكثيراً فإفراز العرق وقل الاحتراق الداخلي في الجسم حتى لا يزيد الحرارة عن الدرجة الطبيعية

واذا اشتدت برودة الهواء كثر الاحتراق الداخلي في الجسم وهرب الدم من ظاهره الى باطنه وامتنع العرق وبذلك تحفظ حرارة الجسم فيه وتبقى في الدرجة الطبيعية وكل هذه الحركات التي تحصل في الجسم من هروب الدم الى الباطن وخروجه الى الظاهر ومن زيادة الاحتراق أو قلته مدبرة بالأعصاب ومركز هذا التدبير في الدماغ أو المخ

فاذا أصيبت مراكز التدبير بأي شيء اختلفت وظيفتها فإما أن يبرد الجسم برودة شديدة أو يسخن سخونة شديدة. وذلك الأخير هو الحمى وقد يموت الشخص بسبب البرودة أو السخونة

والذي يفسد عمل هذه المراكز العصبية المدبرة في الغالب سموم تتولد في الجسم من الجراثيم المرضية (الميكروبات). وقد ينشأ اختلال هذه المراكز من اصابات أخرى للدماغ أو آلام شديدة في جزء من أجزاء الجسم كالمغص الكلوي. فأعظم أسباب ارتفاع الحرارة الجنائية (أي الحمى) شيثان (١) سموم الميكروبات التي تدور في الدم (٢) كل ما يؤثر في المراكز العصبية كالألم الشديد أو ضربة الشمس أو غيرها

ومما تقدم يفهم أن الحمى تتولد في الجسم بثلاثة طرق (١) زيادة الاحتراق مع خروج الحرارة من الجسم كالاعتاد (٢) قلة خروج الحرارة عن المعتاد مع كون التولد كالمعتاد (٣) اجتماع الطريقتين السابقتين بأن يزيد الاحتراق ويقل خروج الحرارة. وهذا أشد طرق الحمى

ففي الأمراض المختلفة المصحوبة بالحمى يحصل أحد هذه الطرق وخصوصا الأول والثالث منها

فالحمى على ذلك ضرب من ضروب النار. وأفيد عمل لإطفائها بسرعة استعمال الماء البارد مصداقا للحديث الشريف (الحمى من فيح جهنم فأبردوها بالماء) أي كأنها من حرجهم أو مما انتشر منها إلى الأرض ومن الغلط الشائع معالجة الحمى بكثرة التدفئة بالملابس وغيرها فإن ذلك يزيد حرارة الجسم ويضر المريض كما لا يخفى

كلمة في الخمر

يظن كثير من جهلة الناس أن استعمال الخمر في البلاد الباردة ضروري للحياة وقد أثبت جميع أطباء العالم بلا خلاف بينهم نقيض هذه الدعوى وظهر لهم أن الخمر من أعظم ما يخفض الحرارة الجثمانية لأسباب (أحدها) أنها تقلل الاحتراق الداخلي في الجسم المسمى بالتفاعل الحيوي (ثانيها) أنها تمدد جميع أوعية الجلد وتكثر العرق وبذلك يخرج كثير من حرارة الجسم (ثالثها) أنها إذا تعوطيت بمقادير كبيرة انتهى الأمر بها إلى إضعاف جميع قوى الجسم فيضعف القلب والدورة الدموية، ولذلك شوهد في البلاد الباردة كثير من الناس الذين تقتلهم الخمر

نعم إن جزءاً منها يحترق في الجسم فيولد فيه حرارة ولكنها لا تعد شيئاً في جانب تبريدها الشديد للجسم كما بينا

أما الإحساس بالحرارة عقب تعاطيها فذلك ناشئ من ورود الدم بكثرة إلى الجلد لا للزيادة في الاحتراق فهو إحساس كاذب ضار بالجسم

ومما تقدم يعلم أن الخمر نافعة في تبريد حرارة الجسم إذا أصابته الحمى، وهي كذلك، فإن خير استعمالها طبيًا هو في الحيات بشرط عدم الاستمرار عليها طويلاً

وعدم الاكثار منها ، وإلا لا حدثت سرعة في النبض وزادت في هذيان المحموم وقد تستعمل أيضا بمقادير قليلة للتنبيه والانعاش فأنه في أول أمرها وبمقادير قليلة تؤدي الى تنشيط حركة الجسم ولكن ذلك يعقبة غالبا (وخصوصا اذا أخذت بمقدار كبيرة) هبوط ضار في جميع القوى

أضف الى ذلك مضراتها الأخرى الكثيرة بجميع الاحشاء وغيرها من أجزاء الجسم ، فإن الخمر هي من أعظم أسباب جميع الامراض العقلية والعصبية والجذمانية ، وهي تضعف الذل وتورثه بعض ما أصابت به والديه كالهرع مثلا . ومن أكبر مضراتها أيضا أنها تعوق حركة السكرات البيضاء التي في الدم وبذلك يتغلب كثير من الامراض على الجسم فتفتك به كما هو مشاهد كثيرا في الكيرين فقل أن ينجو منهم أحد أصيب بمرض شديد

وقد يتوهم بعض الناس مما ذكر أن الخمر اذا شربت بمقادير قليلة نفعت الجسم والحقيقة خلاف ذلك ، فإن الادمان والمواظبة على شرب الخمر ولو قليلا لمدة طويلة قد ينشأ عنه كثير من الامراض التي ذكرت والقليل يجر الى الكثير حتما والا لضاعفت مزيتها عند الشارب

والمدمن على تعاطيها ولو باعتدال هو دائما ضعيف القوى بحيث لا يتحمل ما يتحمله غيره من المشاق ، وهو أيضا معرض لكثير من الامراض المعدية كالسل والحررة ، لأن الخمر تقلل مقاومة الجسم لجميع الميكروبات كما قلنا وخصوصا ميكروب الالتهاب الرئوي ولذلك لوحظ ان الجنود الاسلامية أقوى الناس تحملا للمشاق وأقلهم تعرضا للامراض والخلاصة : ان الخمر اذا أخذ منها قليل مرة أو مرتين قد تنفع ولكن الادمان على قليلها هو ضار جدا كالاكثار منها غير أن ضرر القليل بطيء وضرر الكثير سريع قد يقتل الشخص في أقرب وقت فهي كما أخبرنا الله تعالى في كتابه فيها منافع للناس وأنها أكبر من نفعها

(الدوبان وما يتعلق به)

إذا وضع جزء من السكر أو نحوه في الماء وترك قليلا من الزمن مع تحريك

السائل أو السكر أنحل السكر كأنه فقد ، والحقيقة أنه لا يزال باقيا في الماء فيعطيه خواصه وصفاته

وإذا مزج قليل من النقيق بالماء شوهد أنه باق فيه بلا انحلال
فالحالة الاولى تسمى حالة الذوبان والحالة الثانية تسمى حالة التعليق ، لأن ذرات
الجسم الصلب تكون معلقة أو محمولة على ذرات الجسم السائل
وكما يحصل الذوبان في الاجسام الصلبة كذلك يحصل في السوائل والغازات
فالذات مزجا بعض السوائل ببعض الآخر يشاهد فيها هذا الانحلال (الذوبان)
مثال ذلك اختلاط الخل بالماء والحر به فانهما يذوبان فيه
وكذلك الغازات فان بعضها يذوب في السوائل أي تنحل وتخرج بها امتزاجا
تاما كالهواء مع الماء

وكما أن بعض الاجسام الصلبة لا يذوب في بعض السوائل كذلك توجد
سوائل لا تذوب فيها كالزيت في الماء

وأحسن طريقة لتعليق الزيت في الماء أن يمزج الماء قبل اضافة الزيت اليه
بقليل من الصمغ ويسمى المزيج الحاصل من هذه الاشياء الثلاثة (مستحلبا)
فن امثلة التعليق في الاجسام الحيوانية الدم واللبن فان الدم مركب من بعض
اجسام ذائبة وبعض اجسام غير ذائبة وكذلك اللبن فان الدهن معلق فيه كتعليق
الزيت فيما سميناه هنا مستحلبا تشبيها له باللبن الحليب (المحلوب)

ويعتاز الجسم المعلق عن الجسم الذائب بما يأتي : —

(١) إن الجسم المعلق يشاهد بالعين المجردة او بالآلات المكبرة (الميكروسكوب)

(٢) اذا ترك الجسم المعلق زمنا متا شوهد انه ينفصل عن السائل الذي كان

معلقا فيه فاما أن يصعد الى أعلا كالزيت أو يسقط الى أسفل كالنقيق

(٣) اذا وضع السائل المعلق عليه شيء في اناء ناضح فاضح السائل وحده وبقي

الجسم المعلق في داخله

(٤) توجد آلة تسمى (المبعدة عن المركز) اذا وضع فيها سائل عليه أشياء

(المجلد السابع عشر)

« ١٠٩ »

(المنار ج ١١)

معلقة وأدبرت بسرعة شديدة طردت الأشياء الثقيلة الى جهة دائر محيطها واقتربت الخفيفة نحو مركزها وبذلك يمكن فصل الاجسام المعلقة بعضها عن بعض وهذه الآلة تستعمل في فصل زبدة اللبن عنه فتوجد فيها الزبدة بقرب المركز لثقلها وكذلك تستعمل في فصل كريات الدم عن بقية فتوجد الكريات عند محيطها لثقلها . وفصل الجسم الذائب في السائل عنه طريقة شهيرة وهي التبخير السريع أو

البطى . والسائل الذي يتبخر اذا برد وجمع يسمى مقطرا ، وهو يكون خاليا من جميع الاجسام التي كانت ذائبة فيه الا التي تتصاعد بالحرارة كالروائح الزكية وغيرها

وهذه سنة الله تعالى في استخراج ماء المطر من البحار كما قال الله تعالى (أخرج منها ماءها ومرعاها) ويستعملها الانسان لاستخراج الملح لطعامه ولا استخراج الماء العذب من الماء الملح اذا كان مسافرا في البحار (المحيطة)

وتختلف الاجسام في الذوبان باختلاف أنواعها فمنها ما يذوب كثيرا ومنها ما يذوب قليلا ، ولها كلها في الذوبان نسب خاصة ثابتة ، وكلها تحتاج لحرارة في ذوبانها فتختلف النسب حينئذ باختلاف درجة الحرارة ، فاذا كانت الحرارة كثيرة ذاب كثير واذا كانت قليلة ذاب قليل ، ولا يستثنى من ذلك الأجسام قليلة كالمح الطعام الذي يذوب في الماء البارد كالساخن مع فرق طفيف

واذا أذيب في السائل في درجة ماء أكبر مقدار يمكن اذابته فيه في هذه الدرجة سمي السائل مشبعاً وهذه الطريقة تسمى سنة (الاشباع)

واذا أشبع السائل وهو حار بمقدار ماء من الملح ثم برد السائل رسب من الملح ما ذاب في حالة السخونة وبقي مقدار قليل ذائبا يناسب الدرجة التي وصل اليها الماء في برودته

وهذه الاجسام الراسبة تتخذ أشكالا هندسية بديعة عجيبة في أثناء رسوبها تسمى (البلورات) وكما أن الرسوب يحصل اذا اختلفت الحرارة من عالية الى واطئة كذلك يحصل اذا قل مقدار السائل بالتبخير . ولما يساعد على رسوب الاجسام من السائل المتبخر وجود أي جسم غريب فيه فيكون كبدا للرسوب ، وكما أن الرواسب تحصل في الخارج اذا انخفضت حرارة السائل أو وضع فيه جسم غريب كذلك

يجوز أن تكون الحصوات في الجسم الانساني (كالحصوات الكلوية والصفراوية) من انخفاض حرارته فجأة في بعض الحميات ومن وجود بعض أجسام غريبة في داخله كبريضات الديدان الطفيلية . هذا من جهة ومن جهة أخرى فإن أكثر الحصوات الكلوية هي من حامض البوليك وهو يكثر افرازه في الحميات ويرسب في البول اذا اشتدت حموضته فلذا أرى أن الحميات هي من أعظم أسباب الحصوات الكلوية لان البول يكثر فيه هذا الحامض ويكون شديد الحموضة فلذا يرسب فيه الحامض البوليك وأملاحه خصوصا اذا انخفضت الحرارة

أما ذوبان الغازات في السائل كلما فانه يختلف في أحكامه عن الأجسام الصلبة فالغازات تذوب بكثرة كلما اشتدت برودة السائل وكلما زاد الضغط عليها، وهي في ذوبانها كباقي الأجسام الأخرى تختلف أيضا باختلاف طبيعتها، فبها ما يذوب كثير ومنها ما يذوب قليلا

ولولا ذوبان الهواء في الماء لما تلت الحيوانات البحرية، فانه ضروري لحياتها كالحيوانات البرية سواء بسواء . أما الأكسجين الموجود في الهواء الذائب فهو بنسبة خمسة وثلاثين في المائة من حجمه . وفي الهواء العادي ٢١ في ١٠٠ وهذه الحقيقة الأخيرة تثبت أن الأكسجين في الهواء ليس متحدًا اتحادًا كيميائيًا مع النيتروجين بل ممزوجًا به فقط، ولذلك اختلفت النسبة في حالة الذوبان عنها في الجو (ينبع)

الامتيازات والشرعية الاسلامية*

الاسباب التي تحمل الدول الاوربية على صيانة الامتيازات الاجنبية في تركيا - الشرعية الاسلامية قائمة على القرآن لاتساوي بين المسلم وغير المسلم

أعلنت الحكومة العثمانية انها ألغت امتيازات الاجانب في بلادها فاحتجت الدول الاوربية والولايات المتحدة على هذا العمل الذي خرفت به تركيا المعاهدات الدولية، وعات الاصوات بالشكوى من الحالة السيئة التي يصير اليها الاجانب في تركيا فيما لو ألغيت الامتيازات المذكورة وصار الاجانب في تركيا مثل العثمانيين خاضعين للمحاكم الاهلية، ولم يبق لهم الحق على رجوعهم الى محاكم قنصلياتهم في دعاويهم المدنية والجنائية وقد عثرنا على مقالة خطيرة في هذا الشأن لأحد الكتبة السياسيين في جريدة الصن النيويوركية أردنا تلخيصها اتماما للفائدة قال :

لا الولايات المتحدة ولا دولة اخرى اجنبية نصرانية ترضى ان رعاياها الذين لهم مصالح في تركيا والذين لسبب من الاسباب اضطروا ان يسكنوا فيها موقتا أو دائما ان يكونوا خاضعين للمحاكم القضائية القائمة على تعاليم القرآن، فطرائق العدالة الاسلامية شرعية بلفظها ومعناها، وطرائق العقاب الاسلامية بلغت من القساوة مبالغا عظيما بحيث ان الحكومة الاجنبية التي تترك رعاياها تحت رحمة محاكم تركيا الوطنية تخسر ثقة شعبها فضلا عن ذلك ان الاجانب بعد إلغاء هذه الامتيازات لا يكونون تحت رحمة تلك المحاكم الجائرة فقط، بل يعرضون نفوسهم لضرائب فادحة،

* هذه المقالة لكاتب أمريكي ترجمتها بالمرية جريدة الهدى العربية السورية التي تصدر في نيويورك فرأينا أن ننقلها عنها ونعلق عليها ما فيه العبرة

فان الحكومة العثمانية التي تنفق أموالا طائلة على جنديتها وبحريتها وعليها دين وطني واجنبي عظيم، وهي منكوبة بأشد أزمة مالية، لا بد ان تضرب في المستقبل ضرائب فادحة على الاجانب في بلادها، بعد ان نضبت مواردها الوطنية بكثرة ما وضعت عليها من الضرائب الباهظة

ولا يقدر الباب العالي ان يمنح الحكومات الاجنبية شيئا يذكر في مقابل موافقتها على إلغاء الامتيازات الاجنبية في تركيا، فالحكومة الحاضرة في الآستانة غير قائمة على أساس ثابت، بل هي دائما تحت رحمة اناس مغامرين متهوسين نظيرانور باشا ناظر الحرية السابق (?) أو المسيطر الحقيقي على تركيا، الذي تلطخت يده بدم ناظم باشا القائد العثماني الشجاع المقتول بخيانة وجبانة. ولذلك باتت الحكومة العثمانية تحت خطر دائم، ولا يبعد ان تقع ثورة في الغد تسقط هذه الحكومة وتلغي الدستور وتنقض كل الاتفاقات التي عقدتها الحكومة السابقة، وتعيد الحكم الاستبدادي بما يرافقه من جور وفظاعة

وما لا بد من ذكره ان امتيازات الاجانب في تركيا لم تؤخذ منها بالقوة بل هي منحتها مختارة، ومنشأها احتقار المسلم الشديد لكل من هو غير مسلم، فالاسلام لا يقدر ان يتصور وجود مملكة مختلفة، فهو لا يحسب حسابا الا للبلاد التي كل سكانها مسلمون، ويعتقد ان العالم كله سيؤلف في آخر الامر مثل هذه المملكة

هذا من جهة النظريات، امامن الوجه العملي فالمسلم لا يكثر لوجود غير مسلم في بلاده، ولا يعترف بمساواة غير المسلم به. وبالتالي ان المسلمين لا يهمهم ما يفعله غير المسلمين ويتفكرون به مازالوا خارجين عن دائرة الاسلام

والذي يستحق الذكر أيضا ان الاسلام انتشر بالفتح لا بمساع سلمية، وقد استعان المسلم الفاتح على ادارة شؤون البلدان التي فتحتها بالطرائق الادارية التي وجدها مرعية فيها، وقد رأى في تلك البلدان دوائر روحية للانصارى واليهود ابقاها على حالها، وصار الاساقفة والحاخاميون رؤسائهم المسؤولين واسطة بينهم وبين الحكام المسلمين

وعلى هذه القاعدة صار الاجانب الساكنون والمتاجرون في تركيا وبلاد فارس ومصر وبقية الممالك الاسلامية تحت سيطرة فئاصهم القضائية أولا باستمرار العادة وثانيا بعقد معاهدات. ولم ينالوا هذا الامر من باب الامتياز بل من وجه اهم احط من ان ينتهوا بمنافع العدالة الاسلامية القائمة على القرآن

وقد فتحت عن هذه الطريقة شريعة الامتيازات الخارقة العادة التي اعفت السفير الاجنبي وبيته واملاكه من القضاء العثماني، وتناولت هذه الشريعة رعايا دولته الاصليين والمجنسين بمجنسيتها. ومع نقصان قوة المملكة الاسلامية وازدياد قوات الدول الاجنبية كانت امتيازات الاجانب تزداد قوة واهمية في البلدان الخاضعة للحكم الاسلامي حتى صارت المستعمرات الاجنبية في كل مملكة اسلامية اشبه بممالك صغيرة ضمن مملكة كبيرة ومن الادلة على ان الامتيازات الاجنبية في الممالك الاسلامية لم تنل بالقوة ان سويسرا والبرتغال والبلجيكا تتمتع في تركيا وبلاد فارس ومصر بنفس الامتيازات التي تتمتع بها الولايات المتحدة وانجلترا وفرنسا وروسيا وألمانيا وغيرها من الدول العظمى

هذا وان كثيرين من رجال الحكومة العثمانية نظير احمد رستم بك

(المنار - ج ١١ م ١٧) مزاعم الافرنج في شيخ الاسلام وحكم الشريعة ٨٧١

السفير العثماني في واشنطن المتعصب لاسلامه الجديد يقولون ان قوانين تركيا المدنية والجنائية لا تنقص بشيء عن القوانين الغربية بعد ان وضعها مشرعون عثمانيون وأوروبيون

انهم مصيبون في قولهم، فالقوانين العثمانية خليط بين نظام نابليون والشريعة الاسلامية وملتقى الانهر، ولكنها موجودة بالاسم فقط، فان نجم الدين بك ناظر العدلية في الحكومة العثمانية الجديدة أدرك الناس بهذا الامر، فقد رفع بالامس تقريراً عن الاصلاحات التي أدخلتها حكومته على دوائر الشريعة والقضاة وأنها النظام الجديد، ولما سئل عما اذا كان هذا النظام يساوي بين المسلم والنصراني واليهودي أجاب بكلام لا يحتمل الريب وقال «ان هذا الامر يستحيل على المسلم ان يتصوره فهو لا يفكر به أبدا» وبناء على ما تقدم يظهر ان نظام العدل في تركيا ديني غير خاضع لناظر العدلية كما هو في بقية الحكومات، بل لشيخ الاسلام الذي ليس رئيس رجال الدين الاسلامي في المملكة العثمانية فقط بل قاضيه الاكبر، فلا مرد لحكمه ولا اعتراض على فتواه. وهو يرأس مرتين في الاسبوع محكمة العدل العليا المتصلة بقصره في استامبول

ولشيخ الاسلام سيطرة على الامة والعلماء والمتصوفة، وعلى رؤساء الكليات الدينية والمحاكم القضائية، فكل القضاة في محاكم تركيا العليا والبدائية يألون مناصبهم منه وهم تحت نفوذ ديني شديد، بدليل ان مرتباتهم المالية تؤخذ من ريع الاوقاف الاسلامية التي هي ثلاثة أرباع العقارات المدنية في المملكة العثمانية، وقد رافقت اجارها من الفلاحين شروط جائرة منها ان الفلاح المستأجر بعضها اذا مات بدون عقب فأرضه تعاد الي

الأوقاف لأنه لا يقدر أن يتركها لارملته أو أحد أنسابه

ولا يمكن حمل مفسري الشريعة الإسلامية على جعلها حديثة، أو إقناعهم بأن الأحكام تتغير بتغير الأزمان، وبأن الأزمنة قد تغيرت منذ أربعة عشر قرناً حين وضع النبي محمد الشريعة الإسلامية في بلاد العرب لتتطبق على حاجات أبناء البادية وسكان الوب. فشيخ الإسلام في الآستانة والمفتي الأكبر في القاهرة وكل قاض مسلم كبيراً كان أم صغيراً يعتبرون الحيدان عن تعاليم النبي محمد خطيئة مميتة أو جريمة ضد الأشياء المقدسة

ومن الأدلة على عدم إمكان تطبيق أحوال النصارى على منطوق الشريعة الإسلامية ما جرى في القاهرة سنة ١٩١٠ حين رفض المفتي الأكبر الموافقة على إعدام الورداني قاتل بطرس باشا عالي رئيس الوزارة المصرية والاول مسلم والثاني نصراني قبطي، وكانت حجة المفتي في عدم الموافقة على إعدامه أن الشريعة الإسلامية لا تحكم بإعدام المسلم لقتله نصرانياً، فالمسلم الذي يقتل نصرانياً لا يعتبر مجرماً في نظر الشريعة الإسلامية

وقد استغربت الحكومة الإنكليزية هذه الفتوى ولم تعمل بها، وشفقت الورداني غير مكترثة لفتوى المفتي الأكبر الذي ذكر سبباً آخر لامتناعه عن الفتوى بإعدام الورداني فقال أنه لم يرد في القرآن ذكر للمسدسات، ولا في الشريعة القائمة على الحديث، ولذلك لا يعتبر المسلم بالشريعة المقدسة مجرماً إذا استعمل المسدس لجرح أو قتل

وزبدة القول أن فتوى مفتي الديار المصرية في عدم مجرم مسلم يقتل نصرانياً، وقول ناظر العدلية العثمانية باستحالة مساواة النصراني واليهودي بالمسلم أمام الشريعة العثمانية، حجة قاطعة تحتج بها دول أوروبا والولايات المتحدة في عدم تنازلها عن الامتيازات الأجنبية في تركيا والسماح للباب العالي بأن نعلنها

(تنقيد مزاعم السياسي الأمريكي في الشريعة الاسلامية)

يتوهم كثير من الشرقيين ولا سيما المغرنبين منهم أن كتاب السياسة والتاريخ وعلماء التوابع والشرائع من الافرنج لا يكتبون في جرائمهم الشهيرة ومصنفاتهم الا لحقائق الثابتة التي قتلوها بحثاً وتدقيقاً وتعميماً . ويظن الذين يسيئون الظن بالافرنج ويتهمونهم بالتعصب وغمط حقوق الشرقيين كافة والمسلمين خاصة ، انه لا يكاد يوجد فيهم طرف منصف يقول الحق اذا كان يعير قومه لاهلهم ، ولا حظ لهم فيه ، والحققون المعتدلون يعلمون ان المستقلين فيهم كثيرون ، ويظنون أن الأمريكيين منهم أقرب الى الانصاف ، وأبعد عن الجور والاعتساف ، فيما يحكون به على الشرق والاسلام ويصفونهما به ، لانه ليس بين الأمريكيين والشرقيين من المنازعات والمطامع السياسية مثل ما بين الاوربيين والشرقيين . وهؤلاء يستغربون مثل هذه المقالة من سياسي أمريكي في جريدة أمريكية شهيرة

بل أقول قد يستغرب مثل هذه المقالة كل من قرأها من أبناء العربية في مصر وعسورية بقدر احترامه للأمة الأمريكية الجليلة ، لأنه لا يستطيع أن يرى الكاتب من إحدى الخلتين : الجهل أو التعصب الحامل على قول الزور ، فان من لم يعلم أن أهل هذه البلاد أن ما حكم به الكاتب على الاسلام زور وبهتان كقائلي الاطلاع من النصاري يعلم أن مانسبه الى مفتي مصر من القول بأن الشريعة الاسلامية لا تحكم بقتل المسلم الذي يقتل النصراني قول باطل لم يقله ولا يمكن أن يقوله مفتي مصر لان جميع الكتب التي يستمد منها نصوص الفتوي مصرحة بان المسلم يقتل بغير المسلم . جعل الكاتب السياسي العلة الاولى لوجوب عدم رضاء الدول بالخضوع للمحاكم العثمانية هي كونها قائمة على تعاليم القرآن وكون المسلم يحقر غير المسلم ولا يعترف بمساواته له

ماذا عرف هذا الكاتب من أحكام القرآن في العدل والمساواة ومن اين استنبط حكمه عليه ؟

قال الله تعالى في مسألة الحكم بين اليهود وكانوا أشد الناس عداوة للنبي (ص) وللمؤمنين من جميع من ناصبوه - (٥:٥) وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط ان

الله بحب المقسطين) والنقسط هو العدل

وقال تعالى في مسألة الحقوق والحكم العام بين الناس كافة من مسلم وغيره
(٤ : ٥٧ ان الله يأمركم أن تؤدوا الامانات الى أهلها ، واذا حكمتم بين الناس
أن تحكموا بالعدل) قال بين الناس ولم يقل بين المسلمين

وقال في العدل العام والشهادة التي هي ركن القضاء (٤ : ١٣٤ يا أيها الذين
آمنوا كونوا قوامين بالنقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين ، ان
يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما . فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا . وان تلووا أو
تعرضوا فان الله كان بما تعملون خبيرا) امر بالمبالغة في العدل وشهادة الحق ، ومنع
أن يحابي أحد في ذلك نفسه أو والديه أو أحدا من أقاربه أو غنيا لغناه أو فقيرا
لفقره ، وأن يتبع هوى نفسه في ترك شيء من العدل أو يحرف فيه أو يعرض عنه .
وكل هذه الآيات في سورة واحدة

وقد نهى تعالى عن ترك العدل مع الأعداء ، سواء كان في الأحكام أو
الشهادة كما نهى عن ترك العدل مع الأعداء ، فقال (يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين
لله شهداء بالنقسط ، ولا يجرمنكم شئان قوم على أن لا تعدلوا ، اعدلوا هو أقرب
للشوى ، واتقوا الله ، ان الله خير بما تعملون) الشئان البغض والمداوة أي ولا
يكسبنكم ومحمانكم بغض قوم وعداوتهم لكم أو عداوتكم لهم على ترك العدل
فيهم اذا حكمتم بينهم أو شهدتم في خصام لهم .

وليست هذه الآيات كل ما في القرآن من الأمر بالعدل ، بل ثم آيات أخرى
كقوله عز وجل « إن الله يأمر بالعدل والإحسان » وقوله « قل أمر ربي بالنقسط »
ومثلها ماورد في الميزان

فليأتنا ذلك السياسي الذي يفر هو وقومه من حكم القرآن بمثل هذا التشديد في
الأمر بالعدل المطلق والمقيد بالأعداء وتحريم المحاباة فيه - لعل من العدل - من
التوراة أو الانجيل أو كتب الأولين والآخرين . اما نحن فنستطيع أن نأتيه بالنصوص
والشواهد على عدم مساواة الأقربح الأفرقيين والأسويين بأنفسهم

وأما المساواة فهي لم توجد على حقيقةها وإطلاقها وعمومها الا في الإسلام ، كما
يحل على ذلك النصوص والأعمال ، وتشهد به توارخ القرون والأجيال
أما النصوص فحسبك منها ما تقدم من الآيات أنها قامت بأمرنا بالتزام الحق
والعدل في الحكم والشهادة والمعاملة مع اللواق في الدين والمخالف ، والغني والفقير ،

والقريب والبعيد ، والمحب الوديد ، والعدو البغيض . وانما يخرج الناس من صراط المساواة بحجابه من يمت اليهم بصلة الدين أو لجة النسب وشيعة الرحم ، أو رابطة الصداقة والمودة ، أو من يطمعون في غناه أو يرحمونه لفقره ، وحينئذ يظلمون خصم من يحابونه ، ومن الناس من يظلم كل من يخالفهم في دين أو جنس ، أو يمتنعونه لسبب ما . وقد أتت الآيات على جميع ذلك

وأما العمل فقد اشتهر عن الخلفاء الراشدين وغيرهم من أمراء المسلمين من العدل والمساواة ما لم يؤثر عن غيرهم . وناهيك بقضية غضب علي المرتضى من عمر القاروق لانه كناه وسمى خصمه اليهودي ولم يساو بينهما في التسمية كما ساوى بينهما في سائر الامور . واعترف عمر بذلك . ولا تنس مساواة عمر بين الغلام القبطي وولد عمرو بن العاص فاتح مصر وأميرها . فأمثال هذه القضايا لا تجرأ أمر يكاني ولا أوربي أن يدعي مثلها لحكومته . كيف ومن قواعد حكومة الولايات المتحدة التي هي من أرقى حكومات الغرب ان المساواة بين الابيض والاسود غير جائزة . بل رأينا بعض محاكمهم في هذه الايام - ولا أقول في هذا القرن الذي يضررون المثل بارتقاء البشر فيه - تذكر على السور بين حق الجنسية الامريكانية والتشرف بمساواة البيض ، على عراقة السور بين في النسب السامي من الجنس الابيض وكونهم من وطن المسيح عليه السلام ، الذي يعبد الامريكيون ويحتذونه ربا وإلهما .

فالشرعية الاسلامية وحدها هي التي ساوت بين جميع البشر في الحقوق ، حتى ان الرسول الاعظم ، صلى الله عليه وآله وسلم ، كان يعد نفسه مساويا لغيره في الحقوق ، وقصة اليهودي الذي جذبه من طوقه لدين له لم يحل أجله مشهورة . وقد طلب من الناس في مرض موته أن يقتص منه من كانت له قبله مظلمة ، فادعى عكاشة بن محصن (رض) أنه (ص) ضربه مرة على عاتقه مكشوقا فكشف له (ص) عاتقه ليضربه كما ضربه !!

وليس للخلفاء في الاسلام امتياز على أحد من الناس في الحقوق المدنية ولا الجزائية ، وكان الموالي والذميون والمهايدون يتحاكون مع الخليفة الى التناهي فيساوي بينهم . فان كان العثمانيون قد قالوا في قانونهم الاساسي « ان السلطان مقدس وغير مسؤول » وجعلوه من قبل ذلك لا يحاكم ولا يخاصم فهم إنما أخذوا ذلك عن الاجانب غير المسلمين

وانما نعد من استعلاء الافرنج بقوتهم على ضعفنا نحكمهم بدم كل شيء لنا أو

هكذا ، وان كانوا لم يعرفوا كنهه ولا وقفوا على حقيقته ، كانهم يرون أن الحق والنصيلة والخير وكل ما يمدح لا يكون الا للاقوياء أصحاب المدافع الكبيرة والذهب الكثير ، بل هذا مذهب معروف صرح به كثير من فلاسفتهم وسياستهم ، وهم مجرون عليه في مستعمراتهم .

ولولا اطلاعنا على أقوال العلماء المستقلين والحكماء الراسخين في وصف الاسلام والمسلمين كقوستاف لوبون وجبون واضرابهما لظننا أنه لا يوجد في الافرنج كلهم عارف منصف يقول الحق الذي يعتقد

يقول الكاتب الامريكي ان المسلمين أعطوا الأجانب ما أعطوهم من امتياز الحكم فيما بينهم طوعاً واختياراً لأن الاسلام لا يقدر أن يتصور وجود اناس غير مسلمين يستحقون أن يتمتعوا بعدل الاسلام . فكأنه يقول ان المسلمين يريدون بذلك أن يتجاهلوا وجود أحد غير مسلم في الارض !

وانما المعروف من القرآن العظيم أن الله تعالى خير رسوله « ص » في الحكم بين اليهود في قضية عرضوها عليه ، وأمره بأن يحكم بالعدل انا هو اختار الحكم بينهم في تلك القضية التي كانت لهم فيها هوى يناه في التفسير من عهد قريب . ثم قال (وأن احكم بينهم بما انزل الله ولا تتبع أهواءهم) فليل هذا نسخ للتخبر وقيل غير نسخ فمن هنا أخذ المسلمون أن يحكمنا بخيرون في غير المسلمين بين الحكم بينهم

وبين السماح لهم بأن يحكموا بشريعتهم فيما بينهم . ولغلبة الحرية الدينية والتسامح في الاسلام واحترام عقائد الناس سمح الخلفاء والملوك لغير المسلمين بأن يتحاكوا الى رؤساء دينهم في الامور الشخصية . وكذا في غيرها احياناً اذا كان خاصاً بهم . فهذه المبالغة في الحرية والتسامح واحترام المخالفين ، كانت يجب أن يطري به الأمريكى وغيره الاسلام والمسلمين ، فما كان منه الا أن قلب الحقيقة ، وعكس القضية ، فجعل ما يقتضي الاطراء في المدح ، موجبا للاسراف في النعم والهدح !!

ثم إن الكاتب أخطأ فيما نقله عن شيخ الاسلام في حكومة الاستانة كما أخطأ فيما نقله عن مفتي الديار المصرية ، فهل يوثق بعلمه بالشريعة الاسلامية نفسها وبأحكامها ، وهو لا يوثق بعلمه في الامور الرسمية التي تقع في عصره وهو لا يحتاج فيها الى علم واسع ، بل يكفي فيها التثبت في النقل ، واننا نحمل كلامه على الخطأ وسوء الفهم ، وعدم التثبت في النقل ، ونربأ به عند تهمد الكذب ، لحضى الغلو في التعصب

الجهل والخطأ أهون من الكذب ، وشر الكذب ما حمل عليه التعصب

واحتقار الامة ، وأقبحه ما صدر ممن يدعي الحرية والانصاف ، ويحتكر لنفسه وقومه فضيلة العدل والمساواة ، ولولا الادب مع الكتاب لاحترام أمته لقلنا انه كذب شر الكذب وأقبحه على الاسلام والمسلمين عامة ، وعلى ناظر العدلية العثماني اذ زعم أنه قال : أنه يستحيل على المسلم أن يتصور المساواة بين المسلم أو النصراني واليهودي ، وعلى مفتي الديار المصرية اذ زعم انه احتج على امتناعه من الافناء بقتل قاتل بطرس باشا بأن الشريعة لا تحكم باعدام المسلم لقتله نصرانيا ولا تعده مجرما

وليس الخطأ في كلمات أو وقائع اسندت الى بعض الرجال ، بأقبح منه في الشرائع والنظام العام ، ومنه قول الكتاب ان نظام العدل في تركية ديني غير خاضع لناظر العدلية ، وان شيخ الاسلام في الاستانة هو القاضي الأكبر الذي لامرد لحكمه ، وانه يرأس مرتين في كل أسبوع محكمة العدل العليا المتصلة بقصره في استانبول ، وان له السيطرة على الامة وعلى العلماء والمتصوفة ، وعلى رؤساء الكليات الدينية والمحاكم القضائية ، وان جميع القضاة في المحاكم التركية الابتدائية والعالية يتألون منه مناصبهم وهم تحت نفوذ ديني شديد

ولست هذه المزاعم بأغرب من الاستدلال عليها بكون مرتبات من ذكر من القضاة وغيرهم تؤخذ من الاوقاف الاسلامية ، ومن زعم الكتاب ان تلك الاوقاف هي ثلاثة أرباع العقارات المدنية في المملكة العثمانية

شيخ الاسلام ليس قاضيا لمحكمة تسمى محكمة العدل العليا - ولا سيطرة له على الامة ولا على محاكم العدلية المدنية والجنائية ، ولا هو يعين أحدا من قضاة هذه المحاكم ، بل يعين رؤساءها ناظر العدلية ، وأعضاؤها ينتخبون انتخابا من الادالي المسلمين وغير المسلمين ، ويأخذون مرتباتهم من خزانة الحكومة لا من الاوقاف الاسلامية - والاوقاف الاسلامية ليست ثلاثة أرباع العقارات ولا ربعها ولا عشرها

وليس شيخ الاسلام ناظرا للاوقاف ليكون مسيطرا على من يأخذ مرتباتها نعم ان شيخ الاسلام هو الذي يولي القضاة الشرعيين الذين يحكمون بين المسلمين في الامور الشخصية ، وهؤلاء تستوف أحكامهم وتميز في باب المشيخة الاسلامية ، في مجالسها رؤساء غير شيخ الاسلام ، ومراتبهم كمراتب قضاة المحاكم المدنية تؤخذ من خزانة الحكومة. وفي باب المشيخة رئيس للمدارس الدينية التي بناها السلاطين في الاستانة وغيرها يسمى وكيل المدرس ، وبالتركية «درس وكيلى» وهذه المدارس أوقاف خاصة بها تديرها نظارة الاوقاف

ولا حاجة الى تفنيد كلامه في اجارة الاوقاف الاسلامية وعيه إياها بأن المستأجرين لها لا يتركونها إرثاً لأولادهم ، فان أجهل الناس في كل أمة وملة يعلمون ان المستأجر لا يكون مالكا حتى يترك ما استأجره إرثاً لأولاده

بهي مما يؤبه له كلامه في تعذر إقناع مفسري الشريعة الاسلامية بان الاحكام تتغير بتغير الأزمان، وبان الازمنة تغيرت عما كانت عليه منذ اربعة عشر قرناً، وأن الشريعة الاسلامية وضعت في بلاد العرب لتنطبق على حاجات أبناء البادية - فهذا الكلام لا نلومه عليه لانه قلد فيه كثيراً من الاوربيين الذين لا يخطر في بال مثله ان كلامهم لا يؤخذ على علته . وهذا التعليق لا يتسع لطالة الكلام في بيان الحق في هذه المسألة ، فنكتفي بكلمة وجيزة نقولها له ولأمثاله وهي:

ان مفسري الشريعة الاسلامية لا يحتاجون الى الاقناع بان الاحكام تتغير بتغير الازمنة فكلمهم يعرفون ذلك وطالما قرروه في كتبهم، واقدم كلمة يروونها في التصريح بذلك عن إمام في العلم والحكم من اهل العصر الاول ما قاله عمر بن عبد العزيز الذي يعبده المسلمون خامس الخلفاء الراشدين في علمه وعدله وهو « يحدث للناس قضية بحسب ما أحدثوا من الفجور » ومثله ما يحدثونه من غير الفجور أيضاً - ويعلمون أيضاً أن هذا الزمان مخالف للزمان الذي وجدت فيه الشريعة الاسلامية، ويعلمون ان الشريعة الاسلامية وضعت لتنطبق على حاجات أبناء البادية كما يعلم الكاتب وأمثاله - ويعلمون أيضاً مالا يعلمه هو وأمثاله وهو ان هذه الشريعة وضعت لتنطبق على حاجات أهل الحضر في ذلك الزمان وفي كل زمان ومكان أيضاً، وكان ينبغي ان يعلم هو وأمثاله انه كان للمسلمين حضارة فاقت حضارة سائر الامم المجاورة لهم في الشرق وفي الغرب كحضارة بغداد والاندلس ، وأن الشريعة الاسلامية كانت منطبقة عليها ولم يكن عندهم شريعة غيرها ، وان عدلها هو الذي جعل الناس يخضعون لها مختارين ولولا ذلك لم يستطع أولئك الشراذم من العرب فتح الشرق والغرب في جيل واحد ، فالدين الاسلامي هو الذي أوجد الحضارة والفتوحات بطبيعته لا بقوة سيوف أهله ، ولم تكن الفتوحات الموجدة أو الناشرة له

وقد بين علماء الشريعة أن معنى سعتها وموافقتها لمصالح الناس من بدو وحضر في كل زمان ومكان هو كون قواعدها العامة مبنية على أساس الشورى والعدل والمساواة، واعتبار عرف الناس الحسن في معاملاتهم، ودرء المفاسد وجلب المصالح ودفع الضرر والضرار، وكون أولي الامر ورجال الشورى فيها يجب ان يكونوا من

أهل الاجتهاد القادرين على استنباط الاحكام التي تمس اليها حاجة الناس في سياستهم وأقضيهم. ولم يقل أحد من أئمة هذه الشريعة ما يدعيه هذا الكاتب وأمثاله من ان النبي (ص) وضع أحكاما تفصيلية لجميع ما يحتاج اليه أمته في زمنه - دع سائر الازمنة - وانه يحرم على سائر المسلمين ان يزيدوا فيها شيئا تقتضيه المصلحة. بل صرح بعض الأئمة بان مراعاة المصالح في كل زمان ومكان أصل من أصول هذه الشريعة يتفرع عنه مالا يحصى من الاحكام . وقد شرحنا هذه المسألة وفصلناها غير مرة في تفسير القرآن الحكيم وفي غيره من مباحث المثار

نعم إن حكام المسلمين والمشتغلين بالعلم منهم قصروا منذ قرون فيما يجب عليهم من الاجتهاد في هذه الشريعة ، وجدوا على بعض الكتب التي ألفها من قبلهم فجئوا بذلك على أنفسهم وعلى ملتهم ، وكان من آثار هذا الجور والجهل ان لجأت بعض حكوماتهم الى الاستمداد من القوانين الاوربية - كما قتل الكاتب عن السفير العثماني في بلاده - بعد أن كان الاوريون يستمدون من كتب شريعتنا كما فعل نابليون الاول . ولكن نابليون اقتبس من شريعتنا في قانونه مارآه موافقا لمصلحة امته ، واما حكامنا فانهم صاروا يأخذون من قانونه ومن سائر القوانين الاوربية ما يوافق مصالح أمته وما ينفعها ، ذلك بأن نابليون اقتبس بعقل واجتهاد ، وحكامنا يقدرون الافرنج تقليدا . ومن هذا الجور توقف بعض المتفهمة عن جمل القتل بالرصاص كالقتل بالسيف أو السكين ، ولولا هذا الجور لما اضطروا للحكام الجاهلين بالشريعة الى اللجوء الى قوانين الامم الاخرى ، فهذا شر عواقب جهل رؤسائنا بأصول شريعتنا وتركهم الاجتهاد الواجب فيها ، والأئمة متفقون على اشتراط الاجتهاد في الحكم والمفتين ، ولكن من ينفذ هذا الشرط ؟

ومن التناقض في كلام الكاتب أنه جعل العلة لنفور الاجانب من الخضوع للحكام العثمانيين هي كونها تستند في أحكامها الى القرآن المتأني للعدل والمساواة ، ثم اعترف بأن العثمانيين أخذوا معظم قوانينهم عن الاوربيين . وليته يعلم انهم لو حكموا بين الاجانب بما يأمر به القرآن لكان خيرا لهم ، لانهم حينئذ يحكمون بعدل كامل يقيمون بالاخلاص سرا وجهرا ، وليست حالهم في القوانين كذلك . هذا وان الحقائق التي اشرنا اليها يعرفها كثير من الاوربيين ، ويصرح بها بعض المستقلين . وقد قلنا من عهد غير بعيد قول لورد كتنر امضو من أعضاء مجلس الامة العثماني ان هذه القوانين لا توافق حال العثمانيين كما توافق حال من أخذوها عنهم ، وقوله

أن عندكم شريعة عادلة تنطبق على مصالحكم فخير لكم أن تعملوا بها .
وقد كان لورد كرومر كتب في آخر تقرير له عن مصر كلمة في الشريعة الإسلامية
في معنى كلمة الكاتب الأمريكي من حيث موافقته هذا الزمان وعدمه ، فكتبت
إليه كتاباً قلت له فيه إذا كان يعني بما كتبه الدين الإسلامي الذي هو القرآن والسنة
فأنا مستعد لأن أدين له أن معظم ما جاء فيهما من الأحكام القضائية والسياسية قواعد
عامة توافق مصلحة البشر في كل زمان ومكان لأن أساسها درة المفاسد وجلب
المصالح بحكم الشورى . وإن كان يعني كتب الفقه الإسلامي فذاك من وضع الناس
فيها كثير من آرائهم التي ينتقدها عليهم غيرهم
فأجابني عن ذلك بأنه يعني بما كتبه مجموعة القوانين الإسلامية التي تسمى الفقه
قال « ولم أعن الدين الإسلامي نفسه ، ولذلك قلت في هذا التقرير وفي غيره
بوجوب مساعدة الحزب الإسلامي الذي يطلب الإصلاح ويسير مع المدنية من
غير أن يس اصول الدين »

ونص كتابي وكتابته في ذلك مطبوعان في ص ٢٣١ و ٢٣٢ من مجلد المنازع العاشر
أكتفي بهذه العجالة في الرد على الكاتب الأمريكي ، وكان لي أن أوجه
كلمة خطاب إلى رصيفنا صاحب جريدة الهدى الذي ترجم هذه المقالة وصدرها
بمقدمة تدل على إقرار كاتبها على ما كتبه ، ولم يعقب عليه بكلمة إنكار . ولكنني
استبدل بالخطاب الرغبة إلى انصافه بأن ينشر هذا الرد في جريدته وبنية جريدة
الصين إلى ما يجب عليها من ترجمته ونشره لتتضح ذلك الباطل بالحق اليقين ، وحيا الله
الانصاف والمنصفين

تاريخ اعلان الدول الحرب

ذكرنا من قبل اعلان أكثر الدول للحرب والآن نعيده مستوفى فتقول :
أعلنت النمسة الحرب على السرب في ٢٨ يوليو سنة ١٩١٤ . وأعلنتها ألمانيا على
روسية في ١ أغسطس وفي ٤ أغسطس أعلنتها على البلجيك وفرنسة . وفي منتصف ليل
٥ أغسطس أعلنت انكلترة الحرب على ألمانيا . وفي ٦ أغسطس أعلنتها النمسة على
روسية . وفي ٧ أغسطس أعلنها الجبل الأسود على النمسة . وفي ١٠ منه أعلنتها فرنسة
على النمسة . وفي ١٢ منه أعلنتها انكلترة على النمسة . وفي ١٧ منه أعلنها الجبل
الاسود على ألمانيا . وفي ٢٣ منه أعلنتها اليابان على ألمانيا . وفي ٢٦ منه أعلنتها
النمسة على اليابان

بوقتي والحكمة من يشاء ومن يزن الحكمة فقد
أوتي غيرا كثيرا وما يذكر إلا أول الأنياب

المسحاة
١٣١٥

قبحر عبادي الذين يستهون بالقول فليسمعوا
أولئك الذين هدامت ديارهم أولو الأنياب

قال عليه الصلاة والسلام : ان الاسلام صوى و « متواء كمنار الطريق »

مصر سلخ ذي الحجة ١٣٣٢ هـ ق الحريف الثالث ١٢٩٣ هـ ش ١٨ نوفمبر ١٩١٤

مدرسة دار الدعوة والارشاد

دروس من الكائنات

محاضرات علمية طبية إسلامية للدكتور محمد توفيق صديقي

٢

(المطر)

(اللَّهُ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيَّاحَ فَتُثِيرُ سَحَابًا فَيَنْسُطُ فِي السَّمَاءِ كَيْفَ يَشَاءُ
وَيَجْمَعُهُ كَيْفًا فَتَرَى الْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلَالِهِ)

المطر يتولد من تصاعد بخار مياه البحار وفيها ماء والعمدة في تبخيرها حرارة الشمس
والفرق بين الغليان وبين هذا التبخر التدريجي هو أن التبخر يحصل من
سطح السائل فقط وفي حالة الغليان يفيض البخار من جميع أجزاء الماء
أما الحرارة اللازمة للتبخر في الحالتين فكميتها واحدة

وتولد الحرارة أيضا في مياه البحار من احتكاك بعض ذراتها ببعض وهن
احتكاك الهواء بسطح البحر . وعمل الريح ضروري جدا لتوليد السحاب من البحر
ذلك (١) أنه باحتكاكه بسطح البحر يولد حرارة تساعد على التبخر (٢) وأنه
يحمل معه كثيراً من ذرات الماء بمجرد هبوبه عليه حملاً آلياً (ميكانيكياً)
(٣) وأنه يسوق الهواء الذي شبع بالماء ويرفعه الى السماء ليحل محله هواء آخر خال من
الماء وبذلك يزداد تبخر البحر ، ولولا ذلك لوقفت حركة التبخر لامتلاء الهواء الذي
على سطح البحار بالماء

لذلك قال الله تعالى (الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا) أي تهيجها وتحركه
وترفعه عن سطح البحار كما ترفع التراب عن الأرض

والماء يوجد في الهواء بصور مختلفة أشهرها الطل والضباب والبرد والصقيع -

(المجلد السابع عشر)

« ١١٣ »

(المنار ج ١٢)

والمطر . ففي حالة البرد والصقيع يكون الماء متجمدا وفي حالة الضباب والطلل والمطر يكون سائلا والفرق بين هذه الاحوال انما هو في درجة الحرارة فقط

واذا اجتمعت ذرات الضباب بعضها ببعض سقطت الى الارض بصورة طل أو مطر واذا اجتمعت ذرات البرد بعضها ببعض سقطت الى الارض بصورة قطع صغيرة من الثلج تسمى الصقيع

وعليه فلا فرق بين أنواع السحاب سواء أكانت قريبة من سطح الأرض أم بعيدة عنه فهي على كل حال عبارة عن ذرات صغيرة جدا من الماء السائل أو المتجمد

ويجب أن نفهم أن السحاب ليس بخار (غاز) الماء وانما هو بخار تكاثف أي قطرات صغيرة في حالة السيولة لا في الحالة الغازية والا لما أمكننا مشاهدته فان بخار الماء لا يرى لانه غاز كالهواء

وفي أثناء سقوط المطر يختلط بالهواء فيذوب فيه بالنسبة التي سبق بيانها وكذلك يختلط بكل ما يوجد في الهواء من تراب أو أي غبار آخر أو جراثيم مرضية أو غير مرضية الخ

ولذلك يتلون المطر في بعض البلاد بألوان مختلفة كالأسود والاحمر بحسب ما يختلط به

فإن المطر وإن كان أتقى ماء في الكون الا انه ليس أتقى من الماء المقطر الذي نحصل عليه صناعيا

ومن هذه الاجزاء الغائبة في ماء المطر ما هو نافع للحيوانات والنباتات فان الهواء الذائب في الماء ضروري للحيوانات البحرية ونافع للحيوانات البرية كالانسان ، فانه يجعل الماء خفيفا على معدته بخلاف ما اذا كان خاليا من الهواء وكذلك توجد بعض مواد ذائبة في ماء المطر كانت ساذجة في الهواء فاذا سقطت الى الأرض نفعت النباتات فتختل منها ولا تمتص النباتات شيئا من الأرض ما لم يذب في الماء ومن الاشياء المختلطة بالمطر ما هو ضار كالجراثيم المرضية

الانهار والعيون

إذا نزل المطر الى الأرض سالت منه أودية على سطحها تسمى بالانهار وامتصت الأرض جزءاً آخر منه بسيل في جوفها كالانهار وهو في الحقيقة أنهار باطنية وجميع هذه الانهار الظاهرة والباطنة تتجه شطر البحار ونحوها

ومن هذه الانهار الباطنية تتفجر الينابيع ويستخرج ماء الآبار فجميع الماء العذب الذي يشربه الحيوان سواء أكان أصله من الانهار أم من الآبار أو الينابيع هو كله من ماء المطر . قال تعالى (ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فسلكه ينابيع في الأرض) الآية

وإذا امتصت الأرض الماء أو سال على ظهرها اختلط بجميع ما يوجد فيها من الأملاح وغيرها ومن ذلك نشأ الاختلاف بين أنواع المياه لاختلاف تربتها ، ففنها العذب الفرات ومنها للملح الاجاج ، وان كانت في الأصل كلها عذبة

أما سبب انفجار الينابيع ^(١) الطبيعية فهو اختلاف في مستويات طبقات الأرض المتنوعة فإذا كنا في بقعة من الأرض منخفضة عن باقي سطحها سهل انفجار الينابيع فيها بنفسها أو بمساعدتنا ، فان من السنن الالهية ان السوائل تميل الى الموازنة فلذا يصعد ماء الينبوع المنفجر حتى يساوي ماء النهر الباطن الذي صدر منه

والآبار نوعان آبار قريبة وآبار عميقة : فالآبار القريبة هي التي يأتيها الماء من الطبقة الاسفنجية ^(٢) الاولى وهي عرضة لان تلوث بللمياه القذرة التي على سطح الأرض أو بللمياه القريبة من هذه الآبار كللراحض ، والآبار العميقة هي التي يأتي إليها الماء بثقب طبقة الأرض البعيدة حتى تصل الى الطبقة الاسفنجية الثانية ، وقد يرتفع الماء بنفسه في هذه الآبار بنوعها اذا كان مصدره عالياً وقد نحتاج الى الآلات لجذبه اليها . والنوع الثاني من الآبار أبعد عن التلوث من النوع الاول ويسمى بالآبار الارتوازية نسبة الى إقليم ارتواز (Artois) بشمال فرنسا حيث حفر أول بئر سنة ١١٢٦ ولجل صيانة الآبار عن التلوث يجب أن تراعى الشروط الآتية في حفرها :

(١) من الينابيع ما مأؤه حار جداً الى درجة الغليان كما في الولايات المتحدة لصدوره من مكان غائر جداً في جوف الأرض المتهب (٢) اعني ذلت المسام للممتلئة بالماء

الشرط الاول أن تكون بعيدة عن جميع المنازل المسكونة بنحو ٣٠ مترا على

الاقل

الثاني أن لا تكون في الجهة البحرية للمنازل في بلاد مصر لأن المياه الباطنية في مصر تنحدر كياه النيل من الجهة القبلية الى الجهة البحرية وعلى ذلك تكون الآبار المنحورة في الجهة البحرية في طريق المياه الملوثة من المنازل الثالث أن تكون حيطان (جدران) هذه الآبار صقية وأن تكون الآبار دائما مغطاة

ولسهولة الموصول على مياه صحية تقي توجد طريقة أخرى سهلة وهي استعمال الطالبات الحبشية لنرتون (Norton) وهي مؤلفة من أنابيب معدنية تدق في الارض الى بعد عميق جدا وتكون الاولى منها ذات طرف دقيق (مدب) كالسهم وجميع جوانبها مخروقة الى بعد نحو قدمين وفي نهاية هذه الانابيب من الجهة العليا يركب عليها طلمبة لجذب الماء

والمياه التي تخرج بهذه الطلمبة تقي جدا لانها صادرة من أعماق الارض البعيدة ولا تتلوث بشيء مما على سطح الارض أو في داخلها

والاشياء التي توجد في المياه هي كما سبق نوعان: اشياء معلقة واشياء ذائبة أما الاشياء المعلقة فهي توجد في مياه الانهار بكثرة عظيمة، وأما مياه الآبار فانهم تكاد تكون خالية الا من الاشياء الذائبة لانها تصفى من خلال طبقات الارض

فالمياه الباطنية إذا أقل ضررا لاصحة من مياه الانهار الظاهرة كما لا يخفى وللحصول على ماء نظيف من مياه الانهار الظاهرة يجب اما غليها أو تقطيرها أو تصفيتها بالآلات المسماة بالنواضح (المرشحات) وقد يستعمل (الشب) لتنقية الماء وهو لا ضرر فيه والسبب في فساد هذا انه يتحد مع بعض أملاح الماء مثل (بي كربونات الجير) فيتكون ما يسمى هيدرات الالومنيوم^(١) وهي مادة غروية ترسب الى أسفل الاناء فتحمل معها كل ما كان معلقا في الماء تقريبا وبذلك ينتقى . ويوضع (١) هو العنصر الذي يتركب منه الشب مع عناصر أخرى وتعمل منه الان أدوات كثيرة منزلية وغيرها خفيفة جدا

الشب في الماء بنسبة جرام الى كل ١٤ لترا من الماء تقريبا
أما تنقيته بنوى الشمس المر فهي ضارة لانه قد يتولد منه حامض الهيدرونيك
وخصوصاً اذا كان مقداره عظيماً وترك مدة طويلة ، وهذا الحامض هو سم زعاف
سريع التأثير جداً

وعيب الماء المغلي انه يشتمل على المواد المعلقة ويكون خالياً من الهواء
وعيب الماء المقطر أنه يكون خالياً من جميع الاملاح التي كانت في الماء فيكون
قليل التغذية للجسم فان هذه الاملاح ضرورية للحياة
وعيب الماء النقي بالشب انه لا يكون تانياً للغاية المطلوبة واذا زاد مقدار الشب
أفسد طعم الماء وأحدث عند متعاطيه امساكاً شديداً . أما الماء المصفى بالنواضح
فهو خير للمياه لانه يكون مشتملاً على الهواء والاملاح اللازمة للجسم ونظيفاً من كل
ما يضر تقريبا

وأنواع التوضح كثيرة فمنها الخابية (الزير) ومنها ما يكون مصنوعاً من
الفخار أو الفخم (وهو أردوها) وقد يستعمل الرمل لتنقية الماء بالنضح أيضاً
والنواضح عبارة عن أنبوبة من الفخار جوفاء يمر في مسامها الماء من ظاهرها
الى جوفها الفارغ والدافع للماء على هذا المرور هو الضغط عليه

وفي البلاد التي فيها الشركات المائية يندفع الماء بسبب ارتفاع الخزانات التي
تضمها هذه الشركات دائماً في مكان أعلى من المدينة

ويجب تنظيف هذه النواضح كل ثلاثة أيام بغسلها جيداً بالماء والصابون مع
شيء خشن كالمنفرة (الفرشه) أو اللب ثم تغلي في الماء لمدة عشر دقائق على
الاقل لتقتل جميع الجراثيم الساكنة فيها

وأسهل طريقة لتنظيف الخواصي (الازيار) هي غسلها أولاً بالماء المغلي من الداخل
والخارج غسلاً جيداً ثم طرحها في الشمس مدة طويلة حتى تجف تماماً وبذلك يمكن
أن تموت جل أو كل ميكروباتها الضارة

أما مرور الماء أو خزنه في أنابيب أو خزانات من الرصاص ففيه ضرر
وهذا الضرر يختلف باختلاف أنواع المياه والمواد الذائبة فيها: فالأ ملاح الكلوريد

والنيترات تساعد على اذابة شي من الرصاص في الماء وكذلك الهواء والاحماض
فاذا اشتمل الماء على شي من هذه الاشياء المذكورة (وهو قل أن يخلو منها) ذاب
من الرصاص ما يكفي لافساد صحة الانسان

أما الاملاح الاخرى الآتية وهي السلفات والفسفات والكاربونات فانها تعوق
ذوبان الرصاص في الماء ولذلك قلنا ان ضرر الرصاص يختلف باختلاف الاشياء
الذائبة في الماء

واذا استمر الانسان على تساطي الماء الملوث بالرصاص أدى الى أمراض
مرضية كثيرة منها :

الضعف، والصفار، والمغص الشديد، وزرقة تشاهد في اللثة ومرض في الكلى،
وضعف واضطراب في أعضاء التناسل، وشلل في بعض أعضاء الجسم فيحصل في
اليدين ارتخاء يسمى عند الأطباء « الرسغ الساقط »

ولتوقي هذه المضار يجب أن يوضع الماء في خزانات من الحجر أو الحديد ونحوهما
وأن تكون المواسير مصنوعة من مثل الحديد المصبوب (الزهر) أو الفخار
(ينعم)

فصل (١)

ومن منازل اياك نعبد واياك نستعين « منزلة المحبة »

وهي المنزلة التي فيها يتنافس المتنافسون ، واليها شخص العاملون ، والى علمها شمر السابقون ، وعليها تقاوى المحبون ، وبروح نسيما تروح العابدون ، فهي قوت القلوب وغذاء الأرواح وقرّة العيون ، وهي الحياة التي من حرمتها فهو من جملة الاموات ، والنور الذي من فقدته ففي بحار الظلمات ، والشفاء الذي من عدمه حلت بقلبه جميع الأسقام ، واللذة التي من لم يظفر بها فعيثه كله هموم وآلام ، وهي روح الايمان والاعمال ، والمقامات والأحوال ، التي متى خلت منها فهي كالجسد الذي لا روح فيه ، تحمل أثقال السائرين الى بلاد لم يكونوا الا بشق الانفس بانغيها ، وتوصلهم الى منازل لم يكونوا بدونها أبدا واصليها ، وتبوءهم من مقاعد الصدق مقامات لم يكونوا لولاها داخلها ، وهي مطايا القوم التي مسراهم في ظهورها دائما الى الحبيب ، وطريقهم الاقوم الذي يبلغهم الى منازلهم الأولى من قريب ، تالله لقد ذهب أهلها بشرف الدنيا والآخرة اذ لهم من معية محبوبهم أوفر نصيب ، وقد قضى الله يوم قدر مقادير الخلائق بمشيئته وحكمته البالغة أن المرء مع من أحب ، فيا لها نعمة على المحبين سابقة! تالله لقد سبق القوم الساعة وهم على ظهور الفرش نائمون . ولقد تقدموا الركب بمراحل ، وهم في سيرهم واقفون

من لي بمثل سيرك المدال نمشي رويدا ونجى في الاول

أجابوا مؤذن الشوق اذ نادى بهم حي على الفلاح ! وبذلوا نفوسهم في طلب الوصول الى محبوبهم وكان بذلهم بالرضا والسباح ، وواصلوا اليه المسير بالادلاج والنجد وبالرواح ، تالله لقد حمدوا عند الوصول سراهم ، وشكروا مولاهم على ما أعطاهم ، وانما يحمد القوم السرى عند الصباح

فهيلا ان كنت ذا همه فقد حدا بك حادي الشوق فاطو المراحل

وقل لمنادي حبهم ورضاهم اذا ما دعا « لييك » ألفا كواملا

ولا تنظر الاطلال من دونهم فان نظرت الى الاطلال عدن حوائلا

(١) من الجزء الثالث من مدارج السالكين

ولا تنتظر بالسير رقعة قاعد
 وخذ منهم زادا اليهم وسر على
 وأحي بذكراهم سراك اذا ونت
 وإما تخافن الكلال فقل لها
 وخذ قبساً من نورهم ثم سر به
 وحي على واد الأراك فقل به
 وإلا ففي نعمان عند معرف الـ
 والا ففي جمع^(٢) بليتة فاف
 وحي على جنات عدن بقربهم
 ولكن سباك الكاشحون لاجل ذا
 فدعها رسوما دارسات فما بها
 رسوم عفت تقى بها الخلق كم بها
 وخذ يمتة عبا على المنهج الذي
 وقل ساعدي يافس بالصبر ساعة
 فما هي الا ساعة ثم تقضي
 أول نقدة من آمان المحبة بذل الروح ، فما للعفس الجبان البخيل وسومها ؟
 بدم المحب يباع وصلهم فن الذي يتناح بالثمن

تالله ما هزلت فيستامها المغلسون ، ولا كسدت فيبيعها بالنسيئة^(١) المعسرون ،
 لقد أقيمت للعرض في سوق من يزيد ، فلم يرض لها بثمن دون بذل النفوس ،
 فتأخر البطالون ، وقام المحبون ينظرون ، أيهم يصلح أن يكون ثمناء فدارت السلعة بينهم
 ووقعت في يد (أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين)

(١) كذا وإمله تحريف فظاهر الاعراب الرفع بالعطف ، ولا يظهر الاستثناء .
 بل المراد ليس ما يهديك هو المشاعل . ويمكن أن يقال : قاطف المشاعل - أو - فارم
 المشاعل (٢) جمع هي المزدلفة . ومعرف في البيت الذي قبله عرفات (٣) كذا والظاهر ان
 يقال « قاتل » بالرفع لان « كم » خبرية كالتي قبلها (٤) في غير ج - فينفقها بالنسيئة

لما كثر المدعون للمحبة طولبوا باقامة البينة على صحة الدعوى ، فلو يعطى الناس بدعواهم لادعى الخلي حرقه الشجبي ، فتشوع المدعون في الشهود ، قليل : لا تقبل هذه الدعوى الا بيينة (قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله) فتأخر الخلق كلهم وثبت أتباع الحبيب في أفعاله وأقواله وأخلاقه ، فطولبوا بعدالة البينة بتركية (بجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم) فتأخر أكثر المحبين وقام المجاهدون ، قليل لهم : ان نفوس المحبين وأموالهم ليست لهم فلهوا الى بيعه (ان الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن هم الجنة) فلما عرفوا عظمة المشتري وفضل الثمن وجلالة من جرى على يديه عقد اتبايع عرفوا قدر السلعة وان لها شأن ، فأروا من أعظم الغبن أن يبيعوها لغيره بثمان بخس ، ففقدوا معه بيعة الرضوان بالتراضي من غير ثبوت خيار ، وقالوا : والله لا نقبل ولا نستقبل . فلما تم العقد وسدوا المبيع قيل لهم : مذكارت نفوسكم وأموالكم لنا رددناها عليكم أوفر مما كانت وأضعافها معها (ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتاً ، بل أحياء عند ربهم يرزقون * فرحين بما آتاهم الله من فضله) اذا غرست شجرة المحبة في القلب وسقيت بماء الاخلاص ومتابعة الحبيب أثمرت أنواع الثمار ، وآتت أكلاها كل حين باذن ربها ، أصلها ثابت في قرار القلب ، وفرعها متصل بسدره المنتهى ، لا يزال سعي الحب صاعدا الى حبيبه لا يحجبه دونه شيء (اليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه)

فصل

لا تحد المحبة بحد أوضح منها . فالحدود لا تزيدها إلا خفاء وجفاء ، فحدها وجودها ، ولا توصف المحبة بوصف أظهر من المحبة ، وإنما يتكلم الناس في أسبابها وموجباتها وعلاماتها وشواهداها وثمراتها وأحكامها ، فحدودهم ورسومهم دارت على هذه الستة ، وتنوعت بهم القبارات وكثرت الاشارات بحسب ادراك الشخص ومقامه وحاله ، وملكه للعبارة . وهذه المادة تدور في اللغة على خمسة أشياء : (أحدها) الصفاء واليباض . ومنه قولهم لصفاء يياض الاسنان ونضارتها حب

الاسنان (الثاني) العلو والظهور ، ومنه حَبَبُ الماء وحُبَابُه وهو ما يعلوه عند المطر الشديد ، وحَبب الكس منه (الثالث) اللزوم والثبات ، ومنه حَبَّ البعير وأحب إذا برك ولم يَقم ^(١) قال الشاعر :

حلت عليه بالفلاة ضرباً ضرب بعير السوء إذ أحبا

(الرابع) اللب ومنه حبة القلب للبه وداخله ، ومنه الحبة لواحدة الحبوب ^(٢) إذ هي أصل الشيء ومادته وقوامه (الخامس) الحفظ والامساك . ومنه حب الماء للوعاء الذي يحفظ فيه ويمسكه ، وفيه معنى الثبوت أيضاً . ولا ريب ان هذه الخمسة من لوازم المحبة ، فانها صفاء المودة وهيجان ارادات القلب المحبوب ، وعلوها وظهورها منه لتعلقها بالمحبيب المراد ، وثبوت ارادة القلب المحبوب ولزومها لزوماً لا تفارق ^(٣) ولا إعطاء الحب محبوبه لبه وأشرف ما عنده وهو قلبه ، ولا اجتماع عزماته واراداته وهوومه على محبوبه . فاجتمعت فيها المعاني الخمسة ووضعوا لمعناها حرفين مناسبين للمسمى غاية المناسبة ، الماء التي هي من أقصى الخلق ، والباء الشفوية التي هي نهايته ، فلحاء الابتداء ، والباء الانتهاء ، وهذا شأن المحبة وتعلقها بالمحبيب فان ابتداءها منه وانتهاءها اليه . وقالوا في فعلها ^(٤) حبه وأحبه . قال الشاعر :

أحب أبا ثروان من حب تمر ولم تعلم أن الرفق بالجار أرفق ^(٥)

فوالله لولا تمر ما حبيته ولا كان أدنى من عبيد ومشرق

ثم اقتصر وا على اسم الفاعل من « أحب » فقالوا محب ، ولم يقولوا حاب ، واقتصر وا على اسم المفعول من « حب » فقالوا محبوب ، ولم يقولوا محب ، الا قليلا كما قال الشاعر :

ولقد نزلت فلا تظني غيره مني بمنزلة الحب المكرم

وأعطوا الحب حركة الضم التي هي أشد الحركات وأقواها مطابقة لشدة حركة

(١) في ب : فلم يَقم (٢) وفي غيرها : ومنه لواحدة الحبوب (٣) لعلها

« لا تفارقه » (٤) في غير ح : فعله (٥) هذا البيت من زيادة ب

مسماه وقوتها ، وأعطوا اليلب - وهو المحبوب - حركة الكسر لختها عن الضمة وخفة المحبوب وذكره على قلوبهم وأستنتهم ، مع اعطائه حكم نظائره كتهب بمعنى منهوب وذبح بمعنى مذبح وحمل المحمول - بخلاف الحمل الذي هو مصدر - لخته ، ثم ألحقوا به حملاً لا يشق على حامله حمله كحمل الشجرة والولد ، فتأمل هذا اللطف والمطابقة والمناسبة العجيبة بين الالفاظ والمعاني ، تطلعك على قدر هذه اللغة وإن لها شأنًا ليس لسائر اللغات

فصل

في ذكر رسوم وحدود قيلت في المحبة بحسب آثارها وشواهداها والكلام على ما يحتاج إليه منها ^(١)

(الاول) قيل: المحبة الميل الدائم ، بالقلب الهائم. وهذا الحد لا يميز فيه بين المحبة الخاصة والمشاركة والصحيحة والمعلولة

(الثاني) اثار المحبوب ، على جميع المصحوب . وهذا حكم من أحكام المحبة وأثر من آثارها

(الثالث) موافقة الحبيب ، في المشد والمغيب. وهذا أيضاً موجباً ومقتضاهما وهو اكمل من الحدين قبله ، فانه يتناول المحبة الصادقة الصحيحة خاصة ، بخلاف مجرد الميل والايثار بالارادة فانه ان لم تصحبه موافقة فمحبه معلولة

(الرابع) محو المحب لمصافته ، واثبات المحبوب لذاته. وهذا أيضاً من أحكام الفناء في المحبة - أن تمنحي صفات المحب وتقتفي في صفات محبوبه وذاته ، وهذا يستدعي يائناً أتم من هذا لا يدركه الا من أفناه وارد المحبة عنه ، وأخذه منه (الخامس) مواطأة القلب لمرادات المحبوب. وهذا أيضاً من موجباتها وأحكامها والمواطأة الموافقة لمرادات المحبوب وأوامره ومراضيه

(السادس) خوف ترك الحرمة ، مع اقامة الخدمة ، وهذا أيضاً من اعلامها وشواهداها وآثارها - أن يقوم بالخدمة كما ينبغي مع خوفه من ترك الحرمة والتعظيم

(السابع) استقلال الكثير من نفسك ، واستكثار القليل من حبيبك . وهذا قول أبي يزيد ، وهو أيضاً من أحكامها وموجباتها وشواهداها ، والمحبة الصادق له بدل لمحبوبه جميع ما يقدر عليه لاستقله واستعجها منه ، ولو ناله من محبوبه أيسر شيء ، لاستكثره واستعظمه

(الثامن) استكثار القليل من جناتك ، واستقلال الكثير من طاعتك . وهو قريب من الذي قبله لكنه مخصوص بما من المحب
(التاسع) معانقة الطاعة ، ومباينة المخالفة . وهو لسبيل بن عبد الله ، وهو أيضاً حكم المحبة وموجبها

(العاشر) دخول صفات المحبوب على البدل من صفات المحب . وهو للعنيد . وفيه غموض ، ومراده استيلاء ذكر المحبوب وصفاته وأسمائه على قلب المحب حتى لا يكون الغالب عليه الا ذلك ، ولا يكون شعوره واحساسه في الغالب الا بها ، فيصير شعوره واحساسه بدلا من شعوره واحساسه بصفات نفسه ، وقد يحتمل معنى أشرف من هذا ، وهو تبدل صفات المحب الذميمة التي لا توافق صفات المحبوب بالصفات الجميلة المحبوبة التي توافق صفاته . والله أعلم

(الحادي عشر) أن تهيب كلك لمن أحبت ، فلا ينفى لك منك شيء . وهو لابي عبد الله القرشي . وهو أيضاً من موجبات المحبة وأحكامها ، والمراد أن تهيب ارادتك وعزماتك وأفعالك ونفوسك ومالك ووقتك لمن تحبه ، وتجعلها حبساً في مرضاته ومحابه ، فلا تأخذ لنفسك منها الا ما أعطاك فتأخذه منه له

(الثاني عشر) أن تمحو من القلب ما سوى المحبوب . وهو للشبلي ، وكما المحبة يقتضي ذلك فانه مادامت في القلب بقية لغيره ومسكن لغيره فالمحبة مدخولة
(الثالث عشر) اقامة العتاب على الدوام . وهو لابن عطاء . وفيه غموض ومراده أن لا تزال عاتباً على نفسك في مرضاة المحبوب ، وأن لا ترضى له فيها ^(١) عملاً ولا حالة

(الرابع عشر) أن تغار على المحبوب أن يحبه مثلك . وهو للشبلي أيضاً ، وفيه كلام منذ كره ابن شاة الله في منزلة الغيرة ، ومراده احتقارك لنفسك أو استصغارها أن يكون مثلك من محبيه

(الخامس عشر) ارادة غرست أغصانها في القلب فأثمرت الموافقة والطاعة (السادس عشر) أن ينسى المحب حظه في محبوبه ، وينسى حوائجه اليه . وهو لابي يعقوب السوسي ، ومراده أن استيلاء سلطانها على قلبه غيبه عن حظوظه وعن حوائجه ، واندرجت كلها في حكم المحبة (السابع عشر) مجانبة السلو على كل حال . وهو للنصر اباذي ، وهو أيضاً من لوازمها وممراتها كما قيل :

مرت بارحاء الخيال طيوفه فبكت على رسم السلو الدارس

(الثامن عشر) وحيد المحبوب بخالص الارادة وصدق الطلب

(التاسع عشر) سقوط كل محبة من القلب الا محبة المييب . وهو لمحمد بن الفضل ، ومراده توحيد المحبوب بالمحبة

(العشرون) غرض طرف القلب^(١) عما سوى المحبوب غيرة ، وعن المحبوب هية . وهذا يحتاج الى تبين : أما الاول فظاهر . وأما الثاني فان غرض طرف القلب عن المحبوب مع كمال محبته كالمستحيل ، ولكن عند استيلاء الهية يقع مثل هذا ، وذلك من علامات المحبة المقارنة للهية والتعظيم ، وقد قيل : ان ذا تفسير قول النبي صلى الله عليه وسلم « حبك لشيء يعمي ويصم » أي يعمي عما سواه غيرة ، وعنه هية . وليس هذا مراد الماديت ، ولكن المراد به أن حبك لشيء يعمي ويصم عن تأمل قبائحهم ومساوئهم ، فلا تراها ولا تسمعها وان كانت فيه ، وليس المراد به ذكر المحبة المطلوبة المعلقة بالرَبِّ ، ولا يقال في حب الرب تبارك وتعالى : حبك الشيء ، ولا يوصف صاحبها بالعين والشم . ونحن لا ننكر المرتبتين المذكورتين ، فان المحب قد يعمي ويصم عنه باللهية^(٢) والاجلال ولكن لا توصف (١) في ب « غرض طرفه » (٢) وفيها « فان المحب قد يعمي ويصم عن سوى محبوبه وقد يعمي ويصم عنه » الخ

محبة العبد لربه تعالى بذلك ، وليس أهلها من أهل المعى والصمم ، بل هم أهل الاسماع والابصار على الحقيقة ، ومن سواهم عم الصمم البكم المعبي الذين لا يعقلون (الحادي والعشرون) ميالك للشيء بكليتك ، ثم ايثارك له على نفسك وروحك ومالك ، ثم موافقتك له سرا وجهرا ، ثم علمك بتقصيرك في حبه . قال الجنيـد : سمعت الحارث المحاسبي رحمه الله يقول ذلك

(الثاني والعشرون) المحبة نار في القلب تحرق ماسوى مراد المحبوب ، وسمعت شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله يقول : لمت بعض المباحية فقال لي ذلك ، ثم قال : والسكون كله مراده ، فأبي شيء : أبغض منه ، فقال الشيخ فقلت له : اذا كان المحبوب قد أبغض أفعالا وأقوالا وأقواما وعاداهم فطردهم ولعنهم فأحببتهم أنت أكنت مواليا للمحبوب أو معاديا له ؟ - قال - : فكأنما ألهم حجرا واقضح بين أصحابه ، وكان مقدما فيهم مشارا اليه . وهذا المدححيح ، وقائله انما أراد انها تحرق من القلب ماسوى مراد المحبوب الديني الامر الذي يحبه ويرضاه ، لا المراد الذي قدره وقضاه ، لكن لقلة حظ المتأخرين منهم وغيرهم من العلم وقعوا فيها وقصوا فيه من الاباحة والخلول والاتحاد ، والمعصوم من عصمه الله

(الثالث والعشرون) المحبة بذل الجهود ، وترك الاعتراض على المحبوب . وهذا أيضا من حقوقها وثمراتها وموجباتها

(الرابع والعشرون) سكر لا يصنعو صاحبه الا بمشاهدة محبوبه . ثم السكر الذي يحصل عند المشاهدة لا يوصف ، وأنشد :

فأسكر القوم دور السكاس بينهم لكن سكري نشا من رؤية الساقى
ويبلغني صون المحبة والحبيب عن هذه الالفاظ التي غاية صاحبها أن يعترف
بصدقه وغلبة الوارد عليه وقهره له ، فمحبة الله أعلى وأجل من أن تضرب لها هذه
الامثال ، وتجهل عظمة اللافواه المتلوة ، والالفاظ المتدعة ، ولكن الصادق في
خفاة صدقه

(الخامس والعشرون) أن لا يؤثر على المحبوب غيره ، وأن لا يتولى أمورك غيره

(السادس والعشرون) الدخول تحت رق المحبوب وعبوديته ، والحرية من اسرقاق ما سواه

(السابع والعشرون) المحبة سفر القلب في طلب المحبوب ، ولهج اللسان بذكره على الدوام. قلت: أما سفر القلب في طلب المحبوب فهو الشوق الى لقائه ، وأما لهج اللسان بذكره فلا ريب أن من أحب شيئاً أكثر من ذكره

(الثامن والعشرون) ان المحبة هي ما لا تنقص بالجفاء ولا تزيد بالبر . وهي ليحيى بن معاذ ، بل الايادة والطلب والشوق الى المحبوب لذاته ، فلا ينقص ذلك جفاؤه ولا يزيد به بره ، وفي ذلك ما فيه ، فان المحبة الذاتية تزيد بالبر ولا تنقص بزيادتها بالبر ، وليس ذلك بعلة ، ولكن مراد يحيى أن القلب قد امتلأ بالمحبة الذاتية ، فاذا جاء البر من محبوبه لم يجد في القلب مكاناً خالياً من حبه تشغله محبة البر ، بل تلك المحبة قد استحقت عليه بالذات بلا سبب ، ومع هذا فلا يزيل ألهم ، فان المحبة لا نهاية لها ، وكلما قويت المعرفة والبر قويت المحبة ، ولا نهاية لجمال المحبوب ولا بره ، فلا نهاية لمحبهه ، بل لو اجتمعت محبة الخلق كلهم وكانت على قلب رجل واحد منهم كان ذلك دون ما يستحقه الرب جل جلاله . ولهذا لا تسمى محبة العبد لربه عشقاً - كما سيأتي - لانه افراط المحبة ، والعبد لا يصل في محبة الله الى حد الافراط البتة ، والله أعلم

(التاسع والعشرون) المحبة أن تكون كلك بالمحبوب مشغولاً ، وذَلِكَ له . بذولاً (الثلاثون) - وهو من أجمع ما قيل فيها - قال أبو بكر السكتاني رحمه الله :

جرت مشقة في المحبة بمكة أعزها الله تعالى أيام الموسم ، فتكلم الشيوخ فيها وكان^(١) الجنيد أصفرهم سناً فقالوا : هات ما عندك يا عراقى ! فأطرق رأسه ودممت عيناه ثم قال : عبد ذاهب^(٢) عن نفسه ، متصل بذكر ربه ، قائم بإداء حقوقه ، ناظر اليه بقلبه ، أحرق قلبه أنوار هيته ، وصفاً شربه من كأس وده ، وانكشف له الجبار من أستار غيبه ، فان تكلم فبالله ، وان نطق فمعن الله ، وان تحرك فبأمر الله

(١) في ح « فكان » الخ (٢) في ب « ذهب »

وأن ممكن فمع الله ، فهو بالله والله ومع الله . فيكى الشيوخ وقالوا : ما على هذا مزيد ،
جزاك (١) الله ياتاج العارفين

فصل

في الاسباب الجالبة للمحبة والموجبة لها وهي عشرة (أحدها) قراءة القرآن
بالتدبر والتفهم لمعانيه وما أريد به ، كتدبر الكتاب الذي يحفظه العبد ويشرحه
ليتفهم مراد صاحبه منه (الثاني) التقرب الى الله بالتواقل بعد الفرائض ، فانها
توصله الى درجة المحبوبة بعد المحبة (الثالث) دوام ذكره على كل حال باللسان
والقلب والعمل والحال ، فنصيبه من المحبة على قدر نصيبه من هذا الذكر (الرابع)
اثار محابه على محابك عند غلبات الهوى ، والتسليم الى محابه وان صعب المرقى
(الخامس) مطالعة القلب لاسمائه وصفاته ومشاهدتها ومعرقتها ، وتقلبه في رياض
هذه المعرفة ومبادئها ، فمن عرف الله باسمائه وصفاته وأفعاله أحبه لالحالة ، ولهذا
كانت المعطلة والفرعونية والجهمية قطاع الطريق على القلوب ، بينها وبين
الوصول الى المحبوب (السادس) مشاهدة برة واحسانه وآلائه ونعمه الباطنة والظاهرة ،
فانها داعية الى محبته (السابع) - وهو من أعجبها - انكسار القلب بكليته بين
يديه تعالى ، وليس في التعبير عن هذا المعنى غير الاسماء والعبارات (الثامن)
الخلوة به وقت النزول الإلهي لمناجاته وتلاوة كلامه ، والوقوف بالقلب والتأدب
بين يديه ، ثم ختم ذلك بالاستغفار والتوبة (التاسع) مجالسة المحبين الصادقين ،
والتقاط أطايب ثمرات كلامهم كما ينتقي أطايب الثمر . ولا نتكلم الا اذا ترجحت
مصلحة الكلام وعلمت أن فيه مزيدا لحالك ومنفعة لفيرك (العاشر) مباحلة

كل سبب يحول بين القلب وبين الله عز وجل

فمن هذه الاسباب العشرة وصل المحبون الى منازل المحبة ودخلوا على الحبيب ،
وملاك ذلك كله أحران : استعداد الروح لهذا الشأن ، وافتتاح عين البصيرة .
وبالله التوفيق

فصل *

فهذه امثلة عشرة توضح لك الوجه العملي في المصالح المرسلة وتبين لك اعتبار أمور

(احدها) الملاءمة لمقاصد الشرع بحيث لا تنافي اصلا من اصوله ولا دليلا من دلائله

(والثاني) ان عامة النظر فيها انما هو فيما عقل منها وجرى على دون المناسبات المعقولة التي اذا عرضت على العقول تلقىها بالقبول ، فلا مدخل لها في التبعيدات ولا ما جرى مجراها من الامور الشرعية ، لأن عامة التبعيدات لا يعقل لها معنى على التفصيل ، كالوضوء والصلاة والصيام في زمان مخصوص دون غيره ، والحج ، ونحو ذلك فليتأمل الناظر الموفق كيف وضعت على التحكم المحض المنافي للمناسبات التفصيلية

ألا ترى ان الطهارات على اختلاف أنواعها قد اختص كل نوع منها بتعبد مخالف جدا لما يظهر لبادي الرأي ؛ فان البول والغائط خارجان نجسان يجب بهما تطهير اعضاء الوضوء دون المخرجين فقط ، ودون جميع الجسد ، فاذا خرج المني أو دم الحيض وجب غسل جميع الجسد دون المخرج فقط ، ودون اعضاء الوضوء ^(١)

(*) تابع لما نشر في ص ٨٣٣

(١) روي عن بعض علماء السلف مثل هذا وعد الطهارتين على خلاف القياس أو العقل . وأخذ الناس ذلك بالقبول . مع أن حكمة الطهارتين معقولة ، فان خروج المني ودم الحيض يحدث من الفتور والضعف في البدن كله مالا يحدث =

ثم ان التطهير واجب مع نظافة الاعضاء ، وغير واجب في قذارتها
 بالاولساخ والادرا ان اذا فرض انه لم يحدث
 ثم التراب -- وسن شأنه التلويت -- يقوم مقام الماء الذي من
 شأنه التنظيف

ثم نظرنا في أوقات الصلوات فلم نجد فيها مناسبة لاقامة الصلوات
 فيها لاستواء الاوقات في ذلك

وشرع للإمام بها أذكار مخصوصة لا يزداد فيها ولا ينقص منها ،
 فاذا أقيمت ابتدأت اقامتها بأذكار أيضا ، ثم شرعت ركعاتها مختلفة
 باختلاف الاوقات ، وكل ركعة لها ركوع واحد وسجودان دون العكس ،
 الا صلاة خسوف الشمس فانها على غير ذلك ، ثم كانت خمس صلوات
 دون أربع أو ست وغير ذلك من الاعداد ؛ فاذا دخل المظهر المسجد
 أمر بشعته بركتين دون واحدة كالوتر ، أو أربع كالظهر ؛ فاذا سها في
 صلاة سجد سجدتين دون سجدة واحدة ، واذا قرأ سجدة سجد
 واحدة دون اثنتين

ثم أمر بصلاة النوافل ونهي عن الصلاة في أوقات مخصوصة ،
 وعلل النهي بأمر غير معقول المعنى

= مثله بخروج البول والغائط ، فشرع الغسل من الاولين ليعود به للبدن نشاطه
 والمصيب فيه تنبيه ، فيقوى على العبادة ، واكتفى بالوضوء من الآخرين لضعف
 تأثيرهما ، وثم حكمة أخرى وهي جعل الطهارة الخفيفة لما يتكرر كل يوم ، والطهارة
 الشاقة لما لا يتكرر الا في الاسابيع أو الشهور . وللامثلة الاخرى التي سيدكرها حكم
 أيضا ينال بعضها في مجلة المنار وفي (تفسير القرآن الحكيم) ولا ينكر مع ذلك ان
 في كل عبادة معنى التعبد الذي يؤخذ بالتسليم كعدد الركعات والركوع والسجود فيها

ثم شرعت الجماعة في بعض النوافل كالعيدين والخسوف والاستسقاء ،
دون صلاة الليل ورواتب النوافل

فاذا صرنا الى غسل الميت وجدناه لا معنى له معقولا ، لأنه غير
مكلف ، ثم أمرنا بالصلاة عليه بالتكبير دون ركوع أو سجود أو تشهد ،
والتكبير أربع تكبيرات دون اثنتين أو ست أو سبع أو غيرها من الاعداد
فاذا صرنا الى الصيام وجدنا فيه من التعبدات غير المعقولة كثيرا ،
كإمساك النهار دون الليل ، والإمساك عن المأكولات والمشروبات ،
دون الملابس والركوبات ، والنظر والمشي والكلام واشباه ذلك ،
وكان الجماع - وهو راجع الى الإخراج - كالأكل - وهو راجع
الى الضد ، وكان شهر رمضان - وإن كان قد أنزل فيه القرآن - ولم
يكن أيام الجمع ، وإن كانت خير أيام طلعت عليها الشمس ، أو كان الصيام
أكثر من شهر أو أقل . ثم ألحج أكثر تعبدا من الجميع

وهكذا تجد عامة التعبدات في كل باب من أبواب الفقه ما عملوا (٤)

ان في هذا الاستقراء معنى يعلم من مقاصد الشرع أنه قصد قصده ونحي
نحوه واعتبرت جهته ، وهو ان ما كان من التكاليف من هذا القليل فان
قصد الشارع ان يوقف عنددو يعزل عنه النظر الاجتهادي جملة ، وأن
يوكل الى واضعه ويسلم له فيه ، سواء علينا أقلنا : ان التكاليف معاملة
بمصالح العباد ، أم لم نقله . اللهم الا قليلا من مسائلها ظهر فيها معنى فهمناه
من الشرع فاعتبرنا به أو شهدنا في بعضها بعدم الفرق بين المنصوص عليه
والمسكوت عنه ، فلا حرج حينئذ فان اشكل الامر فلا بد من الرجوع
الى ذلك الاصل ، فهو العروة الوثقى للتمتقه في الشريعة والوزير الاحمى

ومن أجل ذلك قال حذيفة رضي الله عنه : كل عبادة لم يتعبدوها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تعبدوها ، فإن الأول لم يدع للآخر مثالا ، فاتقوا الله يا معشر القراء ، وخذوا بطريق من كان قبلكم . ونحوه لابن مسعود أيضا - وقد تقدم من ذلك كثير -

ولذلك التزم مالك في العبادات عدم الالتفات الى المعاني ، وان ظهرت لبادي الرأي ، وقوفا مع ما فهم من مقصود الشارع فيها من التسليم على ما هي عليه ، فلم يلتفت في ازالة الاخبار ، ورفع الاحداث ، الى مطلق النظافة التي اعتبرها غيره ، حتى اشترط في رفع الاحداث النية ، ولم يقيم غير الماء مقامه عنده - وان حصلت النظافة - حتى يكون بالماء المطلق ، وامتنع من اقامة غير التكبير والتسليم والبراءة بالعرية مقامها في التحريم والتحليل والاجزاء ، ومنع من اخراج القيم في الزكاة ، واختصر في الكفارات على مراعاة العدد ، وما أشبه ذلك

ودورانه في ذلك كله على الوقوف مع ما حده الشارع دون ما يقتضيه معنى مناسب - ان تصور - لقلة ذلك في التعبدات ودوره ، بخلاف قسم العادات الذي هو جارٍ على المعنى المناسب الظاهر للعقول ، فانه استرسل فيه استرسال المدل العريق في فهم المعاني المصلحية ، نعم مع مراعاة مقصود الشارع أن لا يخرج عنه ولا يناقض أصلا من أصوله ؛ حتى لقد استشنع العلماء كثيرا من وجوه استرساله ، زاعمين انه خلع الرتبة ، وفتح باب التشريع . وهيئات ما أبعده من ذلك ! رحمه الله ؛ بل هو الذي رضي لنفسه في فقهه بالاتباع ، بحيث يخيل لبعض أنه مقلد لمن قبله ، بل هو صاحب البصيرة في دين الله - حسبما بين اصحابه في كتاب سبره -

(المنار - ج ١٢م ١٧) الثناء على مالك. رجوع المصالح المرسله الى رفع الحرج ٩١٧

بل حكى عن أحمد بن حنبل أنه قال : اذا رأيت الرجل يبغض مالكا فاعلم أنه مبتدع . وهذه غاية في الشهادة بالاتباع . وقال أبو داود : أخشى عليه البدعة . (يعني المبغض لمالك) وقال ابن مهدي : اذا رأيت الحجازي يحب مالك بن أنس فاعلم أنه صاحب سنة ، واذا رأيت أحدا يتناوله فاعلم أنه على خلاف السنة . وقال إبراهيم بن يحيى بن هشام : ما سمعت أبا داود لعن أحدا قط الا رجلاين ، أحدهما رجل ذكر له أنه لعن مالكا ، والاخر بشر المريسي

وعلى الجملة فغير مالك أيضا موافق له في أن أصل العبادات عدم معقولية المعنى ، وان اختلفوا في بعض التفاصيل ، فالأصل متفق عليه عند الأمة ، ما عدا الظاهرية ، فانهم لا يفرقون بين العبادات والعمادات ، بل الكل تعبد غير معقول المعنى ، فهم آخرون بان لا يقولوا بأصل المصالح فضلا عن أن يعتقدوا المصالح المرسله

(والثالث) ان حاصل المصالح المرسله يرجع الى حفظ أمر ضروري ، ورفع حرج لازم في الدين ؛ وأيضاً مرجعها الى حفظ الضروري ، من باب « ما لا يتم الواجب الآ به . . . » فهي اذاً من الوسائل لا من المقاصد . ورجوعها الى رفع الحرج راجع الى باب التخفيف لا الى التشديد .

أما رجوعها الى ضروري فقد ظهر من الامثلة المذكورة وكذلك رجوعها الى رفع حرج لازم ؛ وهو إما لاحق بالضروري ، وإما من الحاجي ؛ وعلى كل تقدير فليس فيها ما يرجع الى التقييد والتزيين البتة . فان جاء من ذلك شيء : فإما من باب آخر منها ، كقيام رمضان في المساجد جماعة — حسبما تقدم — وأما معدود من قبيل البدع التي

انكرها السلف الصالح — كزخرفة المساجد والتثويب بالصلاة — وهو من قبيل ما يلائم.

وأما كونها في الضروري من قبيل الوسائل، و« ما لا يتم الواجب الآ به... » إن نص على اشتراطه، فهو شرط شرعي فلا مدخل له في هذا الباب؛ لأن نص الشارع فيه قد كفاها مؤنة النظر فيه

وإن لم ينص على اشتراطه فهو إما عقلي أو عادي؛ فلا يلزم أن يكون شرعياً، كما أنه لا يلزم أن يكون على كيفية معلومة، فإنا لو فرضنا حفظ القرآن والعلم بغير كتب مطردا لصح ذلك، وكذلك سائر المصالح الضرورية يصح لنا حفظها، كما أنا لو فرضنا حصول مصلحة الإمامة الكبرى بغير إمام على تقدير عدم النص بها لصح ذلك، وكذلك سائر المصالح الضرورية — إذا ثبت هذا — لم يصح أن يستنبط من بابها شيء من المقاصد الدينية التي ليست بوسائل

وأما كونها في الحاجي من باب التخفيف فظاهر أيضاً، وهو أقوى في الدليل الراجع للخرج، فليس فيه ما يدل على تشديد ولا زيادة تكليف، والامثلة مبينة لهذا الأصل أيضاً

إذا تقررت هذه الشروط علم أن البدع كالمضادة للمصالح المرسلة لأن موضوع المصالح المرسلة ما عقل معناه على التفصيل، والتعبدات من حقيقتها أن لا يعقل معناها على التفصيل. وقدم أن العادات إذا دخل فيها الابتداع فأنما يدخلها من جهة ما فيها من التعبد لا بإطلاق

وأيضاً فإن البدع في عامة أمرها لا تلائم مقاصد الشرع، بل إنما تتصور على أحد وجهين: إما مناقضة لمقصوده — كما تقدم في مسألة

المفتي للملك بصيام شهرين متتابعين - وإما مسكوتاً عنه فيه كحرمان القتاتل ومعاملته بنقيض مقصوده على تقدير عدم النص به . وقد تقدم نقل الإجماع على أطراح القسمين ، وعدم اعتبارهما . ولا يقال : أن المسكوت عنه يلحق بالماذون فيه . إذ يلزم من ذلك خرق الإجماع لعدم الملازمة ، ولأن العبادات ليس حكمها حكم العادات في أن المسكوت عنه كالماذون فيه - أن قيل بذلك ، فهي تارقها ، إذ لا يقدم على استنباط عبادة لا أصل لها ، لأنها مخصوصة بحكم الاذن المصرح به ، بخلاف العادات . والفرق بينهما ما تقدم من اهتداء العقول للعادات في الجملة ، وعدم اهتدائها لوجوه التقربات إلى الله تعالى . وقد أشير إلى هذا المعنى في كتاب الموافقات وإلى هذا (؟)

فإذا ثبت أن المصالح المرسلة ترجع إما إلى حفظ ضروري من باب الوسائل ، أو إلى التخفيف ، فلا يمكن أحداث البدع من جهة ولا الزيادة في المندوبات ، لأن البدع من باب الوسائل ، لأنها متعبد بها بالفرض ، ولأنها زيادة في التكليف ، وهو مضاد للتخفيف

فصل من هذا كله أن لا تعلق للمبتدع بباب المصالح المرسلة إلا القسم الملقى باتفاق العلماء ، وحسبك به متعلقاً ، والله الموفق وبذلك كله يعلم من قصد الشارع أنه لم يكل شيئاً من التعبدات إلى آراء العباد ، فلم يبق إلا الوقوف عند ما حده ، والزيادة عليه بدعة ، كما أن نقصان منه بدعة . وقد مر لها أمثلة كثيرة ، وسيأتي آخرها في أثناء الكتاب بحول الله .

فصل

وأما الاستحسان ؛ فلان لأهل البدع أيضاً تعلقاً به ؛ فان الاستحسان لا يكون الا بمستحسن ، وهو إما العقل أو الشرع أما الشرع فاستحسانه واستقباحه قد فرغ منها ، لان الأدلة اقتضت ذلك فلا فائدة لتسميته استحساناً ، ولا لوضع ترجمة له زائدة على الكتاب والسنة والاجماع ، وما ينشأ عنهما من القياس والاستدلال . فلم يبق الا العقل هو المستحسن ، فان كان دليل فلا فائدة لهذه التسمية ، لرجوعه الى الأدلة لا الى غيرها ، وان كان بغير دليل فذلك هو البدعة التي تستحسن

ويشهد ^(١) قول من قال في الاستحسان انه يستحسنه ^(٢) المجتهد بعقله ، ويميل اليه برأيه - قالوا - : وهو عندهؤلاء من جنس ما يستحسن في العوائد ، ويميل اليه الطباع ، فيجوز الحكم بمقتضاه اذا لم يوجد في الشرع ما ينافي هذا الكلام ما بين (١) ان تتم من التعبدات ما لا يكون عليه دليل ، وهو الذي يسمى بالبدعة ، فلا بد أن ينقسم الى حسن وقبيح ، اذ ليس كل استحسان حقا

وأيضاً فقد يجري على التأويل الثاني للاصوليين في الاستحسان ، وهو أن المراد به دليل ينقدح في نفس المجتهد لا تساعده العبارة عنه ولا يقدر على اظهاره . وهذا التأويل ، فلا استحسان يساعده لبعده ، لانه يبعد في مجاري العادات أن يتدع أحد بدعة من غير شبهة دليل ينقدح له ، بل عامة البدع لا بد لصاحبها من متعلق دليل شرعي ، لكن قد

(١) لعل أصله « ويشهد لذلك » اوله (٢) لعل أصله « ما يستحسنه »

يمكنه اظهاره وقد لا يمكنه - وهو الاغلب - فهذا مما يحتجون به

وربما يتقدح لهذا المعنى وجه بالادلة التي استدلل بها أهل التأويل الأولون ، وقد اتوا بثلاثة ادلة

(احدها) قول الله سبحانه (واتبعوا احسن ما أنزل اليكم من ربكم) وقوله (الله نزل احسن الحديث) وقوله (فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه) هو ما استحسنه عقولهم

(والثاني) قوله عليه السلام «ما رآه السامعون حسنا فهو عند الله حسن» وإنما يعني بذلك ما رآوه بعقولهم ، والا لو كان حسنه بالدليل الشرعي لم يكن من حسن ما يرون ، اذ لا مجال للعقول في التشريع على ما زعمتم ، فلم يكن للحديث فائدة ، فدل على ان المراد ما رآوه برأيهم

(والثالث) ان الامة قد استحسنست دخول الحمام من غير تقدير بأجرة ولا تقدير مدة البث ولا تقدير الماء المستعمل ، ولا سبب لذلك الا ان المشاحة في مثله قبيحة في العادة ، فاستحسن الناس تركه ، مع انا تقطع أن الاجارة المجهولة^(١) أو مدة الاستئجار أو مقدار المشتري اذا جهل فانه ممنوع ؛ وقد استحسنست اجارته مع مخالفة الدليل ، فأولى ان يجوز اذا لم يخالف دليلا

فانت ترى ان هذا الموضع مزلة قدم أيضا لمن اراد أن يتدع ، فله ان يقول : ان استحسنست كذا وكذا ففيري من العلماء قد استحسن .

(١) لا بد أن يكون سقط من هنا شيء ولعله المنفعة

وإذا كان كذلك فلا بد من فضل اعتناء بهذا الفصل ، حتى لا يقترب به جاهل أو زاعم أنه عالم ، وبالله التوفيق ، فنقول :

*

إن الاستحسان يراه معتبراً في الأحكام مالك وأبو حنيفة ، بخلاف الشافعي فإنه منكر له جداً حتى قال « من استحسّن فقد شرع » والذي يستقرى من مذهبهما أنه يرجع إلى العمل بأقوى الدليّين . هكذا قال ابن العربي — قال — فالعموم إذا استمرّ ، والقياس إذا أطرد ، فإن مالكا وأبا حنيفة يريان تخصيص العموم بأي دليل كان من ظاهر أو معنى — قال — ويستحسن مالك أن يخص بالمصلحة ، ويستحسن أبو حنيفة أن يخص بقول الواحد من الصحابة الوارد بخلاف القياس — قال — ويريان معاً تخصيص القياس وقص العلة ، ولا يرى الشافعي لعلّة الشرع إذا ثبتت تخصيصاً

هذا ما قال ابن العربي . ويشعر بذلك تفسير الكرخي أنه المدلول عن الحكم في المسئلة بحكم نظائرها إلى خلافه لوجه أقوى . وقال بعض الحنفية : أنه القياس الذي يجب العمل به ، لأن العلة كانت علة بأثرها : سموا الضعيف الأثر قياساً والقوي الأثر استحساناً ، أي قياساً مستحسنًا ، وكله نوع من العمل بأقوى القياسين ؛ وهو يظهر من استقراء مسائلهم في الاستحسان بحسب النوازل الفقهية

بل قد جاء عن مالك أن الاستحسان تسمة اعشار العلم . ورواه اصبع عن ابن القاسم عن مالك ، قال اصبع في الاستحسان : قد يكون أغلب

من القياس . وجاء عن مالك أن الفرق في القياس يكاد يفارق السنة ^(١) . وهذا الكلام لا يمكن أن يكون بالمعنى الذي تقدم قبله ، وأنه ما يستحسنه المجتهد بعقله ، أو أنه دليل ينقدح في نفس المجتهد تفسر عبارته عنه ، فإن مثل هذا لا يكون تسعة أعشار العلم ، ولا أغلب من القياس الذي هو أحد الأدلة

وقال ابن العربي في موضع آخر : الاستحسان إشار ترك مقتضى الدليل ، على طريق الاستثناء والترخص ، لمعارضة ما يمارض به في بعض مقتضياته . وقسمه أقساماً عدة منها أربعة أقسام ، وهي ترك الدليل للمعرف ، وتركه للمصلحة ، وتركه لليسير ، لرفع المشقة ، وإشار التوسعة ^(٢) وحده غير ابن العربي من أهل المذهب بأنه عند مالك : استعمال مصلحة جزئية في مقابلة قياس كلي . - قال - فهو تقديم الاستدلال المرسل على القياس .

وعرفه ابن رشد فقال : الاستحسان - الذي يكثر استعماله حتى يكون أعم من القياس - هو أن يكون طرماً قياس يؤدي إلى غلو في الحكم ومبالغة فيه ، فمدل عنه في بعض المواضع معنى يؤثر في الحكم يختص به ذلك الموضع .

وهذه تعريفات قريب بعضها من بعض

(١) كانت العبارة في صلب النسخة هكذا « أن الفرق في القياس ، يكاد يفارق الناس . ووضع فوق « يفرق الناس » خط وكتب بإزائه في الحاشية « يفارق السنة » على أن معنى العبارة المصححة ظاهر . (٢) إذا كان قوله « لرفع المشقة » الخ مبيلاً لتركه في « لليسير » (وهو التمليل التافه) فإن القسم الرابع ؛ وإن كان قسماً رأسه فلماذا لم يقل « وتركه لرفع المشقة » ؟ وليراجع المثال السابع في ص ٩٢٧

وإذا كان هذا معناه عن مالك وأبي حنيفة فليس بخارج عن الأدلة البتة ، لأن الأدلة يقيد بعضها ويخصص بعضها بعضاً ، كما في الأدلة السنية مع القرآنية . ولا يرد الشافعي مثل هذا أصلاً . فلا حجة في تسميته استحساناً لمبتدع^(١) على حال

ولا بد من الإتيان بأمثلة تبين المقصود بحول الله ، وتقتصر على عشرة أمثلة .

(أحدها) أن يعدل بالسئلة عن نظائرها بدليل الكتاب ، كقوله تعالى (خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكهم بها) فظاهر اللفظ العموم في جميع ما يتمول به ، وهو مخصوص في الشرع بالأموال الزكوية خاصة ؛ فلو قال قائل : مالي صدقة . فظاهر لفظه يتم كل مال ؛ ولكننا نحمله على مال الزكاة ، لكونه ثبت الحمل عليه في الكتاب . قال العلماء : وكأن هذا يرجع إلى تخصيص العموم بعادة فهم خطاب القرآن . وهذا المثال أورده الكرخي تمثيلاً لما قاله في الاستحسان

(والثاني) أن يقول الحنفي : سوّر سباع الطير نجس ، قياساً على سباع البهائم . وهذا ظاهر الأثر ، ولكنه ظاهر استحساناً ؛ لأن السبع ليس بنجس العين ، ولكن لضرورة تحريم لحمه ، فثبتت نجاسته بمجاورة وطوابع لعابه . وإذا كان كذلك فارق الطير ، لأنه يشرب بمنقاره وهو طاهر بنفسه ؛ فوجب الحكم بطهارة سوّره ، لأن هذا أثر قوي وإن خفي ، فترجح على الأول ، وإن كان أمره جلياً ، والاختصاص بالقوانين متفق عليه (والثالث) أن أبا حنيفة قال : إذا شهد أربعة على رجل بالزنا ولكن

(١) قوله « لمبتدع » خبر قوله « فلا حجة »

عين كل واحد غير الجهة التي عينها (الآخر) ، فالقياس ان لا يحد ، ولكن استحسن حده . ووجه ذلك انه لا يحد الا من شهد عليه اربعة . فاذا عين كل واحد دارا ، فلم يأت على كل مرتبة باربعة . لامتناع اجتماعهم على رتبة واحدة . فاذا عين كل واحد زاوية فالظاهر تعدد الفعل ، ويمكن التزاحف .

فاذا قال : القياس ان لا يحد . فمعناه ان الظاهر انه لم يجتمع الاربعة على زنا واحد ، ولكنه يقول ^(١) في المصير الى الامر الظاهر تفسيق العدول ، فانه ان لم يكن محدودا صار الشهود فسقة ، ولا سبيل الى ^(٢) ما وجدنا الى العدول عنه سبيلا . فيكون حمل الشهود على مقتضى العدالة عند الامكان يجر ذلك الامكان البعيد . فليس هذا حكما بالقياس ، وانما ^(٣) تمسك باحتمال تلقي الحكم من القرآن ، وهذا يرجع في الحقيقة الى تحقيق مناطه

(والرابع) ان مالك بن انس من مذهبه ان يترك الدليل للعرف ، فانه رد الأيمان الى العرف ، مع ان اللغة تقتضي في الفاظها غير ما يقتضيه العرف ، كقوله : والله لا دخلت مع فلان بيتا . فهو يحنث ^(٤) بدخول كل موضع يسمى بيتا في اللغة ، والمسجد يسمى بيتا فبحنث على ذلك ، الا ان عرف الناس ان لا يطلقوا هذا اللفظ عليه ، فخرج بالعرف على ^(٥) مقتضى اللفظ فلا يحنث

(١) ليس أصح ، يقول : قلنا اذا لم يثبت بشهادة من شهدوا به يؤل الامر الى قذف المشهود عليه وهو فسق . و عبارة كما ترى لانهم لا يتكف (٢) لعلة سقط من هنا لفظ « التفسيق » (٣) لعلة سقط من هنا كلمة « هو » (٤) نص في نسيختنا « فلا يحنث » وهو غلط حتما (٥) لعلة عن

(والخامس) ترك الدليل لمصلحة ، كما في تضمين الاجير المشترك وان لم يكن صانعاً ، فان مذهب مالك في هذه المسئلة على قولين ، كتضمين صاحب الحمام الثياب ، وتضمين صاحب السفينة ، وتضمين السامرة المشتركين ، وكذلك حال الطعام - على رأي مالك - فانه ضامن ، ولا حق عنده بالصناع . والسبب في ذلك بعد السبب في تضمين الصناع .

فان قيل : فهذا من باب المصالح المرسلة لا من باب الاستحسان . قلنا : نعم ؛ الا أنهم صوروا الاستحسان تصوراً الاستثناء^(٢) من القواعد ، بخلاف المصالح المرسلة . ومثل ذلك يتصور في مسئلة التضمين ، فان الاجراء مؤتمنون بالدليل لا بالبراءة الاصلية ، فصارت تضمينهم في حين المستثنى من ذلك الدليل ، فدخلت تحت معنى الاستحسان بذلك النظر (والسادس) انهم يحكون الاجماع على ايجاب الغرم على من قطع ذنب بغلة القاضي ، يريدون غرم قيمة الدابة لاقية النقص الحاصل فيها . ووجه ذلك ظاهر ، فان بغلة القاضي لا يحتاج اليها الا للركوب ، وقد امتنع ركوبه لها بسبب فحش ذلك العيب ، حتى صارت بالنسبة الى ركوب مثله في حكم العدم ، فالزموا الفاعل غرم قيمة الجميع . وهو متجه بحسب الفرض الخاص ، وكان الاصل أن لا يغرم الا قيمة ما تقصها القطع خاصة ، لكن استحسننا ما تقدم

وهذا الاجماع مما ينظر فيه ، فان المسئلة ذات قولين في المذهب

(٢) الظاهر ان يقول : صوروا الاستحسان بصورة الاستثناء . - أو - تصوروا الاستحسان بصورة الاستثناء الخ

وغیره ، ولكن الأشهر في المذهب المالكي ما تقدم حسبما نص عليه
القاضي عبد الوهاب

(والسابع) ترك مقتضى الدليل في السير لتفاهته ونزارته لرفع
المشقة ، وإيثار التوسعة على الخلق ؛ فقد أجازوا التفاضل اليسير في
المراطة الكثيرة ، وأجازوا البيع بالصرف إذا كان أحدهما تابعا للآخر ،
وأجازوا بدل الدرهم الناقص بالوازن^(١) لزارة ما بينهما . والاصل المنع في
الجميع ، لما في الحديث من أن الفضة بالفضة والذهب بالذهب مثلا بمثل
سواء بسواء ، وأن من زاد أو ازداد فقد أربى . ووجه ذلك ان التفاهة في
حكم العدم ، ولذلك لا تنصرف اليه الاغراض في الغالب ، وان المشاحة
في اليسير قد تؤدي الى الحرج والمشقة ، وهما مرفوعان عن المكلف
(والثامن) أن في العتبية من سماع اصبع في الشريكين يطآن
الامة في طهر واحد فتأتي بولد فينكر أحدهما الولد دون الآخر . انه
يكشف منكر الولد عن وطنه الذي أقر به ؛ فان كان في صفته ما يمكن معه
الاتزال لم يلتفت الى انكاره ، وكان كما لو اشتركا فيه ، وان كان يدعي
العزل من الوطاء الذي أقر به ، فقال أصبغ : اني أستحسن هاهنا أن ألحقه
بالآخر ؛ والقياس أن يكونا سواء ، فلم يله غلب ولا يدري . وقد قال -
عمرو بن العاص في نحو هذا « ان الوكلاء قد يتقلب » - قال -
والاستحسان هاهنا ان ألحقه بالآخر ، والقياس أن يكونا في العلم قد
يكون أغلب من القياس (؛) - ثم حكى عن مالك ما تقدم

ووجه ذلك ابن رشد بأن الاصل : من وطئ أمته فعزل عنها وأنت

(١) الوزن ما وزن فعرف أنه تام . يقال : درهم وزن - ووازن - وموزون

الآخر الذي لم يعزل عنها أن يكون الحكم في ذلك بمنزلة ما إذا كانا جميعاً يعزلان أو ينزلان . والاستحسان - كما قال - أن يلحق الولد بالذي ادعاه وأقر أنه كان ينزل ، وتبرأ منه الذي أنكره وادعى أنه كان يعزل ، لأن الولد يكون مع الانزال غالباً ولا يكون مع العزل إلا نادراً ، فيغلب على الظن أن الولد إنما هو للذي ادعاه وكان ينزل ، لا للذي أنكره وهو يعزل ، والحكم بغلبة الظن أصل في الأحكام ، وله في هذا الحكم تأثير ، فوجب أن يصار إليه استحساناً - كما قال أصبغ - وهو ظاهر فيما نحن فيه

(والتاسع) ما تقدم أولاً من أن الأمة استعسفت دخول الحمام من غير تقدير أجره ولا تقدير مدة اللبث ولا تقدير الماء المستعمل . والأصل في هذا المنع ، إلا أنهم أجازوا - لا كما قال المحتجون على البدع ، بل لأمراً آخر هو من هذا القبيل الذي ليس بخارج عن الأدلة ، فأما تقدير العوض فالعرف هو الذي قدره ، فلا حاجة إلى التقدير ، وأما مدة اللبث وقدر الماء المستعمل فإن لم يكن ذلك مقدراً بالعرف أيضاً فإنه يسقط للضرورة إليه . وذلك لقاعدة فقهية ، وهي أن نفي جميع الفرر في العقود لا يتدر عليه ، وهو يضيق أبواب المعاملات ، وهو تحميم أبواب المفاوضات (?) ونفي الضرر إنما يطلب تكميلاً ورفعاً لما عسى أن يقع من نزاع ، فهو من الأمور المكملة ، والتكميلات إذا أفضى اعتبارها إلى إبطال المكملات سقطت جملة ، تحميلاً للمهم - حسباتين في الأصول - فوجب أن يسامح في بعض أنواع الفرر التي لا ينفك عنها ، إذ يشق طلب الاتسكال عنها ، فموضع المكلف يسير الفرر ، لضيق الاحتراز

مع تقاها ما يحصل من الغرض^(١) ولم يسامح في كثيره اذ ليس في محل الضرورة، ولعظيم ما يترتب عليه من الخطر، لكن الفرق بين القليل والكثير، غير منصوص عليه في جميع الامور، وانما نهي عن بعض أنواعه مما يعظم فيه الغرر، فجعلت اصولاً يقاس عليها غير القليل اصلاً في عدم الاعتبار وفي الجواز، وصار الكثير في^(٢) المنع، ودار في الاصلين فروع تتجاذب العلماء النظر فيها، فاذا قل الغرر وسهل الامر وقل النزاع ومست الحاجة الى المساحة فلا بد من القول بها، ومن هذا القبيل مسألة التقدير في ماء الحمام ومدة اللبث

قال العلماء ولقد بالغ مالك في هذا الباب وامعن فيه، فجوز أن يستأجر الاجير بطعامه وان كان لا ينضبط مقداراً كله، ليسار أسرهم وخفة خطبه وعدم المشاحة، وفرق بين تطرق يسير الغرر الى الاجل فأجازه، وبين تطرقه للثمرة شتمه، فقال: يجوز للانسان ان يشتري سلعة الى الحصاد أو الى الجذاذ، وان كان اليوم بهينه لا ينضبط، ولو باع سلعة بدينار أو ما يقاربه لم يحجز، والسبب في التفرقة المضايقة في تعيين الاثمان وتقديرها ليست في المرف، ولا مضايقة في الاجل، اذ قد يسامح البائع في التقاضي الايام، ولا يسامح في مقدار الثمن على حال

وبعضه ما روى عمرو بن العاص رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم أمر بشراء الابل الى خروج المصدق، وذلك لا يضبط يومه ولا بعينه ساعته ولكنه على التقريب والتسهيل

(١) لعله الغرر أو الضرر (٢) لعل أصله « في حكم المنع - أو - في حيز المنع »

فأملوا كيف وجه الاستثناء من الاصول الثابتة بالخرج والمشتقة .
واين هذا من زعم الزاعم انه استحصان للعقل بحسب العوائد فقط ؟
فتبين لك بون ما بين المتزلتين .

(العاشر) أنهم قالوا : ان من جملة انواع الاستحسان مراعاة
خلاف العلماء . وهو أصل في مذهب مالك ينبغي عليه مسائل كثيرة
(منها) ان الماء اليسير اذا حلت فيه النجاسة اليسيرة ولم تغير احد
أوصافه انه لا يتوضأ به بل يتييم ويتركه ؛ فان توضأ به وصلى أعاد ما دام في
الوقت ، ولم يُعد بعد الوقت ؛ وانما قال « يعيد في الوقت » مراعاة لقول
من يقول : انه طاهر مطهر . ويروى جواز الوضوء به ابتداءً ، وكان
قياس هذا القول ان يعيد ابتداءً ، اذ لم يتوضأ الا بماء يصح له تركه
والانتقال عنه الى التيمم

(ومنها) قولهم في النكاح الفاسد الذي يجب فسخه : ان لم يتفق على
فساده فيفسخ بطلاق ، ويكون فيه الميراث ، ويلزم فيه الطلاق على
حده في النكاح الصحيح ؛ فان اتفق العلماء على فساده فسخ بغير طلاق ،
ولا يكون فيه ميراث ولا يلزم فيه طلاق

(ومنها) مسألة من نسي تكبيرة الاحرام وكبر للركوع وكان مع
الامام ^(١) ان يتأدى ، لقول من قال : ان ذلك يحزته . فاذا سلم الامام
أعاد هذا المأموم . وهذا المأموم كثير جدا في المذهب ؛ ووجهه انه راعى
دليل المخالف في بعض الاحوال ، لأنه ترجح عنده ؛ ولم يرجح عنده

(١) سقط من هنا ما يكون به قوله « أن يتأدى » جملة مفيدة ، ولعل أصله :
وجب - أو - فطيه أن يتأدى

في بعضها فلم يراعه .

ولقد كتبت في مسألة مراعاة الخلاف الى بلاد المغرب والى بلاد افريقية لا لشكال عرض فيها من وجهين : احدهما مما يخص هذا الموضع على فرض صحتها ، وهو ما أصلها من الشريعة وعلى م تبني من قواعد أصول الفقه ؛ فان الذي يظهر الآن ان الدليل هو المتبع فحيثما صار صير اليه ، ومتى رجح للمجتهد احد الدليلين على الآخر - ولو بادنى وجوه الترجيح - وجب التعويل عليه وإلغاء ما سواه ، على ما هو مقرر في الأصول ؛ فاذا رجوعه - اعني المجتهد - الى قول الغير إعمال لدليله المرجوح عنده ، وإهمال للدليل الراجح عنده الواجب عليه اتباعه ؛ وذلك على خلاف القواعد .

فأجاني بعضهم باجوبة منها الأقرب والأبعد ؛ إلا أنني راجعت بعضهم بالبحث ، وهو اخي ومفيدي ابو العباس ابن القباب رحمة الله عليه ، فكتب اليّ بما نصه :

« واتضمن الكتاب المذكور عودة السؤال في مسألة مراعاة الخلاف ، وقلم ان رجحان إحدى الامارتين على الاخرى ان تقديمها على الاخرى ^(١) اقتضى ذلك عدم المرجوحة ، طلقاً ، واستشنعتم ان يقول المفتي « هذا لا يجوز » ابتداءً ، وبعد الوقوع بقول بجوازه ، لانه يصير الممنوع اذا فعل جائزاً . وقلم انه انما يتصور الجمع في هذا النحو في منع التنزيه لا منع التحريم . - الى غير ذلك مما أوردتم في المسئلة .

« وكلها إرادات شديدة صادرة عن قريحة قياسية منكورة

لطريقة الاستحسان ؛ والى هذه الطريقة ميل فحول من الأئمة والنظار ، حتى قال الامام ابو عبدالله الشافعي : من استحسن فقد شرع .

« ولقد ضاقت العبارة عن معنى أصل الاستحسان - كما في علمكم - حتى قالوا : أصبح عبارة فيه انه معنى ينقذ في نفس المجتهد تفسر العبارة عنه فاذا كان هذا أصله الذي ترجع فروعه اليه ، فكيف ما يبني عليه ؟ فلا بد ان تكون العبارة عنها أضيق .

« ولقد كنت أقول بمثل ما قال هؤلاء الاعلام في طرح الاستحسان وما بني عليه ، لولا أنه اعتضد وتقوى لوجوده كثيراً في فتاوى ائلافاء واعلام الصحابة وجمهورهم مع عدم النكير ، فتقوى ذلك عندي غاية ، وسكنت اليه النفس ، وانشرح اليه الصدر ، ووثق به القلب ، للامر باتباعهم والاقتداء بهم ، رضي الله عنهم .

« فمن ذلك المرأة يتزوجها رجلان ولا يعلم الآخر بتقديم نكاح غيره الا بعد البناء ، فأبأنا عليه بذلك عمر ومعاوية والحسن رضي الله عنهم . وكل ما أوردتم في قضية السؤال وارد عليه ، فانه اذا تحقق ان الذي لم يبن هو الاول فدخول الثاني بها دخول بزواج غيره ، وكيف يكون غلطه على زوج غيره مبيحاً على الدوام ، ومصححاً لعقده الذي لم يصادف محلاً ، ومبطلاً لعقد نكاح مجمع على صحته ، لوقوعه على وفق الكتاب والسنة ظاهراً وباطناً ؛ وانما المناسب ان الغلط يرفع عن الغلط الاثم والعقوبة ، لا إباحة زوج غيره دائماً ، ومنع زوجها منها .

« ومثل ذلك ما قاله العلماء في مسألة امرأة المفقود : انه ان قدم المفقود قبل نكاحها فهو احق بها ، وان كان بعد نكاحها والدخول بها

بانت ؛ وان كانت بعد العقد وقبل البناء فقولان ، فانه يقال : الحكم لها بالعدة من الاول ان كان قطما لعصمته فلاحق له فيها ولو قدم قبل تزوجها ؛ أو ليس بقاطع للعصمة ، فكيف تباح لغيره وهي في عصمة المفقود ؟

« وما روي عن عمر وعثمان في ذلك أغرب ، وهو أنهما قالوا : اذا قدم المفقود يخير بين امرأته أو صداقها ، فان اختار صداقها بقيت للثاني . فأين هذا من القياس ؟ وقد صحح ابن عبد البر هذا النقل عن الخليفتين عمر وعثمان رضي الله عنهما ، ونقل عن علي رضي الله عنه انه قال بمثل ذلك ، أو أمضى الحكم به ، وان كان الأشهر عنه خلافه . ومثله في قضايا الصحابة كثير من ذلك

« قال ابن المعدل : لو ان رجلين حضرها وقت الصلاة فقام أحدهما فأوقع الصلاة بثوب نجس مجانا (١) وقعد الآخر حتى خرج الوقت ولا يغاربه (٢) (١) مع تقل غير واحد من الاشياخ الاجماع على وجوب النجاسة (٢) عامدا جمع الناس ان لا يساوي مؤخرها على وجوب النجاسة حال الصلاة (٣) ومن نقله اللخمي والمازري ، وصححه الباجي ، وعليه مضى عبد الوهاب في تلقيه

« وعلى الطريقة التي أوردتم - ان المنهي عنه ابتداء غير معتبر - اخرى بكون أمر هذين الرجلين بعكس ما قال ابن المعدل ؛ لأن الذي

(١) كذا في الاصل وفيه حذف وتحريف ظاهر وقد وضع فوق ألف « مجانا » ثلاث نقط ، وكلمة « يغاربه » يحتمل أن تكون « يقاربه » (٢) لا تزال العبارة مضطربة تدل على الحذف والبر والتصحيف والتحريف .

٩٣٤ بطلان تزويج المرأة نفسها واستحقاقها المهر . سي الرهبان (المنار - ج ١٢ م ١٢)

صلى بعد الوقت قضى ما فرط فيه ، والآ خر لم يعمل كما أمر ، ولا قضى شيئا ، وليس كل منهي عنه ابتداء غير معتبر بعد وقوعه

وقد صحح الدارقطني حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال « لا تزوج المرأة المرأة ولا تزوج المرأة نفسها ، فان الزانية هي التي تزوج نفسها » وأخرج أيضا من حديث عائشة رضي الله عنها « إنما امرأة نكحت بغير إذن مواليها فنكاحها باطل - ثلاث مرات - فان دخل بها فالمرء لها بما أصاب منها » . فحكم أولاً ببطلان العقد وأكدته بالتكرار ثلاثا ، وسماه زنا . وأقل مقتضياته عدم اعتبار هذا العقد جملة . لكنه صلى الله عليه وسلم عقبه بما اقتضى اعتباره بعد الوقوع بقوله « ولها مهرها بما أصاب منها » ومهر البغي حرام وقد قال تعالى (يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله) الآية . فعمل النهي عن استحلاله بابتغائهم فضل الله ورضوانه مع كفرهم بالله تعالى ، الذي لا يصح معه عبادة ، ولا يقبل عمل ؛ وان كان هذا الحكم الآن منسوخا ، فذلك لا يمنع الاستدلال به في هذا المعنى « ومن ذلك قول الصديق رضي الله عنه : وستجد أقواما زعموا أنهم حبسوا أنفسهم لله ، فذرهم وما زعموا أنهم حبسوا أنفسهم له . ولهذا لا يسي الراهب ويترك له ماله أو ما قل منه ، على الخلاف في ذلك ، وغيره ممن لا يقاتل يسي ويملك ، وإنما ذلك لما زعم انه حبس نفسه له ، وهي عبادة الله تعالى . وإن كانت عبادته أبطل الباطل . فكيف يستبعد اعتبار عبادة مسلم على وفق دليل شرعي لا يقطع بخطأ فيه ؟ وان كان يظن ذلك ظنا . وتتبع مثل هذا يطول

« وقد اختلف فيما تحقق فيه نهي من الشارع : هل يقتضي فساد النهي عنه ؛ وفيه بين الفقهاء والاصوليين ما لا يخفى عليكم ، فكيف بهذا ؟ »
« واذا خرجت المسئلة المختلف فيها الى أصل مختلف فيه ؛ فقد خرجت عن حيز الاشكال ، ولم يبق الا الترجيح لبعض تلك المسائل ؛ ويرجع كل أحد ما ظهر له بحسب ما وفق له . وانكنتف بهذا القدر في هذه المسئلة »
اتمى ما كتب لي به وهو بسط أدلة شاهدة لأصل الاستحسان ، فلا يمكن مع هذا التقرير كله ان يتمسك به من أراد ان يستحسن بغير دليل أصلا

فصل

فاذا تقرر هذا فنرجع الى ما احتجوا به أولا : فاما من حدة الاستحسان بانه « ما يستحسنه المجتهد بعقله ويميل اليه برأيه » — فكان هؤلاء يرون هذا النوع من جملة أدلة الاحكام ، ولا شك ان العقل يجوز ان يرد الشرع بذلك ، بل يجوز أن يرد بان ما سبق الى أوهام العوام — مثلا — فهو حكم الله عليهم ، فيلزمهم العمل بمقتضاه . ولكن لم يقع مثل هذا ولم يعرف التعبد به لا بضرورة ولا بنظر ولا بدليل من الشرع قاطع ولا مظنون ، فلا يجوز اسناده لحكم الله ؛ لانه ابتداء تشريع من جهة العقل .

وايضاً فاننا نعلم ان الصحابة رضي الله عنهم حصروا نظرهم في الوقائع التي لا انصرص فيها في الاستنباط^(١) والرد الى ما فهموه من الاصول الثابتة . ولم يقل أحد منهم : اني حكمت في هذا بكذا لأن طبعي مال اليه ، أو لانه (١) قوله « في الوقائع » متعلق بنظرهم ، وقوله « في الاستنباط » متعلق بحصروا

يوافق محبتي ورضائي . ولو قل ذلك لاشتد عليه التكبير ، وقيل له : من أين لك ان تحكم على عباد الله بمحض ميل النفس وهوى القلب ؟ هذا مقطوع بطلانه

بل كانوا يناظرون ويعترض بعضهم بعضاً على مأخذ بعض ، ويحصرّون ضوابط الشرع

وأيضاً فلو رجع الحكم الى مجرد الاستحسان لم يكن للمناظرة فائدة ، لأن الناس تختلف أهواؤهم وأغراضهم في الاطعمة والاشربة واللباس وغير ذلك ، ولا يحتاجون الى مناظرة بعضهم بعضاً : لم كان هذا الماء اشهى عندك من الآخر ؟ والشرعية ليست كذلك

على ان أرباب البدع العملية أكثرهم لا يحبون ان يناظروا احدا . ولا يفتخون علماً ولا غيره فيما يتبعون ، خوفاً من الفضيحة ان لا يجدوا مستنداً شرعياً . وانما شأنهم اذا وجدوا علماً أو لقوه ان يصانعوا ، واذا وجدوا جاهلاً عامياً ألقوا عليه في الشريعة الطاهرة إشكالات ، حتى يزلزلوهم ويخلطوا عليهم ، ويلبسوا دينهم . فاذا عرفوا منهم الحيرة والالتباس ، ألقوا اليهم من بدعهم على التدرج شيئاً فشيئاً ، وذموا أهل العلم بأنهم أهل الدنيا المكبون عليها ، وان هذه الطائفة هم أهل الله وخاصته . وربما أوردوا عليهم من كلام غلاة الصوفية شواهد على ما يلقون اليهم ، حتى يهوا بهم في نار جهنم . وأما ان يأتوا الامر من بابهِ ويناظروا عليه العلماء الراسخين فلا

وتأمل ما نقله الغزالي في استدراج الباطنية غيرهم الى مذهبيهم ، تجدهم لا يعتمدون الا على خديعة الناس من غير تقرير علم ، والتحليل عليهم

بأنواع الحيل ، حتى يخرجوهم من السنة ، أو من الدين جملة . ولولا الإطالة
لأثبت بكلامه ، فطالعه في كتابه (فضائح الباطنية)

وأما الحد الثاني فقد رددته لو فتح هذا الباب لبطلت الحجج
وادعى كل من شاء ما شاء ، واكتفى بمجرد القول ، فألجأ الخصم الى
الابطال . وهذا يجر فسادا لا خفاء له . وإن سلم فذلك الدليل ان كان
ناسدا فلا عبرة به ، وإن كان صحيحا فهو راجع الى الادلة الشرعية فلا
ضرر فيه

وأما الدليل الاول فلا متعلق به ، فان أحسن الاتباع الينا اتباع الادلة
الشرعية ، وخصوصا القرآن فان الله يقول (الله نزل أحسن الحديث كتابا
متشابها) الآية . وجاء في صحيح الحديث - خرج به مسلم - ان النبي صلى
الله عليه وسلم قال في خطبته « أما بعد فاحسن الحديث كتاب الله »
فيفتقر أصحاب الدليل ان يبينوا أن ميل الطباع او اهواء النفوس مما
انزل الينا ، فضلا عن ان يكون من أحسنه .

وقوله (الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه) الآية يحتاج الى
بيان ان ميل النفوس يسمى قولا . وحينئذ ينظر الى كونه أحسن القول
كما تقدم . وهذا كله فاسد

ثم انا نعارض هذا الاستحسان بان عقولنا تميل الى ابطاله ، وانه
ليس بحجة ؛ وانما الحجة الادلة الشرعية المتلقاة من الشرع
وأياها فيلزم عليه استحسان العوام ومن ليس من أهل النظر ،
(النار - ج ١٢) (١١٨) (المجلد السابع عشر)

إذا فرض أن الحكم يتبع مجرد ميل النفوس وهو الطبع ، وذلك حال ؛
 للعلم بأن ذلك مضاد للشريعة ، فضلاً عن أن يكون من أدلتها
 وأما الدليل الثاني فلا حجة فيه من أوجه (أحدها) أن ظاهره
 يدل على أن ما رآه المسلمون حسناً فهو حسن ، والامة لا تجتمع على باطل .
 فاجتماعهم على حسن شيء يدل على حسنه شرعاً ، لأن الاجماع يتضمن
 دليلاً شرعياً ، فالحديث دليل عليكم لالكم .

(والثاني) انه خبر واحد في مسألة قطعية فلا يسمع

(والثالث) انه اذا لم يرد به أهل الاجماع واريد بعضهم فيلزم عليه
 استحسان العوام ، وهو باطل باجماع . لا يقال : ان المراد استحسان
 أهل الاجتهاد ؛ لانا نقول : هذا ترك للظاهر ، فيبطل الاستدلال . ثم انه
 لا فائدة في اشتراط الاجتهاد ، لأن المستحسن بالفرض لا ينحصر في
 الادلة ، فاي حاجة الى اشتراط الاجتهاد ؟

فان قيل : انما يشترط حذراً من مخالفة الادلة فان العامي لا يعرفها
 قيل : بل المراد استحسان ينشأ عن الادلة ، بدليل ان الصحابة رضي الله
 عنهم قصرُوا احكامهم على اتباع الادلة وفهم مقاصد الشرع
 فالخلاص ان تعلق المبتدعة بمثل هذه الامور تعلق بغير الادلة
 ولا يفهم البتة ، لكن ربما يتعلقون في آحاد بدعتهم بآحاد شبهة مستندة
 في مواضعها ان شاء الله . ومنها ما قد مضى .

فصل

فان قيل : أفليس في الاحاديث ما يدل على الرجوع الى ما وقع
 القلب ويجري في النفس ، وان لم يكن ثم دليل صريح على حكمة

أحكام الشرع ، ولا غير صريح ؛ فقد جاء في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يقول « دع ما يريك الى ما لا يريك ، فان الصدق طأينة والكذب رية »

وخرج مسلم عن النواس بن سميان رضي الله عنه قال : سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البر والاثم فقال : « البر حسن الخلق ، والاثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع الناس عليه » وعن أبي امامة رضي الله عنه قال : قال رجل يا رسول الله ما الايمان ؟ قال « اذا سرتك حسناتك وساءتكم سيئاتك فأنت مؤمن — قال : يا رسول الله ، فما الاثم ؟ قال — اذا حاك شيء في صدرك فدعه » وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول « دع ما يريك الى ما لا يريك » وعن وابصة رضي الله عنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البر والاثم فقال : « يا وابصة ! استفت قلبك واستفت نفسك ، البر ما اطأنت اليه النفس واطأنت اليه القلب ، والاثم ما حاك في النفس وتردد في الصدر ، وان أفتاك الناس وأفتوك » وخرج البخاري في معجمه عن عبد الرحمن بن معاوية : أن رجلاً سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : يا رسول الله : ما يحل لي مما يحرم علي ؟ فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فرد عليه ثلاث مرات ، كل ذلك يسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ثم قال « أين السائل ؟ — فقال أنا ذاك يا رسول الله . فقال ونقر بأصبعه — ما أنكر فوك فدعه »

وعن سيد الله قال : الاثم حواز القلوب ، فما حاك من شيء في قلبك فانه ككثير . فيه نظرية فان للشيطان فيه طمعا . وقال أيضاً : الحلال

بين والحرام بين وبينها أمور مشتبهات ، فمدح ما يريك الى مالا يريك .
وعن أبي الدرداء رضي الله عنه : ان الخير طمانينة ، وان الشر رية ، فمدح
ما يريك الى مالا يريك . وقال شريح : دح ما يريك الى مالا يريك ،
فوالله ما وجدت فقد شيء تركته ابتغاء وجه الله .

فهذه صهر من مضاهي الرجوع في جملة من الاحكام الشرعية لي ما يقع
بالقلب ويهيجس بالنفوس ويعرض بالخطاير ، وانه اذا اطمانت النفس اليه
قالاقدام عليه صحيح ، واذا توقفت أو ارتابت قالادام عليه محذور ، وهو
عين ما وقع انكاره من الرجوع الى الاستحسان الذي يقع بالقلب ويميل
اليه الخطاير ، وان لم يكن ثم دليل شرعي ، فانه لو كان هنالك دليل شرعي
أو كان هذا التقرير مقيدا بالأدلة الشرعية لم يحل به على ما في النفوس
ولا على ما يقع بالقلوب ، مع انه عندكم عبث وغير مفيد ، كمن يحيل
بالاحكام الشرعية على الامور الوفاقية ، أو الافعال التي لا ارتباط بينها
وبين شرعية الاحكام . - فدل ذلك على ان لاستحسان العقول وميل
النفوس أثر في شرعية الاحكام ، وهو المطلوب .

*

والجواب : ان هذه الاحاديث وما كان في معناها قد زعم الطبري
في تهذيب الآثار ان جماعة من السلف قالوا بتصحيحها ، والعمل بما دل
عليه ظاهرها . وثى بالآثار المقدمة عن عمر وابن مسعود وغيرهما ، ثم
ذكر عن آخرين القول بتوهمها وتضعيفها وإحالة معانيها .
وكلامه وترتيبه بالنسبة الى ما نحن فيه لا يثق ان يؤتى به على وجهه ،
فانبت به على تحري معناه دون لفظه لطوله ، فحكي عن جماعة انهم

قالوا: لا شيء من أمر الدين إلا وقد بينه الله تعالى بنص عليه أو بمضاه،
فإن كان حلالاً فعلى العامل به إذا كان عالماً بتحليله، أو حراماً فعليه تحريمه،
أو مكروهاً غير حرام فعليه اعتقاد التحليل أو الترك تنزيهاً

فأما العامل بحديث النفس والمعارض في القلب فلا، فإن الله حفظ
ذلك على نبيه فقال (إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما
أراك الله) فأمره بالحكم بما أواه الله لا بما رآه وحدثته به نفسه، فقيره
من البشر أولى أن يكون ذلك محظوراً عليه. وأما أن كان جاهلاً فعليه
مسئلة العلماء دون ما حدثته نفسه.

وقيل عن عمر رضي الله عنه أنه خطب فقال: أيها الناس! قد سنت
لكم السنن، وفرضت لكم الفرائض، وتركتم على الواضحة، أن تضلوا
بالناس يميناً وشمالاً^(١). وعن ابن عباس رضي الله عنهما: ما كان في القرآن
من حلال أو حرام فهو كذلك، وما سكت عنه فهو مما عفي عنه.

وقال مالك: قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد تم هذا الأمر
واستكمل، فينبغي أن تتبع آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه
ولا يتبع الرأي، فإنه من اتبع الرأي جاءه رجل آخر أقوى في الرأي منه
فاتبعه، فكلما غلبه رجل اتبعه، أرى أن هذا بعد لم يتم. وأصلوا من
الآثار بما روي عن جابر رضي الله عنه: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال
«قد تركت فيكم ما لن تضلوا بعدي إذا اعتصمتم به: كتاب الله وسنتي
ولن يتفرق حتى يردا علي الحوض»^(٢)

(١) أي كراهة أن تضلوا - أو اتقاء أن تضلوا. (٢) لا أعرف الحديث بهذا
اللفظ عن جابر وهو مروي عنه بالفاظ أقربها إلى ما هنا بما رواه ابن أبي شيبة =

٩٤٢ حصر العمل في الكتاب والسنة . وحديث العترة بدل السنة (المنازع ج ١٢ م ١٢)

وروي عن عمرو بن خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يوماً وهم يجادلون في القرآن ، تفرج وجهه أحمر كالدم فقال ^(١) « يا قوم : على هذا ملك من كان قبلكم ، جادلوا في القرآن وضربوا بعضه ببعض ، فما كان من حلال فاعملوا به ، وما كان من حرام فاتهوا عنه ، وما كان من متشابه فآمنوا به »

وعن أبي الدرداء رضي الله عنه يرفعه قال : ما أحل الله في كتابه فهو حلال ، وما حرم فيه فهو حرام ، وما سكت عنه فهو عافية ، فاقبلوا من الله عافيته ، فان الله لم يكن لينسئ شيئاً (وما كان ربك نسياً) قالوا : فهذه الاخبار وردت بالعمل بما في كتاب الله ، والاعلام بان العامل به لن يضل ، ولم يأذن لأحد في العمل بمعنى ثالث غير ما في

= والخطيب في المتفق والمفترق عنه وهو « تركت فيكم ما لن تضلوا ان اعتصمتم به - كتاب الله وعترتي اهل بيتي » ورواه الترمذي والنسائي عنه بلفظ « يا ايها الناس اني تركت فيكم ما ان اخذتم به لن تضلوا : كتاب الله وعترتي اهل بيتي » والحديث مروي بلفظ العترة بدل السنة عن كثير من الصحابة منهم زيد بن ثابت وزيد بن أرقم وابو سعيد الخدري . وروي عن أبي هريرة بلفظ السنة بدل العترة . وفي كلا السياقين لفظ « لن يفتروا حقى بردا علي الخوض » والجمع بينهما في المعنى ان عترته اهل بيته يحافظون على سنته . أي لا يخلو الزمان عن قدوة منهم يقيمون سنته لا يثنون عنها التقليد ولا الاجتداع ولا الفتن .

(١) كذا في الاصل والحديث اخبرجه نصر المقدسي في الخجة عن ابن عمر قال : خرج رسول الله عليه وسلم ومن وراءه حجرة قوم يتجادلون بالقرآن ، تفرج شجرة وجنتاه كأنما تقطران دماً فقال : « يا قوم ! لا تجادلوا بالقرآن ، فانما ضل من قبلكم مجادلهم ، ان القرآن لم ينزل ليكذب بعضه بعضاً ، ولكن نزل يصدق بعضه بعضاً ، فما كان من محكمه فاعملوا به ، وما كان من متشابه فآمنوا به »

الكتاب والسنة ، ولو كان ثم ثالث لم يدع بيانه ، فدل على ان لا ثالث ؛
ومن ادعاه فهو مبطل .

قالو — فان قيل : فانه عليه السلام قد سن لامته وجهها ثالثا وهو قوله
« استفت قلبك » وقوله « الأثم حواز القلوب » الى غير ذلك . قلنا :
لو صحت هذه الاخبار لكان ذلك ابطالا لأمره بالعمل بالكتاب والسنة -
اذ صحا بها ، لان احكام الله ورسوله لم ترد بما استحسنته النفوس
واستبجته ، وانما كان يكون وجهها ثالثا لو خرج شيء من الدين عنهما ،
وليس بخارج ؛ فلا ثالث يجب العمل به .

فان قيل : قد يكون قوله « استفت قلبك » ونحوه اصرار لمن ليس
في مسئلته نص من كتاب ولا سنة ، واختلفت فيه الامة ، فيمد وجهها
ثالثا . قلنا : لا يجوز ذلك لامور

(احدها) ان كل ما لا نص فيه بعينه قد نصبت على حكمه دلالة ،
فلو كان فتوى القاب ونحوه دليلا لم يكن لنصب الدلالة الشرعية عليه
معنى ، فيكون عبثا ، وهو باطل

(والثاني) ان الله تعالى قال (فان تنازعتم في شيء فردوه الى الله
والرسول) فاصر المتنازعين بالرجوع الى الله والرسول دون حديث النفوس
وقايا القلوب

(والثالث) ان الله تعالى قال (فاسألوا اهل الذكر ان كنتم
لا تعلمون) فاصرهم بمسئلة اهل الذكر لينبئهم بالحق فيما اختلفوا فيه
من أمر محمد صلى الله عليه وسلم ، ولم يأمرهم ان يستفتوا في ذلك انفسهم
(والرابع) ان الله تعالى قال لنبيه احتجا جاعا على من انكروا وحدانيته

(افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت ؛) الى آخرها . فامرهم بالاعتبار بعبرة ، والاستدلال بأدلة . على صحة ما جاءهم به ، ولم يأمرهم ان يستفتوا فيه نفوسهم ، ويصدروا عما اطأنت اليه قلوبهم ؛ وقد وضع الاعلام والأدلة ، فالواجب في كل ما وضع الله عليه الدلالة ان يستدل بأدلة على ما دلت ، دون فتوى النفوس وسكون القلوب من أهل الجهل بأحكام الله . هذا ما حكاه الطبري عن تقدم ، ثم اختار أعمال تلك الاحاديث ، إما لانها صحت عنده أو صح منها عنده ما تدل عليه معانيها ، كحديث « الحلال بين والحرام بين » إلى آخر الحديث ، فإنه صحيح خرج به الامامان . ولكنه لم يعملها في كل من ابواب الفقه ، إذ لا يمكن ذلك في تشريع الأعمال واحداث التعبدات ؛ فلا يقال بالنسبة الى احداث الأعمال : اذا اطأنت نفسك الى هذا العمل فهو بر ، أو : استفت قلبك في احداث هذا العمل ، فان اطأنت اليه نفسك فاعمل به والا فلا .

وكذلك في النسبة الى التشريع التركي ، لا يتأتى تنزيل معاني الاحاديث عليه بان يقال : إن اطأنت نفسك الى ترك العمل الفلاني فأتركه ، والا فدعه . أي فدع الترك واعمل به . وانما يستقيم أعمال الاحاديث المذكورة فيما عمل فيه قوله عليه السلام « الحلال بين والحرام بين » الحديث وما كانت من قيل المعاذات من استعمال الماء والطعام والشراب والنكاح واللباس ، وغير ذلك مما في هذا المعنى ، فمنه ما هو بين الحلية ، وما هو بين التحريم ، وما فيه اشكال . وهو الامر المشتبه الذي لا يدرى أحلال هو أم حرام . فان ترك الاقدام اولى من الاقدام مع جهله بحاله فظير قوله عليه السلام « اني لأجد الخمر ساقطة على فراشي ، فلولا

اني اخشى ان تكون من الصدقة لأكلتها» (١) فهذه التمرة لا شك
لها لم تخرج من إحدى الحالين : إما من الصدقة وهي حرام عليه ، وإما
من غيرها وهي حلال له ، فترك أكلها حذرا من ان تكون من الصدقة في
نفس الأمر

قال الطبري — فكذلك حق الله على العبد فيما اشتبه عليه مما هو في
سعة من تركه والعمل به ، أو مما هو غير واجب — ان يدع ما يريبه فيه الى
ما لا يريبه ، اذ يزول بذلك عن نفسه الشك ، كمن يريد خطبة امرأة فتخبره
امرأة انها قد ارضعته واياها ولا يعلم صدقها من كذبها ، فان تركها ازال
عن نفسه الريبة اللاحقة له بسبب اخبار المرأة ، وليس تزوجه اياها
بواجب بخلاف ما لو أقدم ، فان النفس لا تطمئن الى حلية تلك الزوجة .
وكذلك قول عمر انما هو فيها شكل امره في البيوع فلم يدر حلال هو أم
حرام ؟ ففي تركه سكون النفس وطأ نية القلب ، كما في الاقدام شك :
هل هو أثم أم لا ؟ وهو معنى قوله عليه السلام للنواس ووابصة رضي الله
عنهما . ودل على ذلك حديث المشتبهات ؛ لا ما ظن اولئك من انه امر للجهال
ان يعملوا بما رأته انفسهم ، ويتركوا ما استبحوه دون ان يسألوا علماءهم
قال الطبري — فان قيل : اذا قال الرجل لامرأته : أنت علي حرام .
فسأل العلماء فاختلفوا عليه ، فقال بعضهم : قد بان منك بالثلاث .
وقال بعضهم : انها حلال غير ان عليك كفارة يمين . وقال بعضهم :
ذلك الى نيته ان اراد الطلاق فهو طلاق ، أو الظهار فهو ظهار ، أو يمينا

(١) كان الحديث محرقا محرifa مغيرا للمعنى

فهو يمين ، وان لم ينو شيئاً فليس بشيء : ايكون هذا اختلافاً في الحكم
كاخبار المرأة بالرضاع فيؤمر هنا بالفراق ، كما يؤمر هناك ان لا يتزوجها
خوفاً من الوقوع في المحذور ؛ او لا ؟ قيل : حكمه في مسألة العلماء ان يبحث
عن احوالهم وامانتهم ونصيحتهم ثم يقدل الارجح . فهذا ممكن ؛ والحزاة
مرتفعة بهذا البحث ؛ بخلاف ما اذا بحث مثلاً عن احوال المرأة فان
الحزاة لا تزول ، وان اظهر البحث ان احوالها غير حميدة ؛ فهما
على هذا مختلفان . وقد يتفقان في الحكم اذا بحث عن العلماء فاستوت
أحوالهم عنده ، لم يثبت له ترجيح لاحدهم ؛ فيكون العمل بالمأمور به من
الاجتناب كالمعمول به في مسألة المخبرة بالرضاع سواء ، اذ لا فرق بينهما
على هذا التقدير . انتهى معنى كلام الطبري .

وقد أثبت في مسألة اختلاف العلماء على المستفتي أنه غير مخير ، بل
حكمه حكم من آتيس عليه الامر فلم يدر أحلال أو أم حرام ، فلا خلاص
له من الشبهة الا باتباع أفضلهم والعمل بما أفتى به ، والا فالترك ، اذ
لا تطمئن النفس الا بذلك ، حسبما اقتضته الأدلة المتقدمة .

فصل

ثم يبقى في هذا الفصل الذي فرغنا منه اشكال على كل من اختار
استفتاء القلب مطلقاً أو بقيد ، وهو الذي رآه الطبري . وذلك أن حاصل
الامر يقتضي أن فتاوى القلوب وما اطأنت اليه النفوس معتبر في
الاحكام الشرعية ، وهو التشريع بعينه ؛ فان طأنته النفس وسكون
القلب مجردا عن الدليل - إما أن تكون معتبرة أو غير معتبرة شرعاً ؛
فان لم تكن معتبرة فهو خلاف ما دللت عليه تلك الاخبار ، وقد تقدم

أنها معتبرة بتلك الادلة . وإن كانت معتبرة فقد صار ثم قسم ثالث غير الكتاب والسنة ، وهو غير ما نفاه الطبري وغيره

وإن قيل : أنها تعتبر في الإحجام دون الإقدام . لم تخرج تلك عن الاشكال الاول ، لأن كل واحد من الإقدام والإحجام فعل لا بد أن يتعلق به حكم شرعي ، وهو الجواز وعدمه ، وقد علق ذلك بطأ نية النفس أو عدم طأ نيتها . فإن كان ذلك عن دليل ، فهو ذلك الاول بعينه باق على كل تقدير والجواب ان الكلام الاول صحيح ، وإنما النظر في تحقيقه :

فاعلم أن كل مسألة تفتقر الى نظرين : نظري دليل الحكم ونظري مناطه . فأما النظري دليل الحكم فلا يمكن أن يكون إلا من الكتاب والسنة ، أو ما يرجع اليهما من اجماع أو قياس أو غيرهما ، ولا يعتبر فيه طأ نية النفس ، ولا بقي ريب القلب ، لا من جهة اعتقاد كون الدليل دليلاً أو غير دليل ^(١) ولا يقول أحد الا أهل البدع الذين يستحسنون الامر بأشياء لا دليل عليها ، أو يستبحون كذلك من غير دليل الا طأ نية النفس ^(٢) ان الامر كما زعموا ، وهو مخالف لاجماع المسلمين وأما النظر في مناط الحكم ، فإن المناط لا يلزم منه أن يكون ثابتاً بدليل شرعي فقط ، بل يثبت بدليل غير شرعي أو بغير دليل ، فلا يشترط فيه بلوغ درجة الاجتهاد ، بل لا يشترط فيه العلم فضلاً عن درجة الاجتهاد . ألا ترى ان العاصي اذا سأل ^(٣) عن الفعل الذي ليس من جنس الصلاة اذا

(١) يظهر أنه سقط من هذا الموضع مقابل « لا » فإن اعتقاد كون الدليل دليلاً أو غير دليل أمر واحد أو جهة واحدة . وليأمل قوله « ولا يقول أحد » الخ ولعله قد سقط منه شيء ايضاً (٢) لعله « سئل »

فعليه المصلي: هل تبطل به الصلاة أم لا؟ فقال العامي: إن كان يسيرا ففتقر، وإن كان كثيرا فبطل - لم يفتقر في اليسير إلى أن يحققه له العلم. بل الماقل يفرق بين الفعل اليسير والكثير. فقد انبنى هاهنا الحكم وهو البطلاق أو عدمه على ما يقع بنفس العامي، وليس واحدا من الكتاب أو السنة، لأنه ليس ما وقع بقلبه دليلا على حكم، وإنما هو مناط الحكم، فإذا تحقق له المناط بأي وجه تحقق فهو المطلوب، فيقع عليه الحكم بدليله الشرعي وكذلك إذا قلنا بوجوب الفور في الطهارة، وفرقنا بين اليسير والكثير في التفريق الحاصل أثناء الطهارة، فقد يكتفي العامي بذلك محسبا يشهد قلبه في اليسير أو الكثير، فتبطل طهارته أو تصح بناء على ذلك الواقع في القلب، لأنه نظر في مناط الحكم

فإذا ثبت هذا فن ملك لحم شاة ذكية حل له أكله، لأن حالته ظاهرة عنده إذا حصل له شرط الحلية لتحقق مناطها بالنسبة إليه. أو ملك لحم شاة ميتة لم يحل له أكله لأن تحريمه ظاهر من جهة فقد شرط الحلية، فتحقق مناطها بالنسبة إليه. وكل واحد من المنطين راجع إلى ما وقع بقلبه، وإطاعت إليه نفسه، لا بحسب الأمر في نفسه؛ ألا ترى أن اللحم قد يكون واحدا بعينه فيعتقد واحد حلته بناء على ما تحقق له من مناطها بحسبه، ويمتد آخر تحريمه بناء على ما تحقق له من مناطه بحسبه، فيأكل أحدهما حلالا ويجب على الآخر الاجتناب لأنه حرام؛ ولو كان ما يقع بالقلب يشترط فيه أن يدل عليه دليل شرعي لم يصح هذا المثال وكان محالا، لأن أدلة الشرع لا تناقض أبدا. فإذا فرضنا لهما أشكل على

المالك تحقيق مناطه لم^(١) ينصرف الى احدى الجهتين ، كاختلاط الميتة بالذكية ، واختلاف الزوجة بالاجنبية

فها هنا قد وقع الريب والشك والاشكال والشبهة . وهذا المناط محتاج الى دليل شرعي يبين حكمه ، وهي تلك الاحاديث المتقدمة ، كقوله «دع ما يريبك الى ما لا يريبك» وقوله «البر ما اطأنت اليه النفس» والاشم ما حاك في صدرك» كأنه يقول اذا اعتبرنا^(٢) باصطلاحنا: ما تحققت مناطه في الحلية أو الحرمة فالحكم فيه من الشرع بين ، وما أشكل عليك تحقيقه فآتركه واياك والتلبس به ، وهو معنى قوله — ان صح — «استفت قلبك وان أفنوك» فان تحقيقك لمناط مسائلتك أخص بك من تحقيق غيرك له اذا كان مثلك. ويظهر ذلك فيما اذا أشكل عليك المناط ولم يشكل على غيرك ، لانه لم يعرض له ما عرض لك. وليس المراد بقوله «وان أفنوك» أي ان تقاوا لك الحكم الشرعي فآتركه وانظر ما يفتيك به قلبك ، فان هذا باطل ، ونقول على التشريع الحق . وانما المراد ما يرجع الى تحقيق المناط نعم قد لا يكون ذلك درية^(٣) أو انسا بتحقيقه فيحققه لك غيرك ، وتقلده فيه ، وهذه الصورة خارجة عن الحديث ؛ كما انه قد يكون تحقيق المناط أيضاً موقوفاً على تعريف الشارع ، كحد النفي الموجب للزكاة ، فانه يختلف باختلاف الاحوال ، فحققه الشارع بعشرين ديناراً ومائتي درهم

(١) هذا جواب «فاذا» وكان في الاصل مقروفاً بالقاء (٢) لعل أصله «عبرنا» من التعبير (٣) في الاصل «ذريعة» وقد جعل فوقها علامة التزميج وأصلحت فصارت «درية» والدرية أصلها دريئة وهي الحلقة التي يتعلم بها الطعن وما يختل الصائد به الصيد والظاهر ان يكون أصله : قد لا يكون لك دراية أو أنسى بتحقيقه

وأشبه ذلك ؛ وإنما النظر هنا فيما وكل تحقيقه الى المكلف .
 فقد ظهر معنى المسألة وان الاحاديث لم تتعرض لاقتناص الاحكام
 الشرعية من طمأنينة النفس أو ميل القلب كما أورده السائل المستشكل ،
 وهو تحقيق بالغ . والحمد لله الذي بنعمته تم الصالحات

الحرب المدنية الكبرى

بلغ العالم المدني في العلوم والصناعات وشؤون الاجتماع شأوا لم تعرف له
 الأرض نظيرا ، فرماها بقاصمة من الحرب المدنية لم تر لها نظيرا ، فهذه الحرب تشغل
 اليوم عقول أعمق الأمم في العلم والمدنية وجميع قواهم وجوارحهم وما كسبته في
 لاياح الحالية من علم ومال ، وما أنشأته من الآلات وعدد القتلى ، في انتقام عدة أمم
 ودول من أمم ودول أخرى ، وكل دولة مقاتلة تتوسل الى من بقي على الحياد من
 الدول لتجديدها اليها وتجهلها من أحزابها ، فلو نال كل فريق من المقاتلين ما يطمناه
 من مساعدة غيره له لاحتقرت الأرض كلها بنار هذه الحرب ، وكان البشر كلهم
 حولها كالفراش يتهافون فيها

له فكر كل امرئ من الناس بكنه هذه الحرب ونكباتها وشرورها وما تصبه
 في كل ساعة بل في كل دقيقة بل في كل ثانية من أصوات العذاب وصواعق
 النكال على الألوف من اخوانه البشر ، وما يخسره العالم بقدر من تصعيقهم من
 العلماء والحكام والصناع والزراع ، وأرباب البيوت الذين خلفوا وراءهم نساء
 وأطفالا لا عائل لهم من دونهم — لو فكر كل امرئ في ذلك وأعطاه حته من
 التصور والتدبر لاضطرب قلبه ، وحار له ، وسالت عبرته ، وعظمت عبرته ، ولكن

شغل كل امرئ ما أصابه أو يتوقع أن يصيبه من شر هذه الحرب عما أصاب غيره
وقلما يوجد أحد في الأرض آمن من مصائبها ، وما جعل الله لرجل من قلوب في
جوفه

إن أبعد الناس عن مواقع القتال وأقربهم إلى الأمان على أنفسهم من نيران
مدافعها وبنادقها وأسنة حرايبها ، لهم فيها شواغل أخرى بما قصته من مكاسبهم ،
وما قطعت من موارد أرزاقهم ، فقد اضطربت المعاملات المالية في العالم كله منذ
بدأت ، لأن هذه الدول التي أشملت نارها هي القائمة بمعظم تجارة العالم ، والصناعة
لا كثر ماعونه ولباسه وسائر أدوات عمله ، وما هذا الشاغل عند الأكثرين
إلا دون ما لكل منهم من الضلع والميل إلى أحد الفريقين المتحاربين على الآخر ،
قوى أمثال هؤلاء أكثر تفكيراً في عاقبة الأحلاف المحاربة من التفكير في عاقبة
أمر أنفسهم في معاشهم وموارد رزقهم ورزق من يعولونه ، لهوى لهم في ذلك
يرضونه ، أو نفع من ورائه يرجونه

هذا وإن الناس يزنون أخبار الحرب بموازين أهوائهم ، ويحكمون في عواقبها
بأمانهم لا بأرائهم ، فحكمهم هذا لا يتوقف على معرفة أخبارها الصادقة ، ولا على
كثرة قوات الدول المحتربة . على أن من هذه القوات ما هو معلوم بالتواتر
أو الاستفاضة لا يخاري فيه أحد من عوام الناس — دع خواصهم — ومنه أن دولة
انكلترة أقوى دول الأرض في البحر ، وأن دولة ألمانيا أقواهن في البر ، وثانيتهم
في البحر ، واختلف الناس في المفاضلة بين الدول في الأساطيل الجوية ، فذهبت
الصحف عدنا إلى أن فرنسا صاحبة السبق في هذا المضمار وأن لها القدر المثل في
ثم ظهر أن ألمانيا هي المبرزة فيه ، كما كنا نظن وفقاً لكثير من الناس . بل
المعلوم بالأجمال عند جماهير الناس في الغرب وأكثر المتعلمين في الشرق أن ألمانيا
أشد الدول استعداداً للحرب واتقاناً لنظامها وعددها وكراعها ، وأنه لولا أن انكلترة
تكثرت في أساطيل البحر ، لما لها في ذلك من سبق ، لسهل عليها أن تسود الأمم
كلها بقوةها

هنا وان جميع الدول الأوروبية متقاربة في الاستعداد للقتال ، وقبلها تسبق واحدة الى اختراع شيء أو أحداث عدة أو إنشاء حصن وتستطيع إخفائه زما طويلا عن غيرها ، فإن لكل منهن عيوننا اجد ابصارا من زرقاء النجاسة ، وأشد استمراقا للسمع من الشياطين ، ولكل من فنون العلم ودور الصناعات ما يمكنه من مساواة الآخرين في الاستعداد الذي يحتاج اليه لحماية حقيقته ، وحفظ مكائنه ، ولم يكن يبقى للسابقين من مزية على اللاحقين في شيء بل صار الاول آخره وعاد البدء ثانيا في كثير من الشؤون ، حتى خيف بعد تلك المساواة أو المقاربة في العلم والعمل ان يستعلي شعب واحد على شعوب أوربة كلها فيسود بذلك العالم كله الفرنسيين اذكى الاوربيين أذهانا ، وأشدهم إقداما ، وأسبقهم الى المحامد يداً ولسانا ، والانكليز أرجح الشعوب أحلاما ، وأشدهم حصافة وإحكاما ، وأمثلهم سياسة وأعلمهم أحكاما . فلما سبق هذان الشعبان جميع الشعوب الى استعمار الممالك ، والاستمتاع بثروة الامم في المغرب والمشرق ، وقد تنافسا وتناظرا ، وتنازلا وتصارولا ، فكان الفلج والظفر لأهل الأناة والروية ، على أهل الذكاء والاربعية ، وبذلك كان للانكليز المقام الأعلى في العالم منذ عدة أجيال ، ويليهما الفرنسيين في الثروة والاستعمار

ثم نبغ الألمان وبرعوا في جميع العلوم والاعمال والصناعات والتجارة حتى نبوا الفرنسيين والانكليز في ذلك فصار الماء النسي في ثروتهم اعلى من مثله في ثروة أولئك وخيف ان يصير اللاحق سابقا ، والثانيان بدءا . واشتدت المناظرة ، حتى أفضت الى هذه الحرب الحاضرة

وأما سائر الدول والامم الحاربة مع هؤلاء فهي انما حاربت بالتبع لها ، واقواهن الروسية ، فهي شديدة الامر ، راسخة الأصل ، نامية الفرع ، غزيرة العدد ، وافرة المدد ، ولو كان شعبها كالألمان في العلوم والفنون ، لسادت الناس اجمعين ، ولكنها دون النمسة وإيطالية في العلم والصناعة ، وفوق الدولة العثمانية التي فطمت من المدنية الاوربية بتقليد الاوربيين في ظواهر النظام والري وأساليب المعيشة ،

دون العلوم والفنون التي ترقى الصناعة والزراعة والتجارة ، وتتميز البروة ، وتغنيها عن
الاجانب فيما يحتاج اليه من أسباب القوة ، وأقله معامل السلاح والذخيرة
ولولا ان الامة العثمانية حربية بالطبع ، ولولا موقع عاصمتها الذي تنافس فيه
ونحاسد عليه أقوى دول الارض ، فلم يسمح به بعضن لبعض ، ولولا مكائنها من
نفوس الشعوب الاسلامية ، التي كانت توادها لاجله الدولة البريطانية — لولا
ذلك كله لاسرعت الدول الكبرى في الاجهاز عليها ، بدلا من هذه المطاولة بتقصها
من أطرافها ، والاكتفاء بفتح النفوذ الاقتصادي والسياسي في أحشائها .

ولا يسع الباحث ان يغفل عن سائر الدول الصغرى التي اشتعلت نار الحرب
في بلادها أولا ، وهي الصرب والجبل الاسود وبلجيكة ، فجيوش لا تقضه جيوش
الدول الكبرى في الشجاعة ، والبلجيكيون من أرقى الشعوب في العلم والصناعة والتجارة
فجملة القول في المجموعين المتقاتلين أن انكلترة وفرنسة وروسية وبلجيكة
والصرب والجبل الاسود أكثر من ألمانية والنمسة والعثمانية رجالا ومالا وأساطيل
بحرية وهوائية ، ولكن ألمانية وحدها أعلى منهم استعدادا ونظاما ، ولولا الاسطول
الانكليزي لرجحت على الجميع رجحانا ظاهرا ، بل لا يمكنها أن تحارب أوربة
كلها وتقتصر عليها

بيد أن هذا سبق في الاستعداد ، ليس مما ينتظم في سلك الخوارق والآيات ،
بل يمكن لدول التحالف أن يلحقوها به ، اذا عجزت في أول العهد عن بطشة
فاصلة في فرنسة . أما اذا وقف مدحا عند تدويج بلجيكة والاستيلاء عليها وعلى
بضع ولايات من شمال فرنسة وجانب من يولاندة الروسية ، فما بعد المدد الا الجزر ،
فاذا أمكن للحلفاء أن يزيدوا عدد جندهم ويمدوه بما لم تستطع هي مثله عاد لهم
الرجحان عليها في البر ، كما سبق لهم الرجحان عليها من قبل في البحر

فحل الرجاء للحلفاء أما هو التغلب بالكثرة بقاعدة قول الشاعر العربي :

ولست بالأكثر منهم حصي وأمم العزة للكائر

أما هذا المدد الذي يكون به الرجحان البري فلا يرجح الا من قبل بريطانيا

المعظمي لأن الفرنسيين قد بذلوا كل ما في وسعهم ، والروس — وإن كانوا أكثر عدداً — لا يجدون من الذخائر والسلاح ولا من الضباط ما يمكنهم من تجديد العدد الذي تسمح لهم به كثرتهم ، فالانكليز وحدهم هم القادرون على مضاعفة جنودهم ، وعلى إيجاد ما يحتاجون اليه من السلاح والذخيرة لكثرة معاملهم وعماهم ومالهم ، وليس عندهم جندي إجبارية تستغرق المال ، وتوقف حركة الاعمال ، وإنما يعز عليهم التعجيل بإيجاد ضباط أكفاء لجيش كبير يجددون تنظيمه تجديداً ، ولكن الانكليز أهل صبر وأناة ، فما لا يدركونه في سنة يرضون بأن يدركوه في سنين ، وتاريخهم مرآة أخلاقهم في ذلك . وقد قدر لورد كلنشر ناظر الحربية القيام بتجهيز الجيوش الانكليزية مدة هذه الحرب ثلاث سنين

بين لنا ما تقدم ما يراه كل الواقفين على الحقائق من أن هذه الحرب ليست الا المظهر الاجلي للتنازع على السيادة والنفوذ والاستعلاء في الارض بين الانكليز وأبناء عموم الألمان ، وسائر الدول تبع لها في عللها ومعلولاتها ، ومقدماتها ونتيجتها دع البحث في المقدمات فقد انتهى أمرها ، وسيحكم التاريخ حكمه العادل فيها ، وأما النتيجة فهي ان السيادة العليا في الغرب والشرق ستكون لانكلترا أو لالمانية لا لمحالة ، ويكون احلافهما تبعاً لهما . فتكون لانكلترا اذا فازت هي وأحلافها بالنصر التام لا أنهم لن ينالوا ذلك الا بها ، ولا تنتهي الحرب الا وقد انتهكت قواهن من دونها واستحدثت هي من القوة فوق ما كان لهما ، اذ شرعت بتأليف قوة برية لم يكن لها مثلاً في وقت من الاوقات ، كما انها تزيد الاسطول قوة على قوة . وحينئذ تكون أعظم الدول ربحاً وأقلهن خسارة ، واذا كان من بواكر هذا الربح مصر وقبرص والبصرة ومعظم مستعمرات ألمانية في أفريقية أو جميعها كما هو المتظر فكيف تكون أواخره ؟ واما اذا كان النصر التام لألمانية وأحلافها فقد طالما لهجت الجرائد الانكليزية والفرنسية وغيرها بأن ألمانية حينئذ تبطل أوربة كلها تحت سيطرتها ، وتتزع منها جميع مستعمراتها ، وأنها بذلك تسود العالم كله ، ولعلنا نفوذ الى تفصيل القول في نتيجة الحرب على كل تقدير ، بقدر ما تسمح به المراقبة الرسمية على الصحف ، ونلم في ذلك بأمانى الشرقيين عامة والمسلمين خاصة ؟

﴿ إلغاء الامتيازات الأجنبية والحذر من الفتن الأهلية ﴾

أخذت الدولة العلية تمي جيشها وتستعد لقتال عقب إعلان الحرب في أوروبا، وتضافرت الروايات والآراء على أنها تهارب مع المانية والنمسة ، وقد كان مقدمات ذلك إلغاؤها للامتيازات الأجنبية ، وهي قد آذنت الدول بذلك في شهر سبتمبر، وقد خشي كثير من نصارى السوريين أن يفضي إلغاء امتيازات الدول الى فتن أهلية في سورية، فكيف اذا حاربت الدولة روسية وفرنسية وانكثرت الحامية النصارى في بلاد الدولة، وقد تحدث اخواننا السوريون هنا بذلك، وكثر خوض البطريرك السورية الأمريكية في المسألة واشتد تشاؤمها ونقلت عن سفير الدولة في واشنطن كلاما يؤيد هذا التشاؤم ، حتى انه ليخيل لمن قرأ ما كتبت ، أن الفتنة وقعت أو كربت أما نحن فانا نعلم ان هداية الاسلام التي حفظت لغير المسلمين حريتهم في القرون التي كانت دول الاسلام فيها أقوى دول الارض لا تزال ذات السلطان الأعلى على نفوس المسلمين ، فاذا كانت السياسة قد غلبتها واستخدمتها في بعض الاوقات في العدوان الذي تنهى عنه فلن تستطيع ان تنال ذلك منها في كل وقت، بل نعلم فوق ذلك ان مسلمي سورية صاروا يعلمون ان مصالحهم القومية والوطنية لن تقوم الا بتعاونهم مع سائر أبناء وطنهم المشاركين لهم في تلك المصلحة — فالنتيجة اذا ان دين المسلمين ودنياهم متفقان على نهيمهم عن الاعتداء ، وحشهم على التعاون والاتفاق ، وقد كان النهضة العربية الحديثة أعظم التأثير في ذلك .

وانا على قمتنا بما بينا قد كتبنا مکتوبات خاصة الى من تثق بحسن سمعهم في البلاد السورية نذكرهم فيها بما يجب عليهم العناية به الآن ، ونشرنا في جريدة الاهرام اليومية التي صدرت في ٦ ذي القعدة الماضي (٢٦ سبتمبر سنة ١٩١٤) خطابا عاما في ذلك ثبته هنا ليكون أثرا تاريخيا ، اذ تأخر صدور هذا الجزء من المنار ومنعت الصحف المصرية من دخول البلاد العثمانية وهذا نصه :

الى اخواني الكرام

مسلمي سورية

« وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان واتقوا الله . ان الله شديد العقاب »

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته . أما بعد فاني أحمّد اليكم الله عز وجل . وأصلي وأسلم على رسوله محمد نبي الرحمة . ثم أشكر لكم ما أظهرتموه من النجدة والهمة ، في الاخلاص والطاعة للدولة ، وبذل الانفس والاموال والثمرات لها ، والكف الموقت عن طلب الاصلاح منها ، وتقديركم الحال الحاضرة قدرها ، حتى انكم ساهتم في هذا أرقى أمم الارض التي سكنت عن جميع مطالبها ومنازعاتها الداخلية ، عند مارأت حكوماتها بازاء الاخطار الخارجية ، مضطرة لتقلد السلاح ، والاصطلاء بنار القتال ، فيما كم الله أيها الاخوان ، وزادكم نجدة وأريحية ، واستمسكا ببروة الدولة العلية ، بحسب ما تهدي اليه الشريعة الاسلامية ، وتقضيه الوراثة العربية . ولا يتم لكم هذا الا بالاتفاق والاتفاق مع أبناء جنسكم ووطنكم من غير أبناء دينكم ، الذين ساوت الشريعة بينكم وبينهم في الحقوق العامة ، وأوجبت عليكم ما لم توجهه شريعة من العدل والاحسان ، وتأكيد الوصية بأخيران أيها الاخوان الكرام ! بلغنا ان الوسواس الخناس ، الذي يوسوس في صدور الناس ، قد أخذ ينفث في عقد المودة الجنسية والوطنية ليحلها ، وليفصم عرونها وينقض غزلها ، ويزين وسوسته هذه باسم الجامعة الاسلامية ، والقيام بالنهضة الدينية ، فلا يفتنكم الشيطان ، ولا يخدعكم باسم الاسلام وتحريف آيات القرآن ، فان بعض الذين يطلبون المال والجاء بهذه الاسماء لا يفهمون مسمياتها ، ويستدلون بالآيات ولا يعقلون مدلولاتها ، ألسن تعرفون بينكم ممن يلفظ بالدعوة الى الجامعة الاسلامية ، من لا يعرف عقيدة الاسلام كما يجب ، ولا يصلي ولا يصوم ؟ ولا تبحث في زكاة أمثال هؤلاء وحججهم فانما وجوب الزكاة والحج على مالك النصاب والمستطيع ، وربما يدعون عدم الاستطاعة

إنكم تعرفون هذا بينكم، وإن لمن تعرفون من هذا الصنف أعوانا في غير بلادكم، هم أشد منهم نفاقا وأبرع في فن التجارة بالدين، فلا تغفروا بما يقولون ولا بما يكتبون، ورب كلمة حق أريد بها باطل، ومن المسائل المعلومه من الدين بالضرورة ان الله تعالى حرم البغي والعدوان. حتى انه قال فيمن يقاتلون المسلمين (وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا ان الله لا يحب المعتدين) واني أستحي أن أطيل عليكم في سرد الدلائل على تحريم البغي والتعدي لأن هذا مما تعرفه العامة كما تعرفه الخاصة، فالإطالة فيه تتضمن نسبة الجبل اليكم (وحاشاكم) نعم ان العامة عرضة للغش والخداع ولا سيما اذ جاءها الخداع من باب الدين، فيجب على خاصتكم ان تحذروا عانتكم من وسوسة المنافقين الذين ينفونكم الفتنة «الفتنة نامة لعن الله من أيقظها»

وأذكركم بباب آخر من أبواب الخداع. وهو تحريضكم على النصارى بدنب ميلهم الى الاجانب من أبناء دينهم كراهة لكم والدولة العلية لاجل الدين، وربما يقل اليكم أو تسمعون ما يدل على ذلك، الا فاعلموا ان هذا ان صح وفرضنا انه عام فيهم - فانه لا يبيح لكم الاعتداء على أنفسهم ولا على أموالهم، لان الشريعة الاسلامية لم تضع عقوبة دنيوية على الميل والحب والبغض ونحو ذلك من أعمال القلوب، على ان الحكماء هم المطالبون بتنفيذ العقوبات لا أفراد الامة. ولا نبحت هنا في عذر من يحب الاجانب لاحسانهم اليه والى أهل ملته. ومن يبغض الوطني لظنه انه لا ينجيه من شره واذا داهى الاجانب له

اذا وقع أقل عدوان منكم على غيركم في هذه الايام، تكونون قد أثبتتم بالفعل ان ترك العدوان قبل اليوم اما كان خوفاً من الاجانب لاعمالاً بهداية الاسلام، ولا قياماً بحقوق تكافل أهل الاوطان، هذه هي التهمة التي يرمينا بها من يجهل حقيقة ديننا وتاريخنا، اذ كانت دولنا أقوى دول الارض كلها، وكان المخالفون لنا في الدين يفضلون حكم خلفاء المسلمين، على حكم أبناء دينهم من الرومانيين

ان لنا في هذه الايام افضل فرصة لاقتناع أبناء جنسنا ووطننا، بما نتحدث به دائماً فيما بيننا من حسن نيتنا، ورغبتنا في الاتفاق معهم، على كل ما فيه مصلحتنا المشتركة بيننا

و يفهم على قاعدة المنار الذهبية: (تعاون فيما نشترك فيه. ويعذر بعضنا بعضاً فيما يختلف فيه) ونحن متفقون في اللغة وفي مصالح البلاد الزراعية والصناعية والتجارية والاجتماعية فتعاون على ذلك بناية الاخلاص . ويعذر بعضنا بعضاً في أمر الدين ثم اني أختم الكلام بما بدأت به من حمدكم وشكركم على بذل الجهد في طاعة الدولة العلية، وإثبات كون النهضة العربية نهضة علم وعمران ترقى بها الدولة العلية، لانها مقاومة ومشاكلة للتركية، ولكنني اذ كرم بأن الطاعة الواجبة للدولة إنما هي طاعة أوامرها الرسمية الشرعية، فلا تدعوا العامة تنخدع بدعوى الأوامر السرية أو الشفوية . فضلاً عن أوامر الجمعيات والأحزاب وغيرها، ولا سيما اذا كانت مخالفة لهداية الشرع ومصلحة الأمة والوطن « لاطاعة لمخلوق في معصية الخالق » والسلام على من اتبع الهدى . ورجح الحق على الهوى أخوكم

محمد رشيد رضا

منشئ المنار

﴿ كيف دخلت الدولة العثمانية في الحرب ﴾

لم تلبث الدولة بعد إضرام نار الحرب في أوروبا أن أمرت بتعبئة جيشها تعبئة عامة، وان كانت قد « أعلنت الحياد » ثم بثت الألغام في زقاني الدردنيل والبسفور ومنعت المرور منهما بعد أن آوت إلى الاستانة البارجتان الألمانيان اللذان كان بطاردتهما الأسطولان الانكليزي والفرنسي - وهما الدردنوط غوبن والطراد برساو - وكانت دور الصناعة الانكليزية قد صنعت للدولة بارجتين من أحسن نوع الدردنوط وقرب موعد ارسالهما إلى الاستانة فلما أعلنت انكلترة الحرب على ألمانيا آذنت الدولة العثمانية بالحاق المدرعين بأسطولها، فساء ذلك الدولة العثمانية وطفقت جرائد الاستانة وغيرها من الجرائد العثمانية تطعن في انكلترة أشد الطعن، ثم شاع أن الدولة تعد جيشاً في سورية للزحف على مصر وإزالة سيطرة انكلترة عنها، ثم أعلنت الدولة إلغاء الامتيازات الاجنبية تخفيفاً، ان يكون ذلك سبباً للاعتداء على رعايا الدول الاتحاق الثلاثي اللواتي أنكرن هذا الإلغاء وحفظن لأنفسهن الحق في العمل الذي يقتضيه ما يترتب على ذلك، وان يكون ذلك مقدمة الحرب وسببها، واسكن الدولة لم تسمى معاملة أحد من الأجانب بعد إلغاء امتيازاتهم

أما الجرائد في أوروبا ومصر فكانت تصور قرائها أن في الدولة حيز بين أحمد هاجم إلى الحرب مع ألمانيا ورئيسه أنور باشا ناظر البحرية ، وثانيهما يميل إلى الإنكلترا وفرنسة ويرى إجابة رغبتهما إلى المحافظة على الحياد التام ، وإن من أعضاء هذا الحزب الصدر الأعظم سعيد حليم باشا وجمال باشا ناظر البحرية وجاويد بك ناظر المالية ، بل قال بعضهم إن من أعضائه طلعت بك ناظر الداخلية أيضاً !

كانت الإنكلترا أشد دول الأحلاف حرصاً على محافظة العثمانية على الحياد ، وانتهت معهن على أن يضمن لها استقلالها إذا هي حافظت على ذلك ، ولكن الدولة سئمت ذلك الاستقلال الصوري الذي لا يمنع دول الأجانب أن ينفذوا فيها كل ما يتفقن عليه وكثيراً ما يختلفن فيه ، وإن يحملن بلادها مناطق نفوذ اقتصادي وسياسي ، وقد ضمننت لها ألمانيا أيضاً الاستقلال ، وإن تعاملها معاملة الأمثال ، إذا هي انضمت إليها في هذه الحرب ، وتقدم إليها ما تحتاج إليه من المال والرجال والذخيرة ، فوثق رجال الاتحاد والترقي بذلك وإن كان يرتاب فيه غيرهم من العثمانيين وكانت ألمانيا قبل هذه الحرب وبعد خرب البلقان أرسلت إلى الأستانة بعثة عسكرية لإصلاح الجيش العثماني ، فقامت لذلك دولة الروس وقعدت ، وأرغمت وأزجبت ، ثم أنها باعتهما البارجتين غوبن وبرسلو وأرسلت إليها كثيراً من ضباط البحرية ومهندسيها فخلوا محل البعثة الإنكليزية التي كانت الدولة استحضرتها لإصلاح البحرية أثر منادرتها الآستانة بعد الحرب ، وبذلك اشتد الجفاء بين الدولة وبين الإنكلترا وأحلافها ، ووقف اسطول إنكليزي فرنسي أمام زقاق الدردنيل مرابطاً مراقباً للبارجتين الألمانيتين اللتين لم تعتمد دول الأحلاف بيعهما للعثمانية .

وبذلك قوي نفوذ الألمان في الجيش العثماني وفي البحرية ، حتى قطع دول الأحلاف الصلات السياسية معها (في ٣٠ أكتوبر سنة ١٩١٤) على أثر مصادمة بين الاسطولين العثماني والروسي بلغ الروس أحلافهم أن الاسطول العثماني في البحر الأسود كان هو المعتدي فيها وأنه ضرب بعض المواني الروسية أيضاً ، وبلغ العثمانيون الدول أن الاسطول الروسي هو الذي بدأ بالعدوان ، وإن الدولة مستعدة لتتلافى الحادثة بالطرق السياسية ، وقد طلبت الإنكلترا من سفيرها في الآستانة أن يطالب الدولة العثمانية بالتوصل من تبعة العدوان على روسية وعزل البعثتين الألمانيتين البحرية والبحرية ، وإخراج بحارة غوبن وبرسلو الألمانيتين منهما ، وإن يحملها ١٢ ساعة فإن لم تفعل فليطلب جواز السفر وليعادر الآستانة ، وكذلك فعل هو وسفيراً فرنسية وروسية ، وعلى إثر ذلك أطلق الاسطولان الإنكليزي والفرنسي قنابلهما على مدخل الدردنيل ، وصارت الدولة حرباً لدول الأحلاف ، ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم

خاتمة السنة السابعة عشرة

نختم السنة السابعة عشرة بمثل ما افتتحناها به من حمد الله الذي لا محمد على الصراء والضراء سواء ، واليه يرجع الامر كله ولا حول ولا قوة الا بالله ، وايامه نسال ان يقينا شر هذه الحرب الأوربية ، التي عمت رزاياها جميع البرية ، فكانها عذاب من الله تعالى للبشر كافة ، لا من أوقدوا نارها خاصة ، فكسدت التجارات ، وتصرعت جميع المعاملات ، وراقبت الحكومات جميع المطبوعات ، واطقت المواصلات والمكاتبات بين بعض الامم والاقطار ، وقلت حتى في البلاد التابعة لحكومة واحدة ، أو حكومات متحالفة متآلفة .

فكان مما أصاب المنار ان اقطع في أثناء السنة عن المملكة العثمانية ، وبطلت التماس بوصوله الى كثير من البلاد المشرقية والمغربية ، واطقت عنه الحولات المالية من خارج هذا القطر ، وقل من يوفيه حقه أو بعض حقه من أهله ، لان الناس اتخذوا هذه الحرب عذرا لا يستحي من الاعتذار به الاغنياء وكثير من أصحاب الرواتب التي مازلوا يتقاضونها في أوائل الشهور لم تنقصهم الحرب منها شيئا . ولا أخرنها عن أوقاتها قل ما يرد الى المنار من المشتركين حتى لم يعد يكفي لعشر نفقاته ، ولم يتجدد في أيام هذا الضيق عمل جديد للمطبعة ، وغلا عن الورق وغيره ، وأما نحن فما غيرنا . وإن نغير ان شاء الله . ما جرينا عليه من الوفاء لعمالتنا ومعاملينا ، فعمالتنا يوفون أجورهم في كل أسبوع ، ولا نشترى شيئا الا ونؤدي ثمنه دفعة واحدة ، أو أقساطا مطردة ، وقد اجازت الحكومة المصرية عند بدء الحرب ما يحيزه سائر الحكومات من تأجيل أداء الديون فلم يحملنا ذلك على تغيير معاملتنا مع أحد لأجل هذا حسبنا بطول أمد الحرب كل حساب ، وخفنا ان نهجز عن الاستمرار على سيرنا هذا عدة سنين ، كما يقدر لهذه الحرب بعض العارفين ، فارتأينا أولا أن نصدر أجزاء السنة في سنتين ، ونقاضي الاشتراك بحسب الاجزاء لا بحسب الزمن الذي صدرت فيه ، وأشار علينا بعض الاصدقاء الاوفياء بأن ننقص من الاجزاء نصف حجمها ونبقي الاشتراك على حاله ، ثم نعيد الى ما كان عليه بعد الحرب ، ففزع علينا العمل هذا الرأي . ولكننا عزمنا الآن على جعل سنة المنار عشرة أشهر كأكثر المجلات المصرية ، وهي سنة سنينا منشق مجلة الهلال ، ودعاني اليها عقب إنشاء المنار و فرغبت عنها حرصا على كثرة الفائدة . واشارنا لها على حب الراحة . وانما ألجأت اليها الضرورة أما الانتقاد على المنار فما ورد علينا منه شيء لم ننشره ، فان كان أحد كتب الينا نقدا لشيء ولم ننشره أو ننشر ما كان أجمع منه معاني في موضوعه فليذكرنا بذلك ، مينا ما يراه لا يزال منتقدا الى الوقت الذي يكتب فيه ، فان قد الكلام ، من أسباب نهري السكال ، والله الموفق وله الحمد على كل حال .

ملحق

﴿ مجلة النار الاسلامي في مصر ﴾

سنة ١٣٣٦

السفر الجميل في أبناء الخليل

(لأحمد اقدي ترجمان)

﴿ بسم الله الرحمن الرحيم ﴾

في اسمعيل ثم في اسحق ثم دخول المسلمين الى الشام وفوائد (في اسمعيل) في التكوين بحسب الاصل العبراني ١٢: ١٦ آدم يرى، يده في الكل ويد الكل فيه وامام جميع اخوته يسكن . وقال قبله لا أم اسمعيل : لان الرب سمع لذلتك . وكلمة « يرى » مثلها بلضارع في نبوة هوشع ١٥: ١٣ يمشو كما في قاهوس الاسرائيلية والمراد بقوله « يده في الكل ويد الكل فيه » النبي (عم) لانه من اسمعيل، وقوله « امام جميع اخوته يسكن » ففعل نزول اسمعيل وسكنه ومنه أولاده ويان أسماهم في التكوين ١٢: ٢٥ وهذه أسماء بني اسمعيل - بنايوت بكر اسمعيل وقيسدار . الى آخره اثنا عشر - ١٨ وسكنوا من حويطة الى شور الى قوله « امام جميع اخوته نزل » اي اسمعيل . وحويطة الثاني عشر من بني يقطان تكوين ٢٩: ١٠ ويطان بن عابر تكوين باب ١٠ وابراهيم أبو اسمعيل من عابر تكوين باب ١١ وفي تاريخ سوريا المطران يوسف الدبى مجد أول في سكنى بني يقطان « حويطة الثاني عشر من أبناء يقطان استوطنت ذريته في بلاد خولان شمال اليمن على تخوم الحجاز حيث امتدت بعد ذلك ذرية اسمعيل كما جاء في التكوين فصل ٢٥ عدد ١٨ » اما قاران ففي كتاب تحفة الارب قال « قاران اسم رجل من ملوك السامية الذين اقتسموا الارض فكان الحجاز ونخومه لقاران » وقال ياقوت « قاران جبال الحجاز . وقاران قرية من نواحي صفد من أعمال صرقد ، وقاران والطور كورتان من كور مصر القليلة »

ولما هاجر النبي (عم) من مكة ونزل المدينة وأهلها الاوس والخزرج وأسلمهم من بني يقطان أسماوا وأيضاً أسلم بنو يقطان الذين هم في اليمن وغيرهم . ولما قام المسلمون للفتح - بنو عدنان من بني اسمعيل وبني يقطان وغيرهم - قومة واحدة اقتصروا على الفرس والرومان واخذوا البلاد ، وفي تاريخ التمدن الاسلامي لجورجي بك زيدان صاحب الحلال بمصر قال : كان اليهود بالشام يملكون العرب على عوائل المدن ضد الروم ويدخلونهم اليها فصاروا يد بني عابريدا واحدة . وقوله في اسمعيل في التكوين ١٦ : ١٢ يده في الكل ويد الكل فيه . قلنا ان المراد به النبي

(ع م) لانه من اسمعيل . وياته في نبوة اشيا ٤١: ٢ بحسب العبراني { من أرض من المشرق الصديق يدعو له قدمه وفي عدد ٢٥ منه قدانمضته من الشمال فاني من مشرق الشمس يدعو باسمي } قالوا قام النبي من مكة ديار بني اسمعيل الى المدينة مهاجرا ثم قام من المدينة النورة الى مكة فاجا ودخلها من اعلاها شرقا ، والمدينة شمال مكة ومكة شمال حوية وحوية { خولان } شمال اليمن على تخوم الحجاز كما سبق البيان . وفي نبوة اشيا ٤٢ : ١ هوذا عهدي الذي اعطاه مختاري - ثم قال في عدد ٦ منه - فامسك يدك والعبراني « وامسكت يدك » وترجمة السكاوليك واخذت يدك أي امسكت يدك يانا لما في التكوين في اسمعيل ١٦ : ١٢ « يده في السكل » ثم بعد قوله وامسكت يدك في نبوة اشيا باب ٤٢ ذكر في عدد ١١ ذكر ديار قيدار وتنجيدهم للرب من رؤس الجبال اشارة للمعج الاسلامي وفي عدد ١٢ خروج الرب كرجل حروب { كناية عن اعانة الرب وغايته للمسلمين في جهادهم وتأييدهم من الرب . وقيدار ابن اسمعيل تكون ٢٥ : ١٣ } { تتيه اول } في خروج اسمعيل الى الحجاز بحث لان وقت فطام اسحق كان عمر اسمعيل ١٧ سنة كما في شرح الاسرائيلية القرآنيين . فكيف يقال في اسمعيل عند ما كان مع امه : طرحت الورك قومي اسمعيل الغلام ؟ وسنه قدر سن يوسف بن يعقوب لما كان يرعى (١٠ سنة) كما في التكوين ٣٧ : ٢ فالاسرائيلية اختصروا في القصة فوقع فيها الارباك . وسنة كتنا بالشاء الله تعالى ونكملها من التاريخ والكتاب (تتيه ثان) بعد ولادة اسمعيل لابراهيم من هاجر بحسب العبراني قال الرب لابراهيم { يكون اسمك ابراهيم لاني جعلتك ابا لجمهور امم } اشارة الى نسل اسمعيل ولنسل اسحق الذي سيأتي قال الرب له (واجعل لك امما) وامره بالظن وجهه عندها ابديا وعاهده ايضا على اعطائه ارض كنعان بالشام ، ثم بشره بأنه سيعطيه ابنا ايضا من سارة فقال ابراهيم في قلبه - هل يولد لابن مئة سنة ؟ وهل تلد سارة وهي بنت تسعين سنة ؟ وقال ابراهيم لله : ليت اسمعيل يبش امامك . فقال الله له : حقا سارة تلد لك ابنا وتدعو اسمه اسحق وأقيم عهدي معه لنفسه من بعده ، أما اسمعيل فقد سمحت لك فيه ها أنا بوركته وأثمرته وأكثرتة - الى قوله - وعهدي أقيم مع اسحق (كل ذلك في التكوين باب ١٧ وترجمة النصارى هنا خلاف العبراني الذي اعترفوا بانقل عنه (والاصل ما ذكرنا) وفي شرح الاسرائيلية الربانيين المهد لاسحق الحنان وبنو اسمعيل مع اسحق ام لان اسمعيل خستن قبل ميلاد اسحق . وأيضاً المهد لاسحق بأرض كنعان بالشام كما في سفر الخروج ٦ : ٣ ومزمور ١٠٥ : ٩ الذي طهده به ابراهيم

وقسمه لاسحق ١٠ فبنته ليعقوب الى قوله قائلا أعطي لك أرض كنعان (فجعل
 الرب لبني اسمعيل اليد في الكل وجعل لبني اسحق أرض كنعان بالشام . (ملحق) ان
 الله تعالى بارك اسمعيل لاجل ابراهيم كما في التكوين باب ١٧ وبارك اسحق أيضاً لاجل
 ابراهيم كما في التكوين باب ٢٦ وفي نبوة اشعيا من قول الرب ٤١ : ٨ - ابراهيم خليلي)
 قال لكل لاجل ابراهيم ، وسمع الرب ذلك حاجر فجعل اسمعيل ابنها يده في الكل ، تكوين
 ١٦ : ١٢ والله سبحانه وتعالى لا يخلف وعده وهو على كل قدیر اه وفي سفر أيوب
 ٢٢ : ٢١ تعرف به وأسلم) أي تعرف بالرب وأسلم له ، والبراني « و سلام » وأيوب كان
 قبل موسى كما في حاشية الكاؤليك وقبل ابراهيم كما في مرشد الطالبين للبروتستان
 قلاً صل « الاسلام » اه

(في اسحق) بركة الرب لاسحق في الارض المقدسة كما في التكوين باب ٢٦ تنقل
 من يده الى يعقوب ثم الى داود ثم الى المسيح في اخوته . ويانه في دعاء اسحق ليعقوب
 بالوحي الالهي كما في التكوين ٢٧ : ٢٨ فليطك الله من ندى السماء ومن دسم الارض
 وكثرة حنطة ونبذ ٢٩ ليستعبد لك شعوب وتستعبد لك قبائل . كن سيداً لاختوتك
 وليستعبد لك بنو امك . لا عنك ملعون ومباركك مبارك) فقوله اسحق ليعقوب يستعبد
 لك شعوب وتستعبد لك قبائل . هذا تم لداود في أرض الشام لان يعقوب لم يخضع
 له شعوب بل لداود الذي هو من يعقوب ، وسلطته في بلاد الشام ويانه من قول
 داود في مز مور ١٨ : ٤٧ الاله المنتقم لي والذي يخضع الشعوب تحتي . والبراني
 (يخضع شعوب تحتي) ثم قوله اسحق ليعقوب : كن سيداً لاختوتك وليستعبد لك بنو
 أمك لا عنك ملعون ومباركك مبارك) وهذا المراد به المسيح لانه من داود وداود
 من يعقوب فهو نفس يعقوب أيضاً وفي نبوة اشعيا خطاباً لشعب اسرائيل ٥١ : ٢
 انظروا الى ابراهيم ايكم والى سارة التي ولدنكم لأنني دعوته وهو واحد وباركته
 واكثرته) فالمسيح في مجيئه الثاني يكون كثيراً لاختوته بني اسمعيل من امه ابراهيم
 ويخضع له بنو امه وهم بنو يعقوب بن اسحق بن ابراهيم من سارة . والسجود بمعنى
 الخضوع والخضوع يسبقه الفناد ابتداء والخضوع انتهاء . وفي شرح الاسرائيلية الربانيين
 في قول اسحق ليعقوب (كن سيداً لاختوتك) قالوا كبير على بني اسمعيل وبني
 قبطوا يعني من ابراهيم وفي قوله (وليستعبد لك بنو امك) قالوا بنو يعقوب اه لان
 يعقوب بن اسحق بن ابراهيم من زوجته سارة ، ولا يقال في قول اسحق ليعقوب
 (كن سيداً لاختوتك وليستعبد لك بنو امك) المراد به داود ايضاً لان داود لم يكن

وأيضا على بني اسمعيل وفي نبوة اشعيا في المسيح باب ٤٩ بحسب العبراني انه سمي للمسيح فيها اسرائيل واسرائيل هو يعقوب، وفيها ان للمسيح معيئين: الاول لم يقبل اليهود منه، ومجيئه الثاني يكون في وقت رضاء ومحبهم ويقم الارض، وهي بيان لقول اسحق في امر المسيح مع بني اسرائيل بني امه ساره حدة يعقوب، وقول اسحق ليعقوب بعد قوله له كن سيدا لاخوتك وايسجد لك بنو امك - والمراد المسيح كما توضح - قال لا عنك ملعون ومباركك مبارك (فلاعن المسيح ملعون ومباركه مبارك حسب قولنا - حق، فلا يتأني للصاري اذا كانوا تابعين للمسيح - كما يقولون - ان يسموا المسيح لانه كما في رسالة بولس الى اهل غلاطية ٣ : ١٣ او يسموا المسيح ملعونا كما في مرشد الطالبين للبروتستان صحيفة ٤٤٢ طبعة سادسة سنة ١٩٠٩ لان لاعن المسيح ملعون ومباركه مبارك حسب قولنا اسحق . وكيف يسمون المسيح ملعونا ولا عنه ملعون ؟ وسيدا اسحق من الانبياء النظام والمسيح مؤيد لنبوءات الانبياء والناموس اي الشريعة كما في التخييل متى ٥ : ١٧ فبنو اسمعيل اخوة المسيح لايه ابراهيم على هدى ونور من ربهم لايتلمذوا بالرب وبانبيائه واعترفهم بالمسيح (ع م) بانه من الانبياء النظام وهم ينتظرون نزوله كما اخبرهم نبيرهم (ع م) في الحديث (١) الشريف الصحيح . يكون المسيح في مجيئه الثاني كبيرا لهم فلذلك تقدموا في قول اسحق ليعقوب والمراد المسيح بقوله كن سيدا لاخوتك اي كبيرا لهم . وامناد بني اسرائيل وانكارهم للمسيح وهم بنو امه ساره حدة يعقوب والد ايه وصفهم اسحق بقوله (وليسجد لك بنو امك) اشارة لخضوعهم اليه انتهاء ويلزم من الخضوع العناد ابتداء ثم الخضوع انتهاء ، ثم قول اسحق (لا عنك ملعون ومباركك مبارك) فقوله مباركك مبارك يراد به بنو اسماعيل ومن معهم من المسلمين لانهم يباركون المسيح كما في القرآن الشريف يحكي قول المسيح عن الرب { وجعلني مباركا ابنا كنت } ولا

(١) قوله في الحديث الشريف اما ماورد في القرآن الشريف في قوله تعالى للمسيح (اني متوكل ورافك) الآية المراد بالتوكل النوم ومثله قوله تعالى (الله يتوفى الانفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسيك التي قضى عليها الموت ويرسل الاخرى الى اجل مسمى) فجعل النوم وفاة وكان سيدنا عيسى قد نام فرفقه الله وهو قائم . فلا يلحقه خوف فمضى الاية (متيكت ورافك) اه من الخازن وفي الزمور ٣٧ خطاب للمسيح عدد ٣٩ (انتظر الرب واحفظ طريقه فبركك اثرث الارض . ومثله مزمور ٩٩ وفي القرآن الشريف ايضا في المسيح (وان من اهل الكتاب الا يؤمنن به قبل موته وبيوم القيامة يكون عليهم شيئا) أي قبل موت المسيح لان سياق الكلام فيه وهذا في مجيئه الثاني وحكمه حين ترجم لليهود الى الله تعالى وتؤمن لمسيح ثم ينتقل الى كرامة الله تعالى . ومجيئه في آخر الزمان كما في قوله تعالى في المسيح (والله لأم الساعة) أي نزوله قرب الساعة ٤ ومثله في نبوة هوشع ٥ : ٣ في آخر الايام

يقولون في المسيح انه لئلا او ملعون بل يشكرون ذلك اشد الانكار والهداية من الله تعالى . وبناء على ما توضح فالمسلمون على هدى ونور من ربهم والمسيح مع اسحق وبنية الانبياء مؤيداً لهم كما في انجيل متى ١٧ : ٥ { تنبيه } في الامثال ٨ : ٣٠ كنت عند صانعا والبراني مرياً (ملخص) من نبوات الانبياء بالوحي الالهى المبينة لقول اسحق في امر المسيح مع بني اسرائيل في قول اسحق ولبسجد لك بنو امك (الاول) من نبوة اشعيا في المسيح باب ٤٩ باقائهم مضمونها ان المسيح يرسله الرب الى بني اسرائيل بن رجوا الى الرب فلم يقبلوا منه فيخفيه الرب في كنفه كناية عن حفظه ، وقال له (انت عبي اسرائيل الذي به اتعبد) واسرائيل هو يعقوب اشارة لقول اسحق ليعقوب والمراد المسيح (وليسجد لك بنو امك) والخضوع يلزم منه البعاد ابتداء ثم الخضوع اليه انتهاء . وفي نبوة اشعيا هذه مجيئه الاول يكون في وقت دولة اليهود فلسطين وتسلط الكهنة على الشعب كما في عدد ٧ منها { هكذا قال الرب لمختر النفس لكره الامة لعبد المتسلطين - } وقد انتهت دولتهم وتشتتوا فحين مجيئه الاول، ولجيئه الثاني قال (ينظر ملوك فيقومون رؤساء فيسجدون) أي لا ينظرونه يقومون اجلالا له وتعظيماً (ويحييه الرب في وقت رضاه فيميته في خلاصهم من الامم ويقيم الارض اي بهم وهذا يتم في مجيئه الثاني . فالمسيحيون ترجوا عدد ٦ من باب ٤٩ من نبوة اشعيا هذه بخلاف الاصل والاصل العبراني وهو اصل النبوة يحكي قول المسيح عن الرب قال («سهل» او «يسر» ان تكون لي عبدا لتقيم اسباط يعقوب ورد محصورى اسرائيل واجملك نورا لأم لتكون خلاصى الى اقصى الارض) فقالوا بدل ذلك قال (قليل ان تكون لي عبدا لتقيم - او لاقامة - اسباط يعقوب ورد محفوظى اسرائيل فقد جعلتك نورا للام لتكون خلاصى الى اقصى الارض) بناء على قول بولس كما في اعمال الرسل ١٣ : ٤٧ - قد اقتنك نورا للام لتكون انت خلاصا الى اقصى الارض) وقصدهم جعل الامم بدل بني اسرائيل وهذا خلاف الاصل وتحرير النبوة عن اصلها وموضوعها كأن الرب الذي ارسل المسيح (عم) لم يعرف ما يستحقه المسيح من الوظيفة وقد فاتهم ما ذكر في عدد ٨ منه في وقت رضاه أجبتك وفي يوم خلاص امتك وحفظك - الى قوله - لتقيم الارض أي الشعب في الارض ومعنى نورا لأم اي موصيا في مجيئه الثاني كما في نبوة اشعيا ٤٥ : ٤ (هوذا جعلته شارعا) والعبراني شاهدا للشعوب رئيسا وموصيا) وفي الامثال ٦ : ٢٣ (لان الوصية صباح) اي نور يعني يوصي بتوحيد الرب واطاعته واما مجيئه الاول كان

حرمولا كما في نبوة اشعيا ٤٩ : ٥ جابلي من البطن عبدا له لارجاع يعقوب ، أي بني يعقوب اه ولا عبدة بقول النصارى « رمزي وحرفي » لأن التحريف ممنوع كما في نبوة ارميا ٢٣ : ٣٦ - كلمة كل انسان تكون وجهه اذ قد حرقتم كلام الاله الحي - (الثاني) من نبوة ميخا ٥ : ٢ - انت يا بيت لحم - يخرج لي الذي يكون حاكما على اسرائيل ومخارجه منذ القديم منذ ايام الازل ، اي مخارجه في مجيئه الاول منذ (١) القدم بالنسبة لمجيئه الثاني وحكمه الذي ابدا النبوة فيه ولذلك قال : لذلك يسلمهم الى حين تلد الوالدة) اي يتركهم للضيق مثل الوالدة لما تلد وهذا في مجيئه الاول لعنادهم ثم في مجيئه الثاني يذبحه بقوله (ثم ترجع بقية اخوته الى بني اسرائيل : ويقف ويرعى بقدرة الرب عظمة اسم الرب لله ويسكنون لانه الآن يعظم الى اقاصي الارض) ويكون هذا سلاما .) اي ترجع بقية اخوته الذين في الخارج على الموجودين بالشام ويرعاهم جميعا بقدرة الرب ويسكنون ويكون سلام لان يعظمه الى اقاصي الارض يسهل رجوع الذين في الخارج الى الارض للقدسة بالشام ، وهذا معنى ما في نبوة اشعيا ٤٩ : ٦ لتكون خلاصي الى اقاصي الارض ، اي لخلاص بني اسرائيل (ثالث) من نبوة هوشع ٣ : ٤ لان بني اسرائيل سيقعدون اياما كثيرة بلا ملك وبلا رئيس الى قوله - وبعد ذلك يسود والبراني يرجع بنو اسرائيل ويطلبون الرب الههم والى داود ملكهم - الى قوله في آخر الايام) والمراد بداود ملكهم المسيح لانه من داود وداود من يعقوب . المعنى ان بني اسرائيل يقعدون اياما كثيرة حيارى بلا رئيس وبعد ذلك يرجعون عن العناد ويطلبون الرب الههم ويرجعون الى داود ملكهم ويلزم من رجوعهم اليه عنادهم ابتداء معه فالنصارى تركوا « الى » في قوله الى داود ملكهم فقالوا وداود ملكهم تحريفا بالتقصان اه

(ملحق) قول لاهل الكتاب لا تستعربوا أن للمسيح مجيئين حسب نص قيوث الانبياء للقدسة عندهم والله على كل شيء قدير بأن يحفظ المسيح من الاعداء ويأتي به حسب ما تنص عليه حكمته ، ومثل ذلك ايليا رفقه الله الى السماء كما في ملوك ثاني ١١ : ٢ - فصعد ايليا في العاصفة الى السماء) وفي نبوة ملاخي من قول الرب ٤ : ٥ (هاتذا ارسل اليكم ايليا النبي قبل مجيئ يوم الرب اليوم العظيم والخوف) البراني هنا « الياهو » وفي حاشية الكاتوليكي على نبوة ملاخي قالت التقليد الراهن وللتفق

(١) منذ القدم يطلق على الزمن الماضي القديم قدم وازل كما في مزمو ١ : ٤ - في ايامه في ايام القدم وفي نبوة اشعيا ٤٩ : ٦ ومنذ الازل لم يسموا)

عليه عند قوم اليهود والمسيحيين ان ايليا النبي يحيى بشخصه في منتهى العالم لمقاومة
الدجال وقد صرح بذلك السيد المسيح نفسه (مت ١٧: ١١ ومرقس ١٩ : ١) اه
وقولهم « في منتهى العالم » نص النبوة قبل يحيى « يوم الرب » وفي شرح الاسرائيلية الربانيين
قال : قبل يحيى اليوم العظيم اه فاذا كنتم يا أهل الكتاب مصدقين بكتابكم يلزم ان
تصدقوا بجميعه خصوصاً نبوات الانبياء لا ان تصدقوا البعض وتكفروا البعض الآخر
(تنبيهات) (الاول) في ترجمة المسيحيين لداود مزمو ٢٢ : ١٦ (تقبوا يدي
ورجلي) الاصل العبراني كاسديدي ورجلي وفي حاشية كتاب البروتستانت أوكاسد.
فقد اعترفوا . وقول داود في مزمو ٢٢ : ١٦ (كاسديدي ورجلي) بناء على قوله
يقوب في يهوذا ابنه كما في التكوين ٤٩ : ٩ يهوذا شبل أسد الى قوله كاسد) والمراد يهوذا
داود لانه من يهوذا وسلطنته بالشام (الثاني) في نبوة أشعيا باب ٤٣ عدد ٨ - انه ضرب
من أجل ذنب شعبي) والاصل العبراني « لهم ضربة » يعني الشعب ولفظها العبراني « لاموا »
فتركوا « لهم » وقالوا ضرب ، وفي عدد ١٠ منه - ان حمل نفسه ذبيحة أثم . كلمة ذبيحة
زادوها . والاصل العبراني فحسب نفسه آثماً ، وقامهم قوله بهدها « يرى نسلنا » والمراد
الشعب لا المسيح وفي عدد ٦ - وضم عليه أثم جميعنا - والمراد الشعب وبنائه في مراني
التي أرميا ٧ : ٢ آبؤنا أخطأوا وايسوا بموجودين ونحن نحمل آثامهم) فرائي أرميا
هي بيان لنبوة أشعيا باب ٥٣ وقد اعترف الكاثوليك والبروتستانت كما في كتبهم انهم
يترجمون من الاصل العبراني وهنا خالفوا ونسبوه للاصل العبراني (الثالث) نبوة زكريا
باب ١٢ وباب ١٣ تمت في يهوذا وأخيه يونانان من المكابيين من بيت هرون وعبارتهم
اني سفر المكابيين الاول وهو من الاسفار القانونية عند الكاثوليك والاورتدكس ،
والبروتستانت تعتبره تاريخاً لليهود (الرابع) في نبوة أشعيا ٧ : ١٤ - ها العذراء تحبل
وتلد ابناً وتدعو اسمه عمانوئيل (الاصل العبراني الفتاة حبل والكلمة العبرانية مثلها
حرفيا في هاجر لما كانت حاملاً باسميل كما في التكوين ١٦ : ١١ - هأنت (حبل) اوفى قاموس
البروتستانت للكتاب (عمانوئيل) اسم ولد في أيام أشعيا الخ (الخامس) في نبوة أشعيا
٩ : ٦ لانه يولد لنا ولد ونعطي ابناً الى قوله مشيراً إلهاً الخ وترجمة الكاثوليك لانه قد
ولد لنا ولد أعطي لنا ابن الى قوله مشيراً إلهاً الخ مثل العبراني في شرح الاسرائيلية
الربانيين هو - زقيا أي ملك يهوذا اه ويطلق عند الاسرائيلية على النهضة والرؤساء
آلهة كما في سفر الخروج في العبد الذي يعتق ٦ : ٢١ يقدمه سيده الى الله والعبراني
لى الآلهة . وترجمة الكاثوليك يقدمه مولاه الى الآلهة) وفي حاشيتهم أي النهضة

وفي سفر الخروج ١٠: ٧ فقال الرب لموسى - أنا جعلتك إلهاً لفرعون ، العبراني جعلتك
 إلهاً لفرعون { فيطلق الجمع ويراد به المفرد من باب التعظيم ومثله في صموئيل أول
 ١٢: ٢٨ (السادس) في أنجيل يوحنا من قول المسيح لليهود ٣٤: ٧ ستطابوني ولا
 تجدوني -) وفي أنجيل يوحنا ١٢: ٣٤ - نحن سمعنا من الناموس أن المسيح يقي
 الى الابد - ٣٥ فقال لهم يسوع النور معكم - فسيروا مادام لكم النور -) والناموس
 نور كما في زموور ٩: ٧ ناموس الرب كامل الى قوله ينير العينين، ومثله في زموور
 ١٠٥: ١١٩ سراج لرجلي كلامك ونور لسبيلي) والمسيح مؤيد للناموس والانبياء كما في
 انجيل متى ٥: ١٧

(فصل في ميلاد المسيح) من قول يعقوب بالوحي في يهوذا ابنه كما في التكوين
 ١٠: ٤٩ لا يزول قضيب من يهوذا ومشتري من بين رجله الخ متى المشتري معطي
 الشريعة وعقوبها فالمراد يهوذا داود لانه من يهوذا وسلطته بالنام والمشتري من بين
 رجله أي مابين الشريعة وهو المسيح لانه ولد من أنثى من نسل داود من بين
 رجلها ، والكلمة مثلها في التثنية ٥٧: ٢٨ بمشييتها الخارجة من بين رجلها، كما في
 القاموس العبراني، والمشيعة غشاء المولود، ويانه في نبوة أرميا ٢٢: ٣١ لان الرب قد
 خلق شيئاً جديداً في الارض انثى تحيط برجل ٢٣ هكذا قال الرب الجنود -
 سيقولون بعد هذه الكلمة أو انقول في أرض يهوذا ومدنها عند ما أورد سيهم يباركك
 الرب يا مسكن البر يا أبها الحبل المقدس ٢٢ فيسكن فيه « والعبراني يسكن » فيه يهوذا
 وكل مدته ممأ) أي عند ما يرد الرب سيهم ويسكنون بولد المسيح من غير أب بخلق
 الله تعالى لذلك - كما توضح - فكما خلق الرب حواء من آدم من ضلع من أضلاعه كما في
 التكوين ٢: ٢١ و ٢٢ و ٢٣ خلق المسيح من أمه كما توضح من قول يعقوب ونبوة
 أرميا، وقول الاسرائيلية في شروحاتهم على نبوة أرميا هذه (أن المراد بالانثى أورشليم
 أو الارض، والرجل الشعب. لم يذكر في الكتاب أنثى ويراد بها أورشليم أو الارض
 وانما ورد انثى ويراد بها أمنا حواء كما في التكوين ١: ٢٧ - ذكر وأنثى خلقهم) أي آدم
 وحواء وأم المسيح مثل أمها حواء وانما اليهود أخفقوا نبوة أرميا هذه عن النصارى
 وأبدلوها بشكل آخر وزجروا في السبعينية اليونانية بما يأتي وجعلوا باب ٣١ عبرانية لنبوة
 أرميا باب ٣٨ سبعينية وقالوا في السبعينية بدل قوله خلق الرب شيئاً جديداً في الارض أنثى
 تحيط برجل الخ قالوا الرب خلق خلاصاً لعن من جديد أن الناس سيدورون في الخلاص
 لانه هكذا يقول الرب الخ والترجمة السبعينية موجودة ومطبوعة باليوناني وبالانكليزي

عن اليوناني (تبيه) في الترجمة السبعينية التي كان عليها النصارى أولاً ثم من بعد أرمنة قالوا ترجمنا العهد القديم من الاصل العبراني كما في كتبهم وقلوا كتاب الاناجيل أخذوا من السبعينية أنظر المجلد الثالث من كتاب الكاتوليك ومرشد الطالبين للبروتستان وفي كتاب ذخيرة الالباب في بيان الكتاب الكاتوليك طبع يروت قال في الترجمة السبعينية لم يترجم فيها الا الاسفار الخمسة الاولى أما بقية العهد العتيق فقد ترجم في أعصار مختلفة، ثم ذكر ان الترجمة السبعينية دخلها أغلاط الى أن قال ان ايرنيوس الذي كان يعرف العبرانية ترجم العهد العتيق من العبرانية وايرنيوس الذي تعلم العبرانية كان في اواخر القرن الرابع، وفي مرشد الطالبين للبروتستان ان ايرنيوس ترجم في أوائل القرن الخامس، والتوراة عند اليهود تطلق على الاسفار الخمسة الاولى وبقية العهد القديم وان كان عندهم مقدساً لا يطلقون عليه توراة، والنصارى يطلقون التوراة على كل العهد القديم (في الاناجيل) في قاموس الكتاب للبروتستان قل في الاناجيل انها كانت مستعملة في الكنائس قبل سنة ٢٠٠ مائتين ووبما قبل سنة ١٥٠ اي بعد الميلاد فقوله « ربما » شك منهم وفي مقتطف مارس - سنة ١٩١٢ تقرض رسالة في الاناجيل للاب انطون رباط اليسوعي قال عليها ان الادلة التاريخية التي أوردها يرتقي بعضها الى أواسط القرن الثاني وكانت كما هي عليه الآن منذ أواخر القرن الثالث اه والحواريون ماتوا قبل أواسط القرن الثاني أي قبل سنة ١٥٠ قبل ذلك الاناجيل ليست من تصنيف الحواريين أتباع المسيح وانما هي روايات فيها وفيها، فالذي يوافق منها نبوات الانبياء حرفياً في الموضوع بدون زيادة أو نقصان أو تغيير حسب الاصل العبراني الذي اعتمدوه أخيراً يصح قبوله لان المسيح مع الانبياء اه

(فصل في دخول المسلمين الى الشام) النصوص كثيرة انما نذكر منها ما يأتي في نبوة حجي بحسب العبراني من قول الرب ٢: ٦ - بعد قليل فازلزل السموات والارض - ٧ - وازلزل كل الامم ويأتون احسن كل الامم او افخر كل الامم قاملاً هذا البيت مجداً ٩ - وفي هذا المكان اعطي السلام -) فقد اتت أمة الاسلام وهي احسن كل الامم لانها على التوحيد وتعظيم الرب والايمان باغنيائه واحترامهم، واعطت السلام والامان وبنيت بيت الرب في المدينة المقدسة بعد ما كان البيت خراباً وامتلأ البيت مجداً لعبادة الرب فيه ، اما ترجمة النصاري هنا في قولها « ويأتي مشتهى كل الامم » بخلاف الاصل العبراني والعبراني بالجمع « ويأتون » وفي عدد ٢٠ منه وصارت كلمة الرب ثانية - كلم زوبابل والي يرونا فاعلا « اني ازلزل السموات والارض ٢٢

وأقلب كرمي المالك ٢٣ - في ذلك اليوم - آخذك يا زبابل عيدي - وأجلك كغلم)
والمراد به المسيح في مجيئه الثاني وحكمه لانه من زبابل ، والحلم الذي يوضع في اليد
كتابة عن السلطنة أنظر نبوة أرميا ٢٤: ٢٢

في نبوة دانيال باب ٩ مضمونه مقضي على الشعب سبعين (١) اسبوعا وبعدها البر
الابدی وقال في شرح الاسرائيلية وحاشية الكاثوليك كل اسبوع بسبع سنين
تكون المدة ٤٩ سنة فحسب المدة من حرب الرومان لليهود سنة ١٣٢ بعد الميلاد
وبهذه الحرب تشتتوا وآخر المدة سنة ٦١٢ ميلادية وفيها هاجر النبي (ص) الى
للدیة وصار رئيسا عليها وبعد ١٤ سنة دخل المسلمون الشام ، فالاربعة عشر السنة
في نظير اخذ دولة فارس للشام من الروم ١٤ سنة من سنة ٦١٤ لغاية سنة ٦٢٨ م
دخل المسلمون المدينة المقدسة سنة ٦٣٦ كما في تواريخ المسيحيين وفي نبوة دانيال باب
٧ رأى في الرؤيا أربع حيوانات وأوحى اليه انها أربع قوم على الأرض أي
الأرض المقدسة وبعدهم تكون الأرض للقديسين الى الابد ، وقد اعترف أهل
الكتاب ان الدول الأربع السكندرية والفرسية واليونانية والرومانية فقد انتهوا
وحل المسلمون الأرض المقدسة وهم فيها للآن وبمنه تعالى الى الابد ، وبمنه في نبوة
زكريا ١ : ١٨ وأهم هيئة قرون اربعة في أرض يهوذا أي الأرض المقدسة وانتهى
امرهم ، وفي انجيل يوحنا من قول للمسيح ١٦ : ١٣ - روح الحق فهو يرشدكم - لانه
لا يتكلم من نفسه بل بكل ما يسمع يتكلم به - ١٤ : ١٤ فاك بمجدتي) فالذي يسمع
يكون له صفة السمع والصفة تقوم بذات ولا تقوم بصفة ، وروح الحق انسان كما في
رسالة يوحنا الاولى ٤ : ١ ايها الابنة لا تصدقوا كل روح - كل روح يعترف يسوع
المسيح - فهو من الله ٣ وكل روح لا يعترف يسوع - فليس من الله ٦ - من هذا لعرف
روح الحق -) والنبي (ص) يؤمن بالمسيح ويظمه ويتكلم بما يوحى اليه (يا اخت هرون)
في الحديث الشريف كانوا يسمون بأسماء انبيائهم والصالحين قبلهم اه من ابن كثير وقد
سمي المسيح داوداً كما في نبوة حزقيال ٣٧ : ٢٤ « فصل » المسيح كان على التوحيد
كما في انجيل يوحنا من قول المسيح مخاطب الرب ١٧ : ٣ وهذه هي الحياة الابدية
ان يرفقك انت الاله الحقيقي وحدك ويسوع المسيح الذي ارسلته ، وترجمة الكاثوليك
والذي ارسلته يسوع المسيح - أي يرفقون ان الاله الحقيقي واحد والذي ارسله
هو المسيح مثل قول اشهد ان لا إله الا الله وان محمداً رسول الله

(١) قوله سبعين اسبوعاً سبق بيان هذه النبوة تفصيلاً في كتاب البرهان الدريغ في بنيان
النبي والمسيح وفي الكتاب اسبوع بسبع سنين واسبوع سنة وبيننا الانتباه الخ وأطلق على
ابراهيم واسحق معطاه كما في مزمو ١٠٥ : ١٥ (تنبيه) سامرة المبراني شعرون موضحة
منها في سفر يشوع ١٢ : ٢٠ شعرون بل سامرة جولة بلاد